

❀ श्री पाटनी दि० जैन ग्रन्थमाला पुष्प २५ ❀

—+ सर्वज्ञवीतरागाय नमः ❀—

श्रीमद्भगवत्कुंदकुंदाचार्यदेवप्रणीत

श्री

समयसार

मूल गाथा, संस्कृत छाया, हिन्दी पद्यानुवाद
आ अमृतचन्द्राचार्य देव विरचित संस्कृत टीका और उसके
गुजराती अनुवादके हिन्दी अनुवाद सहित

गुजराती टीकाकार.—

श्री त्रिमलाल जेटालाल शाह

बी एस सी.

हिन्दी अनुवादक: -

श्री पं० परमेश्वरीदासजी न्यायतीर्थ

ललितपुर (भागी)

प्रकाशक —

५
३

श्री मंगनमल हीरालाल पाटनी
दि० जैन पारमार्थिक दृष्टांतर्ग +
श्री पाटनी दि० जैन ग्रन्थमाला,
मारोट (मारवाड़)

प्रथमावृत्ति {
१९००

फरवरी १९५३ बीर नि. म० २४५६

} मूल्य १०)

मुद्रक

नेमीचन्द्र बाकलीवाल

एम० के० मिल्स प्रेस, मदनगज (विशालगढ़)

समयसार

आमाई सत्य प्रेम की नींव पर
सोनिगट मरुत

अर्पण

जिनका इस पामर पर महान् महान् उपकार है, जो समय-
सार के अनुभव द्वारा अपने निज कल्याण में रत
है। एवं समयसारके मर्मको स्पष्ट, सरल एवं
सुन्दर प्रकारसे प्रकाशित कर भव्य जीवों को
मोक्षमार्ग में ले जा रहे हैं। जिनकी दिव्य वाणीके
उत्कृष्ट प्रवाह द्वारा समयसार के अभ्यास की
रुचि जागृत हुई है उन परम-उपकारी समयसार-
ममज आद्यात्ममूर्ति पूज्य श्री कानजी स्वामी के
वर-कमलोंमें यह महान् प्रकाशन अत्यन्त भक्ति
पूर्वक सादर समर्पण है।

—नमीचन्द्र पाटनी

❀ जिनजीकी वाणी ❀

सीमधर मुखसे फुलवा खिरें,
जीकी कुन्दकुन्द गूंधे माल रे,
जिनजीकी वाणी भली रे ।

वाणी प्रभु मन लागे भली,
जिसमें सार सम्य शिरताज रे,
जिनजीकी वाणी भली रे । ...सीमधर०

गुथा पाहुट अर गुथा पचास्ति,
गुथा जो प्रवचनसार रे,
जिनजीकी वाणी भली रे ।

गुथा नियमसार, गुथा रयनसार,
गुथा सम्यसारका सार रे,
जिनजीकी वाणी भली रे । . सीमधर०

स्याहादस्पी सुगयी मरा जो,
जिनजी का ओंकारनाद रे,
जिनजीकी वाणी भली रे ।

वदु जिनेश्वर, वदु मे कुन्दकुन्द,
वदु यह ओंकारनाद रे,
जिनजीकी वाणी भली रे । . सीमधर०

हृदये रहो मेरे भावों रहो,
मेरे ध्यान रहो जिनवाण रे,
जिनजीकी वाणी भली रे ।

जिनेश्वरदेवकी वाणीकी गुज,
मेरे गुजनी रहो दिन रात रे,
जिनजीकी वाणी भली रे । ..सीमधर०

—* प्रकाशकीय *—

एक लक्ष्मी प्रतीक्षा के पश्चात् भी आज यह ग्रन्थाधिराज प्रकाशित होकर मुमुक्षुओं को मिल रहा है इसका मुझे अत्यन्त हर्ष है, साथ ही इसके प्रकाशन में इतने विलम्ब का खेद भी हो रहा है। करीब ७-८ वर्ष पहले जब मैं प्रथमवार सोनगढ़ गया तो वहाँ पूज्य श्रीकानजी स्वामीकी अध्यात्म सरिताकी धारा में डुबकी खाते ही हृदयमें ग्रन्थाधिराज श्रीसमयसारको पढ़नेकी तीव्र अभिलाषा उत्पन्न हुई, उसके लिये कई जगह प्रयास करनेपर भी उसे मैं प्राप्त न कर सका, बहुत समय बाद बम्बईमें एक जगह उस ग्रन्थराजको मैं अप्राप्य होने के कारण ९) मैं प्राप्त कर सका, जिसपर कि मूल्य कम छुपा हुआ था, उस समय ही मेरे हृदयमें विचार उत्पन्न हुआ कि मेरे जैसे कितने ही मुमुक्षु इस ग्रन्थराजकी अप्राप्यताके कारण इसके महान् लाभसे वञ्चित रह जाते होंगे, अतः अगर यह जल्दी ही पुनः प्रकाशन हो जावे तो मुमुक्षुओंको महान् लाभ का कारण बने, अतः मैंने इसके लिये पूर्व प्रकाशक श्रीमद् राजचन्द्र ग्रन्थमालाके प्रबंधकों से २-३ बार चर्चा की लेकिन उन्होंने मुझे प्रकाशनकी स्वोक्तति नहीं दी और कहा कि हम ही छपवा रहे हैं। कई वर्ष तक उनके प्रकाशनकी बाट देखकर भी जब उनकी ओरसे शिथिलता मालुम दी तब मैंने स्वतंत्र अनुवाद कराकर प्रकाशन करनेका निर्णय किया और तदनुसार श्री जैन स्वाध्याय मंदिर सोनगढ़ से प्रकाशित गुजराती अनुवादका अन्तरशः हिन्दी अनुवाद श्री पं० परमेशीदासजी न्यायतीर्थसे करवाया। इस अनुवादसे दूसरा लाभ यह भी है कि समय-सार गुजराती अनुवाद पर जो पूज्य श्री कानजी स्वामीके प्रवचन डुये हैं उनमेंसे तीन भाग का हिन्दी अनुवाद भी समयसार प्रवचनके नाम से प्रकाशित हो चुका है उस प्रवचनों को पढ़नेवाले पाठकोंको इस हिन्दी अनुवादके द्वारा उन प्रवचनोंको समझने में सुगमता होगी। अनुवाद हो जानेके पश्चात् भी अनुवादको मूलके साथ मिलान कर संशोधन करनेका कार्य बहुत जिम्मेदारीका था और समय साध्य भी, जितने दिन तक मैं सोनगढ़ रहता उतने समय तक संशोधन हो पाता था अतः संशोधनमें बहुत समय लग गया, प्रेस का जो टाइप इस कार्यके लिये खास नया मंगाया गया था वह इसमें ज्यादा समय लग जानेसे अन्य प्रकाशनमें काम आजानेसे बराब होगया अतः कुछ टाइप नवीन मँगवाना पड़ा उसमें बहुत समय खला गया, फिर कागज कम पड़ जानेसे उसी प्रकारके कागजकी

खोजमें देर लग गई इस प्रकार आशासे भी बहुत ज्यादा देरी इसके प्रकाशनमें लग गई उसके लिये मुझे बहुत खेद है और पाठकोंसे क्षमा याचना है ।

मेरा इस ग्रन्थपर एक विस्तृत प्रस्तावना लिखनेका पूरा २ विचार था और थोड़ी तैयारी भी कर ली थी लेकिन अभी उसमें देरी लगती देखकर प्रस्तावना के लिये ग्रन्थको रोक रखना उचित नहीं समझकर सिर्फ मूल ग्रन्थको ही प्रकाशित कर देना उचित समझा, प्रस्तावना यथावसर प्रथक् रूपसे प्रकाशित करनेका प्रयास किया जावेगा ।

श्री समयसार ग्रन्थराजके विषयमें क्या लिखा जावे यह तो हम सब मुमुक्षुओंका महा भाग्य है जो ऐसा महान् ग्रन्थराज आज हमको प्राप्त हो रहा है अतः उन महान् महान् उपकारी श्री कुन्दकुन्द आचार्यका हमारे ऊपर बड़ा भारी उपकार है, श्रीमद् अमृतचन्द्राचार्यका भी परम उपकार है जो उन्होंने गाथामें भरे हुये मूल भावोंका दोहन करके उनके भावोंकी टीकारूप स्पष्ट प्रकाशित कर दिया है और उनपर कलश काव्यरूप रचना भी की है । उनसे भी महान् उपकार हमारे ऊपर तो पूज्य श्री कानजी स्वामीका है कि जिनने अगर पूज्य अमृतचन्द्र आचार्यकी टीका को इतना विस्तृत और स्पष्ट करके नहीं समझाया होता तो इस महान् ग्रन्थाधिराज के मर्मको समझ सकनेका भी महा सौभाग्य हम सबको कैसे प्राप्त होता, अभीसे अनुमानतः २००० वर्ष पूर्व भगवान् श्री कुन्दकुन्दाचार्य द्वारा समयसाररूपी मूल सूत्रोंकी रचना हुई उनके अनुमानतः १००० वर्ष उपरान्त ही आचार्य श्री अमृतचन्द्र देव के द्वारा उन सूत्ररूप गाथाओं पर गाथाओंके गुप्तभावोंको प्रकाश में ला देनेवाली आत्मख्याति नामकी टीकाकी रचना हुई और आज उस रचना के अनुमानतः १००० वर्ष उपरान्त ही पूज्य श्री कानजी स्वामीके द्वारा उस टीका पर विस्तृत विशद व्याख्या हो रही है, यह सब परंपरा इस बातकी द्योतक है कि जैसे २ जीवोंकी बुद्धि न्यून होती जा रही है वैसे ही वैसे पात्र जीवोंको यथार्थ तत्त्व समझनेके योग्य स्पष्टता होती चली जा रही है, यह वर्तमानके प्रवचन आगामी १००० वर्ष तक पात्र जीवोंकी परंपराको बनाये रखने के लिये निश्चित पूर्वक कारण होंगे ।

इस ग्रन्थराज की रचनाके सम्बन्धमें, ग्रन्थके विषयके बाबतमें, गुजराती भाषामें अनुवाद करनेका कारण एवं अनुवादमें कौन कौन ग्रन्थोंका आधार आदि लिखा गया आदि २ अनेक विषयोंको भाई श्री हिममतलाल भाई ने अपने 'उपोद्घात' में सुन्दर रीतिसे स्पष्ट किया है वह पाठकों को जरूर पढ़ने योग्य है ।

इस समयसारके गुजराती भाषामें अनुवादकर्ता तथा गुजरातीमें हरिगीतिका छंदकी रचना करने वाले तथा हिन्दी हरिगीतिका छंद जो इस प्रकाशनमें दिये गये हैं उनका संपूर्णतया संशोधन करने वाले भाई श्री हिमतलाल भाई B. Sc. हैं उनकी प्रशंसा

जितनी भी की जावे कम है, उनके विषयमें भी भाई रामजीभाई माणकचंदजी दोसी मनुष्य भी जैन स्वाध्यायमंदिर ट्रस्टके निम्न शब्दोंमें प्रवचनसारकी प्रस्तावनामें प्रशंसा की है:—

“भाई श्री हिम्मतलाल भाई अध्यात्मरसिक, शांत, विवेकी, गम्भीर, और वैराग्यशाली सज्जन हैं, इसके अलावा उच्च शिक्षा प्राप्त और संस्कृत में प्रवीण हैं। इसके पहले ग्रन्थाधिराज श्री समयसार का गुजराती अनुवाद भी उन्होंने ही किया है और अब नियमसार का अनुवाद भी वे ही करने वाले हैं। इस प्रकार कुन्दकुन्द भगवान के समयसार, प्रवचनसार और नियमसार जैसे सर्वोत्कृष्ट परमागम शास्त्रों के अनुवाद करने का परम सौभाग्य उनको मिला है, इसलिये वे यथार्थ रूपसे धन्यवादके पात्र हैं।”

समयसारके गुजराती टीका परसे हिन्दी अनुवाद करनेका कार्य भी कठिन परिश्रम साध्य, उसको पूरा करने वाले श्री पं० परमेष्ठीदासजी न्यायतीर्थ धन्यवाद के पात्र हैं।

इस अनुवादके तैयार हो जाने पर इसको अक्षरशः मिलान करके जाँचनेका कार्य और भी कठिन था उसमें अपना अमूल्य समय देने वाले श्रोयुक्त माननीय भाई श्री रामजीभाई माणकचंदजी दोसी, श्रोयुक्त भाई श्री खीमचंद भाई, श्री ब्रह्मचारी चट्टभाई, श्री ब० अमृतलाल भाई, श्री ब० गुलाबचन्द भाई को बहुत २ धन्यवाद है।

इसकी गाथाओंपर हिंदी छंद रचना करनेका मुझे अवसर मिला यह मेरा सौभाग्य है, इस रचनाके समय गाथाके भाव पूर्णरीत्या छंदमें आज्ञावें इसही बातका मुख्य उद्देश्य रखा गया है, छंदरचनाकी दृष्टि गौण रखी गई अतः इस संबंधकी कमीके लिए पाठक क्षमा करें।

इस ग्रन्थराजका प्रकरीडिंग, शुद्धिपत्र, विषयसूची आदि तैयार करने का कार्य बहुत भक्ति एवं सावधानी से पं० महेन्द्रकुमारजी काव्यतीर्थ मदनगंज (किशनगढ़) ने किया है अतः उन्हें भी धन्यवाद है।

अनेक सावधानी रखने पर भी ग्रन्थमें अनेक स्थानों पर भूल रह गई है उसको शुद्धिपत्रसे शुद्ध करके पाठकगण पढ़ें एवं कमी के लिये क्षमा करें।

सबके अन्त में परमपूज्य परम उपकारी अध्यात्ममूर्ति श्री कानजी स्वामीके प्रति अत्यन्त भक्ति पूर्वक नमस्कार है कि जिनकी यथार्थ तत्त्व प्रकृपणासे अनन्तकालमें नहीं प्राप्त किया ऐसे यथार्थ मोक्षमार्ग को समझने का अवसर प्राप्त हुआ है तथा इस ओरकी रुचि प्रगटी है। अब आंतरिक हृदयसे यह भावना है कि आपका उपदेशित मार्ग मेरे अन्तरमें जयघन्त रहे तथा उस पर अप्रतिहत भावसे चलनेका बल मेरेमें प्राप्त हो।

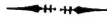
नेमीचन्द पाटनी

बसन्त पञ्चमी
वीर नि० सं० २४७६

प्रधान मन्त्री
श्री म० ही० पाटनी वि० जैन पार० ट्रस्ट मारोड (मारवाड़)

—॥ श्री वीतरागशुरधे नमः ॥—

उपोद्घात

भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य्य देव प्रणीत यह “ समयप्राभृत ” अथवा ‘ समयसार ’ नामका शास्त्र ‘ द्वितीय धृतस्कंध ’ में का सर्वोत्कृष्ट आगम है ।

द्वितीय धृतस्कंध की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह पहले अपन पट्टावलिओंके आधारसे संक्षेपमें देख लेंगे ।

आज से २४६६ वर्ष पहले इस भरत क्षेत्रकी पुण्य भूमि में भोज्यमार्गका प्रकाश करनेके लिये जगत्पूज्य परम भट्टारक भगवान् श्री महावीर स्वामी अपनी सान्तिशय दिव्यध्वनि द्वारा समस्त पदार्थोंका स्वरूप प्रगट कर रहे थे । उनके निर्वाणके पश्चात् पाँच धृतकेवली हुए, उनमें से अन्तिम धृतकेवली श्री भद्रबाहु स्वामी हुवे । वहाँ तक तो द्वादशाङ्ग शास्त्रके प्रकरणसे व्यवहार निश्चयात्मक भोज्यमार्ग यथार्थ प्रवर्तता रहा । तत्पश्चात् काल दोषसे क्रमक्रमसे अर्गों के ज्ञान की व्युच्छ्ति होती गई । इस प्रकार अपार ज्ञान-सिंधुका बहु भाग विच्छेद हो जाने के पश्चात् श्री दूसरे भद्रबाहु स्वामी आचार्य्य की परिपाटीमें दो महा समर्थ मुनि हुए, एक का नाम श्रीधरसेन आचार्य्य तथा दूसरे, का नाम श्रीगुणधर आचार्य्य था । उनसे मिले हुए ज्ञान के द्वारा उनकी परम्परामें होने वाले आचार्य्यों ने शास्त्रों की रचनाएँ की और श्री वीर भगवान् के उपदेशका प्रवाद प्रवाहित रखा ।

श्रीधरसेन आचार्य्य को अग्रायणी पूर्वका पांचवाँ वस्तु अधिकार उसके महा कर्म प्रकृति नाम चौथे प्राभृत का ज्ञान था । उस ज्ञानामृतमें से अनुक्रमसे उनके पीछेके आचार्य्यों द्वारा षट् खंडागम, धवल, महाधवल, जयधवल, गोम्मटसार, लब्धिसार, क्षप खासार आदि शास्त्रों की रचना हुई । इस प्रकार प्रथम धृतस्कंधकी उत्पत्ति है । उसमें जीव और कर्मके संयोगसे हुए आत्माकी संसार-पर्यायका—गुणस्थान, मार्गणा आदि का—संक्षिप्त वर्णन है, पर्यायाधिकनय को प्रधान करके कथन है । इस नयको अशुद्ध

द्रव्यार्थिक भी कहते हैं और अध्यात्म भाषा से अशुद्ध निश्चयनय अथवा व्यवहार कहते हैं ।

श्री गुरुधर आचार्यको ज्ञान प्रवाह पूर्वकी वसुधै वस्तुके तृतीय प्राभुतका ज्ञान था । उस ज्ञानमें से उसके पीछेके आचार्यों ने अनुक्रमसे सिद्धान्त रचे । इस प्रकार सर्वज्ञ भगवान् महावीर से प्रवाहित होता हुआ ज्ञान आचार्योंकी परम्परासे भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य देवको प्राप्त हुआ । उन्होंने पञ्चास्तिकाय, प्रवचनसार, समयसार, नियमसार, अष्टपादुक् आदि शास्त्र रचे, इस प्रकार द्वितीय ध्रुनस्कंधकी उत्पत्ति हुई । इसमें ज्ञानको प्रधान करके शुद्ध द्रव्यार्थिक नयसे कथन है । आत्माके शुद्ध स्वकपका वर्णन है ।

भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य देव विक्रम सवत्के प्रारम्भमें हो गये हैं । दिगम्बर जैन परम्परामें भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य देवका स्थान सर्वोत्कृष्ट है ।

मगलं भगवान् खीरो मंगलं गौतमो गणी ।

मगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मगलं ॥

प्रत्येक दिगम्बर जैन इस श्लोक को, शास्त्राध्ययन प्रारम्भ करते समय मंगलाचरण रूप बोलते हैं । इससे यह सिद्ध होता है कि सर्वज्ञ भगवान् श्री महावीर स्वामी और गुरुधर भगवान् श्री गौतम स्वामी के अनन्तर..... ही भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यका स्थान आता है । दिगम्बर जैन साधुगण स्वयंको कुन्दकुन्दाचार्यकी परम्पराका कहलाने में गौरव मानते हैं, भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यदेवके शास्त्र साक्षात् गुरुधर देवके वचनों जैसे ही प्रमाण भूत माने जाते हैं । उनके अनन्तर हुये ग्रन्थकार आचार्य स्वयंके किसी कथनको सिद्ध करनेके लिये कुन्दकुन्दाचार्य देवके शास्त्रोंका प्रमाण देते हैं जिससे वह कथन निर्विवाद सिद्ध होता है, उनके पीछेके रचे हुये ग्रन्थोंमें उनके शास्त्रोंमें से अनेकानेक अवतरण लिये हुये हैं । यथार्थतः भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यने स्वयंके परमागमों में तीर्थंकर देवोंके द्वारा प्रकृषित उत्तमोत्तम सिद्धान्तोंको (झालवी) साध रखा है और मोक्ष मार्गको टिका रखा है । वि० सं० ६६० में हुए श्री देवसेनाचार्यवर अपने दर्शनसार नाम के ग्रन्थमें कहते हैं कि—

अहं पउमणदिणाहो सीमधरसामिदिव्वणशेण ।

ए विवोहर तो समणा कइं सुमग्गं पयाएति ॥ (दर्शनसार)

“ विवेह क्षेत्रके वर्तमान तीर्थंकर श्री सीमधर स्वामी से प्राप्त किये हुये दिव्य ज्ञानके द्वारा श्री पद्मनदिनाथ ने (श्री कुन्दकुन्दाचार्य देव ने) बोध नहीं दिया होता तो मुनिजन सच्चे मार्गको कैसे जानते ?” दूसरा एक उल्लेख देखिये, जिसमें कुन्दकुन्दाचार्य देवको कलिकाल सर्वज्ञ कहा गया है, “ पद्मनदी, कुन्दकुन्दाचार्य, वक्रप्रीवाचार्य, पेल-

बार्म्ह, प्रह्विच्छाचार्य, इन पाँचों नामोंसे विराजित, चार अंगुल ऊपर आकाशमें गमन करनेकी जिनको श्रद्धा थी, जिन्होंने पूर्व विदेहमें जाकर श्री सीमंघर भगवानका वंदन किया था और जिनके पाससे मिले हुये भुतज्ञानके द्वारा जिन्होंने भारतवर्षके भव्य जीवों को प्रतिबोध किया है ऐसे जो श्री जिनचन्द्रसूरि भट्टारकके पदके आभरणरूप कलिकाल सर्वज्ञ (भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य देव) उनके द्वारा रचित इस पद प्राभृत ग्रन्थमें श्रीभर श्री भुतसागर द्वारा रचित मोक्ष प्राभृतकी टीका समाप्त हुई ।” इस प्रकार पद प्राभृतकी भी भुतसागर सूरिकृत टीकाके अंतमें लिखा हुआ है । भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य देवकी महत्ता बताने वाले ऐसे अनेकानेक उल्लेख जैन साहित्यमें मिलते हैं । ॐ शिलालेख भी अनेक हैं । इस प्रकार यह निर्णीत है कि सनातन जैन (दिग्भर) संप्रदायमें कलिकाल सर्वज्ञ भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यका स्थान अजोड़ है ।

भगवान् कुंदकुंदाचार्यके रचे हुये अनेक शास्त्र हैं, उसमें से थोड़े अभी विद्यमान हैं । त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ देवके मुखसे प्रवाहित श्रुतामृतकी सरितामें से जो अमृत भाजन भर लिये गये थे वर्तमान में भी अनेक आत्माधिओंको आत्म जीवन अर्पण करते हैं, उनके पचास्तिकाय, प्रवचनसार, और समयसार नामके तीन उत्तमोत्तम शास्त्र ‘नाटकत्रय’

वन्धो विभुर्भुं विन कौरिह कौरिहकुन्दः । कुन्द-प्रभा-प्रणयि-कीर्ति-विभूषिताशः ॥

यश्चारु-चारण-कराम्बुज चञ्चरीक श्वक्रो भुतस्य भरते प्रयतः प्रतिष्ठाम् ॥

(चन्द्रगिरि पर्वतका शिलालेख)

अर्थ कुन्द पुष्पकी प्रभाको धारण करने वाली जिनकी कीर्तिके द्वारा दिशापे विभूषित हुई हैं, जो चारणा के-चारण ऋद्धिधारी महामुनियों के सुन्दर हस्त कमलोंके भ्रमर थे और जिस पवित्रात्मा ने भरतक्षेत्र में भुतकी प्रतिष्ठा की है वे विभु कुन्दकुन्द इस पृथ्वी पर किसके द्वारा वन्ध नहीं हैं ?

कौरिहकुन्दो यतीन्द्रः ॥

रजोभिरस्पृष्टमत्त्वमन्त-र्वाहंऽपि सव्यञ्जयितु यतीशः ।

रजः पदं भूमितल विहाय चचार मन्ये चतुरगुल सः ॥

(विन्ध्यगिरि-शिलालेख)

अर्थ—यतीश्वर (श्री कुन्दकुन्द स्वामी) रजः स्थातको-भूमितलको-छोड़ कर चार अंगुल ऊपर आकाशमें चलते थे, उससे मैं यह समझता हूँ कि वे अन्तरग तथा बहिरग रजसे (अपना) अत्यन्त अस्पृष्टत्व व्यक्त करते थे । (वे अन्तरङ्गमें रागादि मल से और बाह्यमें धूलसे अस्पृष्ट थे ।)

अथवा 'माशुलत्रय' कहलाते हैं, इन तीन परमाणुओं में हजारों शास्त्रोंका सार आ जाता है। इन तीन परमाणुओंमें श्री कुन्दकुन्दाचार्यके पञ्चाक्ष लिखे हुये अनेक ग्रन्थोंके बीज निहित हैं ऐसा सूक्ष्म दृष्टिसे अभ्यास करने पर मालुम होता है। पञ्चास्तिकाय में कुछ द्रव्योंका और नीतत्वोंका स्वरूप संक्षेपमें कहा है। प्रबचनसारको ज्ञान, ज्ञेय और चारित्र्य इस प्रकार तीन अधिकारोंमें विभाजित किया है। समयसार में नवतत्वोंका शुद्धनयकी दृष्टिसे कथन है।

श्री समयसार अलौकिक शास्त्र है। आचार्य भगवान्ने इस जगतके जीवों पर परम करुणा करके इस शास्त्रकी रचना की है, उसमें मोक्षमार्गका यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसा कहा गया है, अनन्तकालसे परिभ्रमण करते हुवे जीवको जो कुछ समझना बाकी रह गया है वो इस परमाणुमें समझाया गया है, परम कृपालु आचार्य भगवान् इस शास्त्रको प्रारंभ करते ही स्वयं ही कहते हैं—काम भोग बन्धनकी कथा सबने सुनी है, परिचय किया है, अनुभव किया है लेकिन पर से भिन्न कत्वकी प्राप्ति ही केवल दुर्लभ है, उस एकत्वकी—पर से भिन्न आत्माकी—बात मैं इस शास्त्र में समस्त निज वैभव से (आगम, युक्ति, परंपरा और अनुभव से) कहूंगा, इस प्रतिज्ञाके अनुसार आचार्य देव इस शास्त्रमें आत्माका एकत्व—पर द्रव्यसे और पर भावोंसे भिन्नता—समझाते हैं, वे कहते हैं कि 'जो आत्माको अवयवस्युष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और अनन्युक्त देखते हैं वे समप्रजिन शासनको देखते हैं', और भी वे कहते हैं कि 'ऐसा नहीं देखने वाले अज्ञानीके सर्व भाव अज्ञानमय हैं', इस प्रकार जहांतक जीवको स्वयंकी शुद्धताका अनुभव नहीं होता वहांतक वो मोक्षमार्गी नहीं है, भले ही वो व्रत, समिति, गुप्ति, आदि व्यवहारचारित्र्य पालता हो और सर्व आगम भी पढ़ चुका हो, जिसको शुद्ध आत्माका अनुभव वर्तता है वह ही सम्यग्दृष्टि है, रागादिके उदय में सम्यक्त्वी जीव कभी एकाकार रूप परिणमता नहीं है परंतु ऐसा अनुभवता है कि 'यह पुद्गलकर्मरूप रागाका विपाकरूप उदय है, ये मेरे भाव नहीं हैं, मैं तो एक नायकभाव हूँ', यहा प्रश्न होगा कि रागादिभाव होते रहने पर भी आत्मा शुद्ध कैसे हो सकता है? उत्तर में स्फटिकमणिका दृष्टान्त दिया गया है, जैसे स्फटिकमणि लाल कपड़ेके संयोग से लाल दिखाई देती है—होती है तो भी स्फटिक मणिके स्वभाव की दृष्टि से देखने पर स्फटिक मणि ने निर्मलपना छोड़ा नहीं है, उसी प्रकार आत्मा रागादि कर्मोदयके संयोग से रागी दिखाई देता है—होता है तो भी शुद्धनयकी दृष्टिसे उसने शुद्धता छोड़ी नहीं है। पर्याय दृष्टिसे अशुद्धता वर्तते हुवे भी द्रव्य दृष्टि से शुद्धताका अनुभव हो सकता है, वह अनुभव चतुर्थ गुणस्थान में होता है, इस से वाचक के समझ में आवेगा कि सम्यग्दर्शन कितना दुष्कर है, सम्यग्दृष्टिका

परिणमन ही पलट गया होता है, वह चाहे जो कार्य करते हुवे भी शुद्धआत्माको ही अनुभवता है, जैसे लोलुपी मनुष्य नमक और शाकके स्वादका भेद नहीं कर सकता; उसी प्रकार अज्ञानी ज्ञानका और रागका भेद नहीं कर सकता, जैसे अलुब्ध मनुष्य शाक से नमकका भिन्न स्वाद ले सकता है उसी प्रकार सम्यग्दर्शन राग से ज्ञानको भिन्न ही अनुभवता है, अब यह प्रश्न होता है कि ऐसा सम्यग्दर्शन किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है अर्थात् राग और आत्माकी भिन्नता किस प्रकार अनुभवपूर्वक समझ में आवे ? आचार्य भगवान् उत्तर देते हैं कि—प्रक्षारूपी छैनी से छेदते वे दोनों भिन्न हो जाते हैं, अर्थात् ज्ञान से ही वस्तु के यथार्थ स्वरूप की पहचान से ही—, अनादिकाल से राग-द्वेषके साथ एकाकार रूप परिणमता आत्मा भिन्नपने परिणमने लगती है, इससे अन्य दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिये प्रत्येक जीवका वस्तुके यथार्थ स्वरूपकी पहचान करनेका प्रयत्न सदा कर्तव्य है।

इस शास्त्रका मुख्य उद्देश्य यथार्थ आत्मस्वरूपकी पहचान कराना है। इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये इस शास्त्रमें आचार्य भगवानने अनेक विषयोंका निरूपण किया है। जीव और पुद्गलके निमित्त नैमित्तिकपना होनेपर भी दोनोंका अत्यन्त स्वतंत्र परिणमन, ज्ञानीको राग-द्वेषका अकर्ता अभोकापना, अज्ञानी को रागद्वेषका कर्ताभोकापना, सार्व-दर्शनकी एकान्तिकता गुणस्थान आरोहणमें भावका और द्रव्यका निमित्त नैमित्तिकपना, विकाररूप परिणमन करनेमें अज्ञानीका स्वयंका ही दोष, मिथ्यात्वादिक। जड़पना उसी प्रकार चेतनापना, पुण्य और पाप दोनोंका बंधस्वरूपपना, मोक्षमार्गमें वरणानुयोगका स्थान इत्यादि अनेक विषय इस शास्त्रमें प्ररूपण किये हैं। भव्यजीवोंको यथार्थ मोक्षमार्ग बतलाने का इन सबका उद्देश्य है। इस शास्त्रकी महत्ता देखकर अन्तर उल्लास आजानेसे आमद् जयसेन आचार्य कहते हैं कि 'जयवतघर्ते वे पद्मनदी आचार्य अर्थात् कुन्दकुन्द आचार्य कि जिन्होंने महातत्त्वसे भरे हुवे प्राभृतरूपी पर्वतको बुद्धिरूपी सिरपर उठाकर भव्यजीवोंको समर्पित किया है'। यथार्थतया इससमयमें यह शास्त्र मुमुक्षु भव्यजीवोंका परम आधार है। ऐसे दुःषमकालमें भी ऐसा अद्भुत अनन्य-शरणभूत शास्त्र-तीर्थकरदेवके मुखमें से निकला हुआ अमृत-विद्यमान है यह अपना सबका महा सद्भाष्य है। निश्चय-व्यवहार की सधिपूर्वक यथार्थ मोक्षमार्गकी ऐसी सफलताबद्ध प्ररूपणा दूसरे कोई भी ग्रन्थमें नहीं है। परमपूज्य श्रीकानजीस्वामीके शब्दोंमें कहा जावे तो—'यह समयसार शास्त्र आगमोंका भी आगम है, लाखों शास्त्रोंका सार इसमें है, जैनशासनका यह स्थम्भ है, साधककी यह कामधेनु है, कल्पवृक्ष है। चौदहपूर्वका रहस्य इसमें समाया हुआ है। इसकी हरएक गाथा छट्ट सातवें गुणस्थानमें भूलते हुवे महामुनिके आत्म-अनुभवमें से

निकली हुई है। इस शास्त्रके कर्ता भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यदेव महाविदेहलेखमें सर्वत्र वीतराग भी सीमन्धर भगवान्के समवसरणमें गये थे और वहाँ वे एक सप्ताह रहे थे यह बात यथातथ्य है, अक्षरशः सत्य है, प्रमाण सिद्ध है, इसमें लेखमात्र भी शंकाके लिये स्थान नहीं है। उन परम उपकारी आचार्य भगवान् द्वारा रचित इस समयसारमें तीर्थंकरदेवकी निरक्षरी ॐकारध्वनिमेंसे निकला हुआ ही उपदेश है।

इस शास्त्रमें भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यदेवकी प्राकृत गाथाओंपर आत्मख्याति नामकी संस्कृत टीका लिखनेवाले (विक्रमकी दसवीं शताब्दीके लगभग होनेवाले) श्रीमान् अमृतचन्द्राचार्यदेव हैं। जिसप्रकार इस शास्त्रके मूलकर्ता अलौकिक पुरुष हैं उसीप्रकार उसके टीकाकार भी महासमर्थ आचार्य हैं। आत्मख्याति जैसी टीका अभीतक भी दूसरे कोई जैन ग्रन्थकी नहीं लिखी गई है। उन्होंने पंचास्तिकाय तथा प्रवचनसार की भी टीका लिखी है और तत्त्वार्थसार, पुरुषार्थसिद्धयुपाय आदि स्वतन्त्र ग्रन्थोंकी रचना भी की है। उनकी एक इस आत्मख्याति टीका ही पढ़नेवालेको उनकी अध्यात्म रसिकता, आत्मानुभव, प्रखर विद्वत्ता, वस्तुस्वरूपको न्यायसे सिद्ध करनेकी उनकी असाधारण शक्ति और उत्तम काव्यशक्तिका पूरा ज्ञान हो जावेगा। अति संक्षेपमें गंभीर रहस्योंको भरदेनेकी अनोखी शक्ति विद्वानोंको आश्चर्य चकित करती है। उनकी यह देवी टीका ध्रुतकेवलीके वचनोंके समान है। जिसप्रकार मूलशास्त्रकर्ताने समस्त निजवैभवसे इसशास्त्रकी रचना की है उसीप्रकार टीकाकारने भी अत्यन्त होशपूर्वक सर्वनिजवैभवसे यह टीका रची है ऐसा इस टीकाके पढ़नेवालोंको स्वभावतः ही निश्चय हुये बिना नहीं रह सकता, शासनमान्य भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यदेवने इस कलिकालमें जगद्गुरु तीर्थंकरदेवके जैसा काम किया है और श्रीअमृतचन्द्राचार्यदेवने, मानो कि वे कुन्दकुन्द भगवान्के हृदयमें बैठ गये हों उसप्रकारसे उनके गम्भीर आशयोंको यथार्थतया व्यक्त करके, उनके गणधरके समान कार्य किया है। इस टीकामें आनेवाले काव्य (कलश) अध्यात्मरससे और आत्मानुभवकी मस्तीसे भरपूर हैं। श्रोपन्नप्रभमलधारिदेव जैसे समर्थ आचार्योंपर भी उन कलशोंने गहरी छाप डाली है और आज भी वे तत्त्वज्ञानसे और अध्यात्मरससे भरे हुये मधुर कलश, अध्यात्मरसिकोंके हृदयके तारको झनझना देते हैं। अध्यात्म कविरूपमें श्रीअमृतचन्द्राचार्यदेवका जैनसाहित्यमें अद्वितीय स्थान है।

समयसारमें भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यदेवने प्राकृतमें ४१५ गाथाओंकी रचना की है। उसपर श्रीअमृतचार्यदेवने आत्मख्याति नामकी और श्रीजयसेनाचार्यदेवने तात्पर्य वृत्ति नामकी संस्कृत टीका लिखी है। श्री पंडित जयचन्द्रजीने मूलगाथाओंका और आत्मख्यातिका हिन्दीमें भाषांतर किया और उसमें स्वयंने थोड़ा भावार्थ भी लिखा है।

यह पुस्तक 'समयप्राभूत' के नामसे बिक्रम सं० १६६४ में प्रकाशित हुई, उसके बाद उस पुस्तकको पंडित मनोहरलालजीने प्रचलित हिंदीमें परिवर्तित किया और श्रीपरमश्रुत प्रभावक मण्डल श्रीमद् राजचन्द्रग्रन्थमाला द्वारा 'समयसार' के नामसे वि० सं० १९७५ में प्रकाशित हुआ, उस हिन्दी ग्रन्थके आधारसे, उसीप्रकार संस्कृत टीकाके शब्दों तथा आशयसे चिपटे रहकर यह गुजराती अनुवाद तैयार किया गया है।

यह अनुवाद करनेका महाभाग मुझे प्राप्त हुआ यह मुझे अत्यन्त हर्षका कारण है। परमपूज्य श्री कानजी स्वामीकी छत्रछायामें इस गहन शास्त्रका अनुवाद हुआ है। अनुवाद करनेकी समस्त शक्ति मुझे पूज्यपाद श्रीगुरुदेवके पाससे ही मिली है। मेरी मार्फत अनुवाद हुआ इससे 'यह अनुवाद मैंने किया है' ऐसा व्यवहारसे भले ही कहा जावे, परन्तु मुझे मेरी अप्रकृताका पूरा ज्ञान होनेसे और अनुवादकी सर्व शक्तिका मूल पूज्य श्रीगुरुदेव ही होनेसे मैं तो बराबर समझता हूँ कि श्रीगुरुदेवकी अमृतवाणीका तीव्र वेग ही— उनके द्वारा मिला हुआ अनमोल उपदेश ही यथाकाल इस अनुवादरूपमें परिणमा है। जिनके बलपर ही इस अतिगहन शास्त्रके अनुवाद करनेका मैंने साहस किया था और जिनकी कृपासे ही यह निबिम्ब पूरा हुआ है उन परम उपकारी गुरुदेव के चरणारविन्दमें अति भक्तिभावसे वन्दन करता हूँ।

इस अनुवादमें अनेक भाइयोंकी मदद है। भाई श्री अमृतलाल भाटकिया की इसमें सबसे ज्यादा मदद है। उन्होंने सम्पूर्ण अनुवादका अति परिश्रम करके बहुत ही सूक्ष्मतासे और उसाहसे संशोधन किया है, बहुत सी अति-उपयोगी सूचनाएँ उन्होंने बतवाईं, संस्कृत टीकाकी हस्त लिखित प्रतियोंका मिलान कर पाठान्तरोंको ढूँढ कर दिया, शंका-स्थलोंका समाधान परिहृत जनोंसे भेगाकर दिया—आदि अनेक प्रकारसे उन्होंने जो सर्वतोमुखी सहायता बरी है उसके लिये मैं उनका अत्यन्त आभारी हूँ। अपने विशाल शास्त्र ज्ञानसे, इस अनुवादमें पढ़ने वाली छोटी मोटी दिक्कोंको दूर कर देने वाले माननीय श्री वकील रामजीभाई मारकचन्द दोशीका मैं हृदय पूर्वक आभार मानता हूँ। भाषांतर करते समय जब-कोई अर्थ बराबर नहीं बैठता तब-२ मैंने पूज्य प० गणेशप्रसादजी वर्णी और प० रामप्रसादजी शास्त्रीको पत्र द्वारा (भा० अमृतलालजी द्वारा) अर्थ पुछवाने पर उन्होंने मेरेको हर समय बिना संकोचके प्रश्नोंके उत्तर दिये इसके लिये मैं उनका अन्तःकरण पूर्वक आभार मानता हूँ। इसके अनंतर भी जिन २ भाईयोंकी इस अनुवादमें सहायता है उन सबका भी मैं आभारी हूँ।

यह अनुवाद भव्य जीवों को जिनदेव द्वारा प्रकृपित आत्म शान्तिका यथार्थ मार्ग बतावे, यह मेरी अंतरकी भावना है, श्री अमृतचंद्राचार्यदेवके शब्दों में 'यह शास्त्र

आनन्दमय विज्ञानघन आत्माको प्रत्यक्ष दिखाने वाला अद्वितीय जगत्चतु है। जो कोई उसके परम गंभीर और सूक्ष्मभावोंको हृदयङ्गत करेगा उसको वह जगत्चतु-आत्माका प्रत्यक्ष दर्शन करावेगा, जघनक वे भाव यथार्थ प्रकार से हृदयङ्गत नहीं होवे तबतक रात दिन वह ही मंथन, वह ही पुरुषार्थ कर्तव्य है, श्री जयसेनाचार्य देवके शब्दोंमें समयसारके अभ्यास आदिका फल कहकर यह उपोद्धान पूर्ण करता हैं.—‘स्वरूप रसिक पुरुषों द्वारा वर्णित इस प्राभृतका जो कोई आदरसे अभ्यास करेगा, श्रवण करेगा, पठन करेगा, प्रसिद्धि करेगा, वह पुरुष अनिवाशी स्वरूपमय, अनेक प्रकारकी विभिन्नता वाले, केवल एक ज्ञानात्मकभावको प्राप्त करके अग्रपदकी मुक्ति ललना में लीन होगा।’

दीपोत्सव वि० स० १६६६

हिमतलाल जेठालाल शाह

श्री पं० जयचन्दजी द्वारा लिखी गई

... प्रस्तावना ...

“श्रीवर्धमानस्वामी अन्तिम तीर्थंकर देव सर्वज्ञ वीतराग परमभट्टारकके निर्वाण जानेके बाद पाँच श्रुतकेवली हुए, उनमें अन्तके श्रुतकेवली श्रीभद्रबाहुस्वामी हुए। बर्होतक तो द्वादशांगशास्त्रके प्ररूपणसे व्यवहार निश्चयात्मक मोक्षमार्ग यर्थात् प्रवर्तता ही रहा, पीछे कालदोषसे अगोके ज्ञानकी व्युच्छित्ति होती गई। कितने ही मुनि शिथिलाचारी हुए उनमें श्वेतपट हुए। उन्होंने शिथिलाचार पोषनेको जुड़े सूत्र बनाये। उनमें शिथिलाचार पोषनेकी अनेक कथायें लिख अपना संप्रदाय दृढ़ किया, वह अवतक प्रसिद्ध है। और जो जिनसूत्रकी आज्ञामें रहे, उनका आचार भी यथावत् रहा, प्ररूपणा भी यथावत् रही वे दिगम्बर कहलाये। उनके सम्प्रदायमें श्रीवर्द्धमानको निर्वाण (मोक्ष) पधारनेपर छहसी तिरासी वर्ष बाद दूसरे भद्रबाहुस्वामी आचार्य हुए। उनकी परंपाटीमें कितने एक वर्ष बाद मुनि हुए, उन्होंने सिद्धान्तोकी प्रवृत्ति की। उसे लिखते हैं—

एक तो धरसेन नामा मुनि हुए, उनको आश्रयाणी पूर्वके पाँचवें वस्तु अधिकारके महाकर्मप्रकृति नामा चौथे प्राभृतका ज्ञान था। यह प्राभृत भूतवली और पुष्पदन्त नामके दो मुनियोंको पढ़ाया। परचात् उन दोनों मुनियोंने आगामी कालदोषसे बुद्धकी मर्त्ता जान उस प्राभृतके अनुसार पट्खडसूत्र रच पुस्तकरूप लिम्बाकर उनकी प्रवृत्ति की। उसके बाद जो मुनि हुए उन्होंने उन्ही सूत्रोंको पढ़कर उनकी टीका विस्ताररूप कर धवल, महाधवल, जयधवल आदि सिद्धान्त रचे। उनको पढ़कर श्रीनेमिचन्द्र आदि आचार्योंने गोम्मटसार, लब्धिसार क्षणसार आदि शास्त्रोंकी प्रवृत्ति की। यह तो प्रथम सिद्धान्तकी उत्पत्ति है। इनमें तो जीव और कर्मके संयोगमें हुआ जो आत्माका संसार पर्याय उसका विस्तार गुणस्थान मार्गणारूप सत्त्वैपकर वर्णन है। यह तो पर्यायार्थिक नयको प्रधानकर कथन है। इसी नयको अशुद्धद्रव्यार्थिक भी कहते हैं तथा अध्यात्मभाषाकर अशुद्धनिश्चय व व्यवहार कहते हैं।

दूसरे गुणधर नामा मुनि हुए। उनको ज्ञानप्रवादपूर्वके दशम वस्तुके तीसरे प्राभृतका ज्ञान था। उस प्राभृतको नागहस्ती नामा मुनिने पढ़ा। उन दोनों मुनियोंसे यतिनायक नामा मुनिने उस प्राभृतको पढ़ उसकी चूणिका रूप छह हजार सूत्रोंका शास्त्र रचा। उसकी टीका समुद्धरण नामा मुनिने बारह हजार प्रमाण रची। इसतरह आचार्योंकी परम्परासे कुन्दकुन्दमुनि उन सिद्धान्तोंके ज्ञाता हुये। ऐसे इस द्वितीय सिद्धान्तकी उत्पत्ति है। इसमें

ज्ञानको प्रधानकर शुद्धद्रव्यार्थिकनयसे कथन है। अध्यात्मभाषाकर आत्माका ही अधिकार है। इसको शुद्धनिश्चय तथा परमार्थ कहते हैं। इसमें पर्यायार्थिकनयको गौणकर व्यवहार कह असत्यार्थ कहा है। सो जबतक पर्याय बुद्धि रहे तबतक इस जीवके संसार है। और जब शुद्धनयका उपदेश पाकर द्रव्यबुद्धि हो, अपने आत्माको अनादि अनंत एक सब परद्रव्य परभावोके निमित्तसे हुए अपने भावोसे भिन्न जाने अपने शुद्धस्वरूपका अनुभवकर शुद्धोपयोगमे लीन हो तब कर्मका अभाव करके निर्वाणको पाता है। इसप्रकार इस द्वितीय शुद्धनयके उपदेशके पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, समयसार, परमात्मप्रकाश आदि शास्त्र प्रवर्त हैं। उनमे यह समयप्राभृत (सार) नामा शास्त्र है, वह श्रीकुन्दकुन्दाचार्यकृत प्राकृतभाषामय गाथाबद्ध है। उसकी आत्मख्यातिनामा संस्कृतटीका अमृतचन्द्र आचार्यने की है, सो काल दोषसे जीवोकी बुद्धि मन्द होती जाती है उसके निमित्तसे प्राकृत संस्कृतके अभ्यास करनेवाले विरल रह गये हैं। और गुरुओंकी परम्पराका उपदेश भी विरल हो गया, इसलिये मैंने अपनी बुद्धिके अनुसार ग्रन्थोका अभ्यासकर इस ग्रन्थकी देशभाषामय वचनिका करनेका प्रारम्भ किया है। जो भव्यजीव बाँचेंगे पढ़ेंगे सुनेंगे उसका तात्पर्य धारेंगे उनके मिथ्यात्वका अभाव हो जायगा, सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होगी ऐसा अभिप्राय है। कुछ परिवर्तार्थका तथा मानलोभ आदिका अभिप्राय नहीं है। इसमें कहीं बुद्धिकी मंदतासे तथा प्रमादसे हीनाधिक अर्थ लिखूँ तो बुद्धिके धारक जनो! मूलग्रन्थ देख शुद्ध कर बाँचना, हास्य नहीं करना, क्योंकि सत्पुरुषोका स्वभाव गुणग्रहण करनेका ही है। यह मेरी परोक्ष प्रार्थना है॥

यहाँ कोई कहे कि “इस समयसारग्रन्थकी तुम वचनिका करते, यह अध्यात्म ग्रन्थ है इसमे शुद्धनयका कथन है, अशुद्धनय व्यवहारनय है उसको गौणकर असत्यार्थ कहा है। वहाँपर व्यवहार चारित्रको और उसके फल पुण्यबन्धको अत्यन्त निषेध किया है। मुनिव्रत भी पाले उसके भी मोक्षमार्ग नहीं है ऐसा कहा है। सो ऐसे ग्रन्थ तो प्राकृत संस्कृत ही चाहिये। इनकी वचनिका होनेपर सभी प्राणी बाँचेंगे। तब व्यवहार चारित्रको निष्प्रयोजन जानेंगे, अरुचि आनेसे अंगीकार नहीं करेंगे तथा पहले कुछ अङ्गीकार किया है उससे भी अष्ट होके स्वच्छन्द हुए प्रमादी हो जायेंगे। अज्ञानका विपर्यय होगा यह बड़ा दोष आयेगा। यह ग्रन्थ तो—जो पहले मुनि हुए हों, दृढ चारित्र पालते हो, शुद्ध आत्मस्वरूपके सन्मुख न हों और व्यवहारमात्रसे ही सिद्धि होनेका आशय हो उनको शुद्धात्माके सन्मुख करनेके लिये है, उन्हींके सुननेका है। इसलिये देशभाषामय वचनिका करना ठीक नहीं है ?” उसका उत्तर कहते हैं—यह बात तो सच है कि इसमे शुद्धनयका ही कथन है परन्तु जहाँ जहाँ अशुद्धनयरूप व्यवहारनयका गौणतासे कथन है वहाँ आचार्य ऐसा भी कहते आये हैं कि पहिली अवस्थामें यह व्यवहारनय हस्तावलम्बरूप है अर्थात् ऊपर बढ़नेको पैड़ीरूप है

इसलिये कथञ्चित् कार्यकारी है। इसकी गौण करनेसे ऐसा मत जानना कि आचार्य व्यवहार को सर्वथा ही छुड़ाते हैं, आचार्य तो ऊपर चढ़नेके लिये नीचली पैड़ी छुड़ाते हैं। अब अपने स्वरूपकी प्राप्ति होजायगी तब तो शुद्ध अशुद्ध दोनों ही नयोंका आलम्बन छूट जायगा। नयका आलम्बन तो साधक अवस्था में है। ऐसे प्रन्थमें जहाँ जहाँ कथन है उसको यथार्थ समझनेसे श्रद्धान का विपर्यय नहीं होगा। जो यथार्थ समझेंगे उनके व्यवहार चारित्रसे अरुचि नहीं होगी। और जिनकी होनहार (भवितव्य) ही खोटी है वे तो शुद्धनय सुने अथवा अशुद्धनय सुने विपरात ही समझेंगे। उनको तो सबही उपदेश निष्फल है।

यहाँ तीन प्रयोजन मनमें विचारके प्रारम्भ किया है। प्रथम तो अज्ञमति वेदाती तथा साख्य-मती आत्माको सर्वथा एकातपक्षसे शुद्ध नित्य अभेदरूप एक ऐसे विशेषणोंकर कहते हैं, और ऐसा कहते हैं कि जैनी कर्मवादी हैं इनके आत्माकी कथनी नहीं है। आत्मज्ञानके विना पृथा कर्मका क्लेश करते हैं आत्माको विना जाने मोक्ष नहीं हो सकती। जो कर्ममें ही लीन है उनके ससारका दुःख कैसे मिट सकता है ? तथा ईश्वरवादी नैयायिक कहते हैं कि ईश्वर सदा शुद्ध है नित्य है सब कार्योंके प्रति एक निमित्त कारण है उसके विना जाने व उसको भक्तिभावसे विना ध्याये संसारी जीवकी मोक्ष नहीं, ईश्वरका शुद्ध ध्यानकर उसीसे लय लगाये तभी मोक्ष हो सकती है, जैनी ईश्वरको तो मानते ही नहीं हैं जीवको ही मानते हैं सो जीव तो अज्ञानी है असमर्थ है आप ही अहंकारसे प्रसूत है सो अहंकारको छोड़के ईश्वरका ध्यावना जैनियोंके नहीं है इसलिये इनके मोक्ष ही नहीं इत्यादिक कहते हैं। सो लौकिकजन उनके मतके हैं उनमें यह प्रसिद्धि कर रखी है। वे जिनमतकी स्याद्वादकथनीको तो समझे ही नहीं है परन्तु प्रसिद्ध व्यवहार देख निषेध करते हैं। उनका निषेध (खंडन) शुद्धनयको कथनीके प्रकट हुए विना नहीं हो सकता। यदि यह कथनी प्रकट न हो तो भोले जीव अन्यमतियोंका कथन सुने तब भ्रम उत्पन्न हो जाय, श्रद्धानसे चिगजाय इसलिये यह कथन प्रकट किया है इसके प्रकटहोनेसे श्रद्धानसे नही चिगसकते। एकतो यह प्रयोजन है।

दूसरा यह है—कि इस प्रन्थकी वचनिका पहले भी हुई है उसके अनुसार बनारसी-दास कविवरने कलशोंके कवित्त भाषामें बनाये हैं वे स्वमत परमतमें प्रसिद्ध हुए हैं परन्तु उनमें सामान्य अर्थ ही लोक समझते हैं विशेष समझें विना किसीके पक्षपात भी हो जाता है। तथा उन कवित्तोंको अन्यमती पढ़कर अपने मतके अर्थमें मिला लेते हैं। सो विशेष अर्थ समझें विना यथार्थ होता नहीं भ्रम मिटता नहीं। इसलिये इस वचनिकामें कहीं कहीं नय विभागका अर्थ स्पष्ट (खुलासा) किया गया है इन्से भ्रम न रहे ॥ तथा तीसरा प्रयोजन यह है कि कालदोषसे बुद्धिकी मन्दतासे प्राकृत सत्कृतके पढ़नेवाले तो विरले हैं उनमें भी स्वपरमतका विभाग (भेद) समझ यथार्थ तत्त्वके अर्थको समझनेवाले थोड़े हैं। और जैनप्रन्थोंको गुरु आज्ञाय कम रह गई है स्याद्वादके मर्मकी बात कहनेवाले गुरुओंकी व्युच्छिन्ति

(हीनता) दीखती है। इस कारण शुद्धनयका मर्म स्याद्वादविद्याको समझकर समझे सभी यथार्थ तत्त्वज्ञान होसकता है। अतएव इस ग्रन्थकी वचनिका विशेष अर्थरूप हो तो सभी बाँचे पढ़ें तथा पहली वचनिकाके सामान्य अर्थमें कुछ भ्रम हुआ हो वह मिट जाय इस शास्त्रका यथार्थ ज्ञान हो जाय तो अर्थमें विपर्यय नहीं हो सकेगा। ऐसैं तीन प्रयोजन मनमें धारणकर वचनिकाका प्रारम्भ किया गया है।

एक प्रयोजन यह भी है कि जैनमतमें मोक्षमार्गके वर्णनमें पहले सम्यग्दर्शन मुख्य (प्रधान) कहा गया है सो व्यवहार नयकर तो सम्यग्दर्शन भेदरूप अन्यग्रन्थोंमें अनेक प्रकार कहा है वह प्रसिद्ध ही है। परन्तु इस ग्रन्थमें शुद्धनयका विषय जो शुद्धआत्मा उसीके श्रद्धानको सम्यग्दर्शन एक ही प्रकार नियमसे कहा गया है। सो लोकमें यह कथन बहुधा प्रसिद्ध नहीं है इसलिये व्यवहारको लोक समझते हैं। पहले लोकोंके अशुभ व्यवहार था उसको निषेधकर व्यवहारनय शुभमें प्रवर्तती है सो लोक अशुभकी पक्षको छोड़ शुभमें प्रवर्तते हैं। कदाचित् शुभका ही पक्ष पकड़ इसीका एकांत किया जाय तो पहले अशुभकी पक्ष का एकांत था अब शुभका एकांत हुआ, इसीको मोक्षमार्ग माना तब मिथ्यात्व ही दृढ़ हुआ। इसलिये शुभकी पक्ष छुड़ानेको शुद्धनयके आलंबनका उपदेश है। इसीको निश्चयनय कह सत्यार्थ कहा है, अशुद्धनयको व्यवहार कह असत्यार्थ कहा है। क्योंकि व्यवहार शुभाशुभरूप है बन्धका कारण है, इसमें तो प्राणी अनादिकालसे ही प्रवर्त रहा है शुद्धनयरूप कभी हुआ नहीं, इसलिये इसका उपदेश सुन इसमें लीन होके व्यवहारका आलंबन छोड़े तब बन्धका अभाव करसकता है। तथा स्वरूपकी प्राप्ति होनेके बाद शुद्ध अशुद्ध दोनोंही नयोंका आलंबन नहीं रहता। नयका आलंबन तो साधक अवस्थ में ही प्रयोजनवान है। सो इस ग्रन्थमें ऐसा वर्णन है। इसलिये इसको खुलासाकर स्पष्ट अर्थ वचनिकारूप लिखा जाय तो सर्वथा एकांत की पक्ष मिट जाय, स्याद्वादका मर्म यथार्थ समझे, यथार्थ श्रद्धान होवे तब मिथ्यात्वका नाश हो, यह भी वचनिका बनानेका प्रयोजन है। तथा ऐसा भी जानना कि स्वरूपकी प्राप्ति दो प्रकारसे होती है, प्रथम तो यथार्थ ज्ञान होकर श्रद्धानरूप सम्यग्दर्शन होना सो यह तो अविरतसम्यग्दृष्टि चतुर्थगुणस्थानवाले के भी होता है वहा बाह्य व्यवहार तो अविरतरूप ही है वहा व्यवहार का आलंबन है ही, और अंतरंग सब नयोके पक्षपातरहित अनेकांत तत्त्वार्थकी श्रद्धा होती है। जब समय भार प्रमत्ताप्रमत्तगुणस्थानवर्ती सुनि होय तबतक साक्षात् शुद्धोपयोगकी प्राप्ति न होय श्रेणी न चढ़े तबतक तो शुभरूप व्यवहारका भी बाह्य आलंबन रहता है। तथा दूसरा साक्षात् शुद्धोपयोगरूप वीतराग चारित्रका होना है वह अनुभवमें शुद्धोपयोगकी साक्षात् प्राप्ति है उसमें व्यवहारका भी आलंबन नहीं है और शुद्धनयका भी आलंबन नहीं, क्योंकि आप साक्षात् शुद्धोपयोगरूप हुआ तब नयका आलंबन कैसे? नयका आलंबन तो जबतक राग अंश था तबतक ही था। इस तरह अपने स्वरूप की प्राप्तिके होनेबाद पहले तो श्रद्धामें नयपक्ष मिट जाता है पीछे साक्षात् वीतराग होय तब चारित्र का पक्षपात मिटता है। ऐसा नहीं है कि, साक्षात् वीतराग तो हुआ नहीं और शुभ व्यवहारको छोड़ स्वच्छन्द प्रमादी हो प्रवर्तें। ऐसा हो तो नयविभागमें समझा ही नहीं उलटा मिथ्यात्व ही दृढ़ किया। इस प्रकार मन्द बुद्धियों के भी यथार्थ ज्ञान होने का प्रयोजन जान इस ग्रन्थकी भाषावचनिकाका प्रारम्भ किया गया है ऐसा जानना ॥”

अनुवादक की ओर से !

मैं इसे अपना परम सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे इस युगके महान् आध्यात्मिक संत श्री कानजी स्वामी के सांनिध्य का सुयोग प्राप्त हुआ, और उनके प्रवचनों को सुनने एवं उन्हें राष्ट्रभाषा-हिन्दीमें अनूदित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन अनूदित ग्रन्थोंमें से 'समयसार पूर्वचनावि' पहले प्रकाशित हो चुके हैं। पूज्य कानजी स्वामीके सांनिध्यमें रहकर अनेक विद्वानोंने कई आध्यात्मिक ग्रन्थोंकी रचना की है, अनुवाद किये हैं और सम्पादन किया है। उन विद्वानोंमें श्री हिम्मतलाल शाह तथा श्री रामजीभाई दोषी आदि प्रमुख हैं।

उपरोक्त विद्वानों के द्वारा गुजराती भाषामें अनूदित, सम्पादित एवं लिखित अनेक ग्रन्थोंका हिन्दी भाषानुवाद करनेका मुझे सुयोग मिला है, जिनमें पूर्वचनसार, मोक्षशास्त्र और यह समयसार ग्रन्थ भी है। आध्यात्मप्रेमी भाई श्री कुं० नेमीचन्दजी पाटनी की प्रेरणा इस सुकार्यमें विशेष साधक सिद्ध हुई है। प्रत्येक गाथा का गुजराती से हिन्दी पद्यानुवाद उन्होंने किया है। मैंने गुजराती अन्वयार्थ, टीका और भावार्थ का भाषानुवाद किया है। यद्यपि अनुवादमें सम्पूर्ण सावधानी रखी गई है, तथापि यदि कोई दोष रह गये हों तो विशेषण मुझे क्षमा करें।

जैनेन्द्र प्रेस
कलितपुर

परमेश्वरीदास जैन
सम्पादक "वीर"

श्री समयसार की विषयानुक्रमिका

विषय

गाथा पृष्ठ

१ जीवाजीवाधिकार

(प्रथम ३८ गाथाओंमें रगभूमिस्थल बाँधा है, उसमें जीव नामके पदार्थ का स्वरूप कहा है)
मंगलाचरण, ग्रन्थप्रतिज्ञा १ ५

यह जीव-अजीवरूप छह द्रव्यात्मक लोक है इसमें धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये चार द्रव्य तो स्वभावपरिणतिस्वरूप ही हैं और जीव पुद्गलद्रव्य के अनादिकालके सयोगसे विभावपरिणति भी है, क्योंकि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण शब्दरूप मूर्तीक पुद्गल को देख कर यह जीव रागद्वेषमोहरूप परिणमता है और इसके निमित्तसे पुद्गल कर्मरूप होकर जीवके साथ बंधता है। इस तरह इन दोनोंके अनादिसे बंधावस्था है। जीव जब निमित्त पाकर रागादिकरूप नहीं परिणमता तब नवीन कर्म भी नहीं बंधते, पुराने कर्म भङ्ग जाते हैं, इसलिये मोक्ष होती है; ऐसे जीवके स्वसमय-परसमयकी प्रवृत्ति होती है। जब जीव सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य-भावरूप अपने स्वभावरूप परिणमता है तब स्वसमय होता है और जब मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप परिणमता है तब पुद्गलकर्ममें ठहरा हुआ परसमय है ऐसा कथन

२ ८

जीवके पुद्गलकर्मके साथ बंध होनेसे परसमयपना है सो सुंदर नहीं है, कारण कि इसमें जीव ससार में भ्रमता अनेक तरहके दुःख पाता है, इसलिये स्वभावमें स्थिर होकर सबसे जुदा होकर अकेला स्थिर होय तभी सुंदर (ठीक) है

३ १०

जीवके जुदापन और एकपनका पाना दुर्लभ है, क्योंकि बंधकी कथा तो सभी प्राणी करते हैं, एकत्वकी कथा विरले जानते हैं जो कि दुर्लभ है, उस संबंधी कथन

४ १२

इस कथाको हम सब अपने अनुभवसे बुद्धिके अनुसार कहते हैं, उसको

अन्य जीव भी अपने अनुभवसे परीक्षा कर ग्रहण करना

५ १४

शुद्धनयसे देखिये तो जीव अप्रमत्त प्रमत्त दोनों दशाओंसे जुदा एक ज्ञायक-भावमात्र है जो कि जाननेवाला है वही जीव है उस संबंधी

६ १५

विषय	गाथा	पृष्ठ
इस ज्ञायकभावमात्र आत्माके दर्शन-ज्ञान-चारित्रके भेदकर भी अशुद्धपन नहीं है, ज्ञायक है वह ज्ञायक ही है	७	१८
आत्माको व्यवहारनय अशुद्ध कहता है उस व्यवहारनयके उपदेशका प्रयोजन शुद्धनय सत्यार्थ और व्यवहारनय असत्यार्थ कहा गया है	८	१९
जो स्वरूपसे शुद्ध परमभावको प्राप्त होगये उनके तो शुद्धनय ही प्रयोजनवान है, और जो साधक अवस्था में हैं उनके व्यवहारनय भी प्रयोजनवान है	११	२३
ऐसा कथन	१२	२५
जीवादितत्त्वोंको शुद्धनयसे जानना सम्यक्त्व है ऐसा कथन	१३	३१
शुद्धनयका विषयभूत आत्मा बद्धस्पृष्ट, अन्य, अनियत, विशेष और संयुक्त-इन पाँच भावोंसे रहित होने सबधी कथन	१४	३७
शुद्धनयके विषयभूत आत्माको जानना सो सम्यग्ज्ञान है ऐसा कथन	१५	४३
सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूप आत्मा ही साधुके सेवन करने योग्य है, उसका दृष्टान्तसहित कथन	१६	४६
शुद्धनयके विषयभूत आत्माको जबतक न जाने तबतक वे जीव अज्ञानी है ऐसा कथन	१६	५१
अज्ञानी को समझानेकी रीति	२३	५७
अज्ञानीने जीव-देहको एक देखकर तीर्थकरकी स्तुतिका प्रश्न किया उसका उत्तर	२६	६०
इस उत्तरमें जीव देहकी भिन्नताका दृश्य	२८	६३
चारित्रमें जो प्रत्याख्यान कहनेमें आता है वह क्या है ? ऐसे शिष्यके प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है कि प्रत्याख्यान ज्ञान ही है	३४	७२
दर्शनज्ञानचारित्रस्वरूप परिणत हुए आत्माका स्वरूप कह कर रगभूमिका स्थल (३८ गाथाओमें) पूर्ण	३८	८०
जाव, अजीव दोनों बधपर्यायरूप होकर एक देखनेमें आते हैं उनमें जीवका स्वरूप न जाननेसे अज्ञानी जन जीवकी कल्पना अध्यवसानादि भावरूप अन्यथा करते हैं, इस प्रकारका वर्णन	३९	८५
जीवका स्वरूप अन्यथा कल्पते हैं उनके निषेध की गाथा	४४	८८
अध्यवसानादिकभाव पुद्गलमय हैं जीव नहीं हैं ऐसा कथन	४५	९१
अध्यवसानादिकभावको व्यवहारनयसे जीव कहा गया है	४६	९२
परमार्थरूप जीवक स्वरूप	४६	९५

विषय	गाथा	पृष्ठ
वर्णको आदि लेकर गुणस्थानपर्यन्त जितने भाव हैं वे जीवके नहीं हैं ऐसा कह गाथाओंमें कथन	५०	६६
वे वर्णादिक भाव जीवके हैं ऐसा व्यवहारनय कहता है, निश्चयनय नहीं कहता ऐसा दृष्टातपूर्वक कथन	५६	१०६
वर्णादिक भावोंका जीवके साथ तादात्म्य कोई अज्ञानी माने उसका निषेध	६१	१११
२ कर्ताकर्मधिकार		
यह अज्ञानी जीव क्रोधादिकमें जबतक वर्तता है तबतक कर्मका बध करता है	६६	१२६
आस्रव और आत्मा का भेदज्ञान होने पर बध नहीं होता	७१	१२८
आस्रवोंसे निवृत्त होनेका विधान	७२	१३३
ज्ञान होनेका और आस्रवोंकी निवृत्तिका समकाल कैसे है ? उसका कथन	७४	१३४
ज्ञानस्वरूप हुए आत्मा का चिह्न	७५	१३७
आस्रव और आत्माका भेदज्ञान होने पर आत्मा ज्ञानी होता है तब कर्तृ- कर्मभाव भी नहीं होता	७६	१३६
जीव-पुद्गलकर्मके परस्पर निमित्तनैमित्तिकभाव है तो कर्तृकर्मभाव नहीं कहा जा सकता	८०	१४६
निश्चयनयसे आत्मा और कर्तृकर्मभाव और भोक्तृभोग्यभाव नहीं हैं, अपने में ही कर्तृकर्मभाव और भोक्तृभोग्यभाव है	८३	१४८
व्यवहारनय आत्मा और पुद्गलकर्मके कर्तृकर्मभाव और भोक्तृभोग्यभाव कहता है	८४	१४६
आत्माको पुद्गलकर्मका कर्ता और भोक्ता माना जाय तो महान दोष—स्वपर के अभिन्नपनेका प्रसंग—आता है, सो मिथ्यात्व होनेसे जिनदेव सम्मत नहीं है	८५	१५१
मिथ्यात्वादि आस्रव जीव-अजीवके भेदसे दो प्रकारके हैं ऐसा कथन और उसका हेतु	८७	१५६
आत्माके मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति ये तीन परिणाम अनादि हैं उनका कर्तृपना और उनके निमित्तसे पुद्गलका कर्मरूप होना	८६	१५८
आत्मा मिथ्यात्वादिभावरूप न परिणमे तब कर्मका कर्ता नहीं है	६३	१६४
अज्ञानसे कर्म कैसे होता है ऐसे शिष्यका प्रश्न और उसका उत्तर	६४	१६५

विषय	गाथा	पृष्ठ
कर्मके कर्तापनका मूल अज्ञान ही है	६६	१६५
ज्ञानके होनेपर कर्तापन नहीं होता	६७	१७०
व्यवहारी जीव पुद्गलकर्मका कर्ता आत्मा को कहते हैं यह अज्ञान है	६८	१७४
आत्मा पुद्गलकर्मका कर्ता निमित्तनैमित्तिकभावसे भी नहीं है, आत्माके योग, उपयोग हैं वे निमित्तनैमित्तिकभावसे कर्ता है और योग उपयोगका आत्मा कर्ता है	१००	१७६
ज्ञानी ज्ञानका ही कर्ता है	१०१	१७७
अज्ञानी भी अपने अज्ञानभावका तो कर्ता है, पुद्गलकर्मका कर्ता तो ज्ञानी या अज्ञानी कोई नहीं है क्योंकि परद्रव्योंके परस्पर कर्तृकर्मभावनहीं है	१०२	१७८
जीवको परद्रव्यके कर्तापनका हेतु देख उपचारसे कहा जाता है कि यह कार्य जीवने किया	१०५	१८१
मिथ्यात्वादिक सामान्य आस्रव और विशेष गुणस्थान ये बंधके कर्ता हैं निश्चयकर इनका जीव कर्ता भोक्ता नहीं है	१०८	१८६
जीव और आस्रवोका भेद दिखलाया है अभेद कहनेमें दूषण दिया है	११३	१८६
साख्यमती पुरुष और प्रकृतिको अपरिणामी कहते हैं उसका निषेध कर पुरुष और पुद्गलको परिणामी कहा है	११६	१८९
ज्ञानसे ज्ञानभाव और अज्ञानसे अज्ञानभाव ही उत्पन्न होता है	१२६	१९८
अज्ञानी जीव द्रव्यकर्म बंधनेका निमित्तरूप अज्ञानादि भावोंका हेतु होता है	१३२	२०४
पुद्गलका परिणाम तो जीवसे जुदा है और जीवका पुद्गलसे जुदा है	१३७	२०७
कर्म जीवसे बद्धस्पृष्ट है या अबद्धस्पृष्ट ऐसे शिष्यके प्रश्नका निश्चय व्यवहार दोनों नयोसे उत्तर	१४१	२१०
जो नयोंके पक्षसे रहित है वह कर्तृकर्मभावसे रहित समयसार शुद्ध आत्मा है ऐसा कहकर अधिकार पूर्ण	१४२	२११
३ पुरय-पाप अधिकार		
शुभाशुभ कर्मके स्वभावका वर्णन	१४५	२२७
दोनों ही कर्मबंधके कारण हैं	१४६	२३०
इसलिये दोनों कर्मोंका निषेध	१४७	२३१
उसका दृष्टांत और आगम की साक्षी	१४८	२३१
ज्ञान मोक्षका कारण है	१५१	२३५
व्रतादिक पाले तौ भी ज्ञान बिना मोक्ष नहीं है	१५२	२३६

विषय	गाथा	पृष्ठ
पुण्यकर्मके पक्षपातीका दोष	१५४	२३८
ज्ञानको भी परमार्थस्वरूप मोक्षका कारण कहा है और अन्यका निषेध किया है	१५५	२३६
कर्म मोक्षके कारणका घात करता है ऐसा दृष्टांतद्वारा कथन	१५७	२४२
कर्म आप ही बंधस्वरूप है	१६०	२४४
कर्म बंधका कारणरूप भावस्वरूप है अर्थात् मिथ्यात्व अज्ञान-कषायस्वरूप है ऐसा कथन, और तीनों अधिकार पूर्ण	१६१	२४५

४ आस्रव अधिकार

आस्रवके स्वरूपका वर्णन अर्थात् मिथ्यात्व, अविरत, कषाय और योग-ये जीव-अजीवके भेदसे दो प्रकारके हैं और वे बंधके कारण हैं ऐसा कथन	१६४	२५३
ज्ञानीके उन आस्रवोका अभाव कहा है	१६६	२५४
राग-द्वेष-मोहरूप जीवके अज्ञानमय परिणाम हैं वे ही आस्रव हैं	१६७	२५६
रागादिक बिना जीवके ज्ञानमय भावकी उत्पत्ति	१६८	२५७
ज्ञानी के द्रव्य आश्रवों का अभाव	१६६	२५६
ज्ञानी निरास्रव किस तरह है ऐसे शिष्यके प्रश्नका उत्तर	१७०	२६०
अज्ञानी और ज्ञानीके आस्रवका होना और न होने का युक्ति पूर्वक वर्णन	१७१	२६१
राग-द्वेष-मोह अज्ञान परिणाम है वही बन्धका कारणरूप आस्रव है, वह ज्ञानी के नहीं है; इसलिये ज्ञानीके कर्मबन्ध भी नहीं है. अधिकार पूर्ण	१७७	२६८

५ संवर अधिकार

संवरका मूल उपाय भेदविज्ञान है उसकी रीति का तीन गाथाओंमें कथन	१८१	२७६
भेद विज्ञानसे ही शुद्ध आत्माकी प्राप्ति होती है ऐसा कथन	१८४	२८०
शुद्ध आत्माकी प्राप्तिसे ही संवर होता है ऐसा कथन	१८६	२८२
संवर होनेका प्रकार—तीन गाथाओं में	१८७	२८४
संवर होनेके क्रमका कथन, अधिकार पूर्ण	१९०	२८६

६ निर्जरा अधिकार

द्रव्यनिर्जराका स्वरूप	१९३	२९३
भावनिर्जराका स्वरूप	१९४	२९४
ज्ञानका सामर्थ्य	१९५	२९५
वैराग्य का सामर्थ्य	१९६	२९६

विषय	गाथा	पृष्ठ
ज्ञान-वैराग्यके सामर्थ्यका दृष्टांत पूर्वक कथन	१६७	२६८
सम्यग्दृष्टि सामान्यरूपसे तथा विशेषरूपसे स्व-परको कई रीतिसे जानता है		
उस सम्बन्धी कथन	१६८	२६९
सम्यग्दृष्टि ज्ञान-वैराग्यसपन्न होता है	२००	३०१
रागी जीव सम्यग्दृष्टि क्यों नहीं होता है उस सम्बन्धी कथन	२०१	३०४
अज्ञानी रागी प्राणी रागादिकको अपना पद जानता है उस पदको छोड़		
अपने एक वीतराग ज्ञायकभावपदमें स्थिर होनेका उपदेश	२०३	३०७
आत्माका पद एक ज्ञायकस्वभाव है और वह ही मोक्षका कारण है, ज्ञानमे		
जो भेद हैं वे कर्मके ज्ञयोपशमके निमित्तसे हैं	२०४	३०९
ज्ञान ज्ञानसे ही प्राप्त होता है	२०५	३१२
ज्ञानी परको क्यों नहीं ग्रहण करता ऐसे शिष्यके प्रश्नका उत्तर	२०७	३१५
वशिष्ठहके त्वग्का विधान	२०८	३१६
ज्ञानीके सब परिग्रहका त्याग है	२१४	३२२
कर्मके फलकी बाँझासे कर्म करता है वह कर्मसे लिप्त होता है। ज्ञानी के		
बाँझा नहीं होनेसे वह कर्मसे लिप्त नहीं होता है, उसका दृष्टांत द्वारा कथन	२१८	३२६
सम्बन्धके आठ अंग हैं उनमेंसे प्रथम तो सम्यग्दृष्टि निःशक तथा सात		
अंग रहित है ऐसा कथन	२२८	३३८
विष्णुज्ञाता, निर्विचिकित्सा, अमृदत्व, उपगूहन, स्थितिकरण वात्सल्य,		
प्रभावना—इनका निश्चयनयकी प्रधानतासे वर्णन	२३०	३४४

७ बन्ध अधिकार

बन्धके कारणका कथन	२३७	३५५
ऐसे कारणरूप आत्मा न प्रवर्ते तो बन्ध न हो ऐसा कथन	२४२	३५६
मिथ्यादृष्टिके बन्ध होता है उसके आशयको प्रगट किया है और वह आशय		
अज्ञान है ऐसा सिद्ध करते हैं	२४७	३६३
अज्ञानमय अध्यवसाय ही बन्धका कारण है	२५६	३७३
बाह्य वस्तु बधका कारण नहीं है, अध्यवसाय ही बधका कारण है—ऐसा कथन	२६५	३७८
अध्यवसान अपनी अर्थक्रिया कर्ता नहीं होनेसे मिथ्या है	२६६	३८०
मिथ्यादृष्टि अज्ञानरूप अध्यवसायसे अपनी आत्माको अनेक अवस्थारूप		
करता है ऐसा कथन	२६८	३८३

विषय	गाथा	पृष्ठ
यह अज्ञानरूप अध्यवसाय जिसके नहीं है उसके कर्मबन्ध नहीं है	२७०	३८५
यह अध्यवसाय क्या है ऐसे शिष्यके प्रश्नका उत्तर	२७१	३८७
इस अध्यवसानका निषेध है वह व्यवहार नयका ही निषेध है	२७२	३८६
जो केवल व्यवहारका ही आलंबन करता है वह अज्ञानी और मिथ्यावृष्टि है, क्योंकि इसका आलंबन अभव्य भी करता है। अतः, समिति, गुप्ति पालता है, ग्यारह अंग पढ़ता है, तो भी उसे मोक्ष नहीं है	२७३	३६०
शास्त्रोंका ज्ञान होने पर भी अभव्य अज्ञानी है	२७४	३६१
अभव्य धर्मकी श्रद्धा करता है तो भी उसके भोगके निमित्त हैं, मोक्षके निमित्त नहीं हैं	२७५	३६१
व्यवहार-निश्चयनयका स्वरूप	२७६	३६४
रागादिक भावोंका निमित्त आत्मा है या परब्रह्म ? उसका उत्तर	२७८	३६६
आत्मा रागादिकका अकर्ता किस रीतिसे है, उसका उदाहरण पूर्वक कथन	२८३	४०१
८ मोक्ष अधिकार		
मोक्षका स्वरूप कर्मबन्धसे छूटना है जो जीव बन्धका तो छेद नहीं करता है परन्तु मात्र बन्धके स्वरूपको जानकर ही संतुष्ट होता है वह मोक्ष नहीं पाता है	२८८	४०६
बन्धकी चिन्ता करने पर भी बन्ध नहीं छूटता है	२८९	४१०
बन्ध छेदनेसे ही मोक्ष होता है	२९२	४११
बन्धका छेद किससे करना ऐसे प्रश्नका उत्तर यह है कि कर्मबन्धके छेदनेको प्रज्ञाशक्त ही कारण है	२९४	४१३
प्रज्ञारूप कारणसे आत्मा और बन्ध दोनोंको जुदे जुदे कर प्रज्ञासे ही आत्मा को ग्रहण करना, बन्धको छोड़ना	२९५	४१६
आत्माको प्रज्ञाके द्वारा कैसे ग्रहण करना, उस सम्बन्धी कथन	२९७	४१८
आत्माके सिवाय अन्य भावका त्याग करना, कौन ज्ञानी परभावको पर जानकर ग्रहण करेगा ? अर्थात् कोई नहीं करेगा	३००	४२४
जो परब्रह्मको ग्रहण करता है वह अपराधी है, बन्धनमें पड़ता है, जो अपराध, नहीं करता, वह बन्धनमें भी नहीं पड़ता	३०१	४२६
अपराधका स्वरूप	३०४	४२८
शुद्ध आत्माके ग्रहणसे मोक्ष कहा; परन्तु आत्मा तो प्रतिक्रमण आदि द्वारा भी दोषोंसे छूट जाता है; तो पीछे शुद्ध आत्माके ग्रहणसे क्या लाभ है ?		

विषय

गाथा पृष्ठ

ऐसे शिष्यके प्रश्नका उत्तर यह दिया है कि प्रतिक्रमण—अप्रतिक्रमणसे रहित अप्रतिक्रमणादिस्वरूप तीसरी अवस्था शुद्ध आत्माका ही ग्रहण है, इसीसे आत्मा निर्दोष होता है

३०६ ४३०

६ सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

आत्माके अकर्तापना दृष्टांतपूर्वक कहते हैं

३०८ ४३८

कर्तापना जीव अज्ञानसे मानता है, उस अज्ञानकी सामर्थ्य दिखाते हैं

३१२ ४४१

जब तक आत्मा प्रकृतिके निमित्तसे उपजना बिनशाना न छोड़े तब तक कर्ता होता है

३१४ ४४२

कर्तृत्वपना भोक्तृपना भी आत्माका स्वभाव नहीं है, अज्ञानसे ही भोक्ता है ऐसा कथन

३१६ ४४४

ज्ञानों कर्मफलका भोक्ता नहीं है

३१८ ४४७

ज्ञानी कर्ता-भोक्ता नहीं है उसका दृष्टांत पूर्वक कथन

३२० ४४६

जो आत्माको कर्ता मानते हैं उनके मोक्ष नहीं है ऐसा कथन

३२१ ४४१

अज्ञानी अपने भावकर्मका कर्ता है ऐसा युक्तिपूर्वक कथन

३२८ ४५७

आत्माके कर्तापना और अकर्तापना जिस तरह है उस तरह स्याद्वाद द्वारा वेरह गाथाओंमें सिद्ध करते हैं

३३२ ४६०

बौद्धमती ऐसा मानते हैं कि कर्मको करनेवाला दूसरा है और भोगनेवाला दूसरा है उसका युक्तिपूर्वक निषेध

३४५ ४७२

कर्तृकर्मका भेद-अभेद जैसे है उसीतरह नयविभाग द्वारा दृष्टांतपूर्वक कथन निश्चयव्यवहारके, कथनको खड़ियाके दृष्टांतसे दस गाथाओंमें स्पष्ट करते हैं

३४६ ४७७

ज्ञान और ज्ञेय सर्वथा भिन्न है' ऐसा जाननेके कारण सम्यग्दृष्टिको विषयोके प्रति रागद्वेष नहीं होता, वे मात्र अज्ञानदशामें प्रवर्तमान जीवके परिणाम है

३६६ ४६७

अन्यद्वयका अन्यद्वय कुछ नहीं कर सकता ऐसा कथन

३७२ ५०२

स्पर्श आदि पुद्गलके गुण हैं वे आत्माको कुछ ऐसा नहीं कहते कि हमको ग्रहण करो और आत्मा भी अपने स्थानसे छूट कर उनमें नहीं जाता है

परन्तु अज्ञानी जीव उनसे वृथा राग-द्वेष करता है

३७३ ५०५

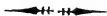
प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना का स्वरूप

३८३ ५१३

जो कर्म और कर्मफलको अनुभवता अपनेको उस रूप करता है वह नवीन कर्मको बांधता है । (यहीं पर टीकाकार आचार्यदेव कृत-कारित-अनु-

विषय	गाथा	पृष्ठ
मोक्षनासे मन-वचन-कायसे अतीत, वर्तमान और अनागत कर्मके त्यागको उनचास उनचास भंग द्वारा कथन करके कर्मचेतनाके त्यागका विधान दिखाते हैं तथा एक सौ अड़तालीस प्रकृतियोंके त्यागका कथन करके कर्मफलचेतनाके त्यागका विधान दिखाते हैं	३८७	५१६
ज्ञानको समस्त अन्य द्रव्योंसे भिन्न बतलाते हैं	३९०	५४०
आत्मा अमूर्तीक है इसलिये इसके पुद्गलमयी देह नहीं है	४०५	५५०
द्रव्यलिंग देहमयी है इसलिये द्रव्यलिंग आत्माके मोक्षका कारण नहीं है, दर्शनज्ञानचारित्र ही मोक्षमार्ग है ऐसा कथन	४०८	५५२
मोक्षका अर्थी दर्शनज्ञानचारित्रस्वरूप मोक्षमार्गमें ही आत्माको प्रवर्ताने ऐसा उपदेश किया है	४११	५५४
जो द्रव्यलिंगमें ही ममत्व करते हैं वे समयसारको नहीं जानते हैं	४१३	५५८
व्यवहारनय तो मुनि श्रावकके लिंगको मोक्षमार्ग कहता है और निश्चयनय किसी लिंगको मोक्षमार्ग नहीं कहता ऐसा कथन	४१४	५५९
इस ग्रन्थको पूर्ण करते हुए उसके अभ्यास वगैरहका फल कहते हैं	४१५	५६१
इस ग्रन्थमें अनन्त धर्मवाले आत्माको ज्ञानमात्र कहनेमें स्याद्वादमें विरोध कैसे नहीं आता है ? इसको बताते हुए तथा एक ही ज्ञानमें उपायभाव और उपेयभाव दोनों किस तरह बनते हैं ? यह बताते हुए टीकाकार आचार्यदेव इस सर्वविशुद्धज्ञान अधिकारके अन्तमें परिशिष्टरूप स्याद्वाद और उपाय-उपेयभावमें थोड़ा कहने की प्रतिज्ञा करते हैं		५६४
एक ज्ञानमें ही "तत्, व्यतत्, एक, अनेक, सत्, असत्, नित्य, अनित्य"		
इन भावोंके चौदह भेद कर उनके १४ काव्य कहते हैं		५६४
ज्ञान लक्षण है और आत्मा लक्ष्य है, ज्ञानकी प्रसिद्धि ही आत्माकी प्रसिद्धि होती है इसलिये आत्माको ज्ञानमात्र कहा है एक ज्ञानक्रियारूप ही परिणत आत्मामें अनन्तशक्तिया प्रगट है उनमेंसे सैंतालीस शक्तियोंके नाम तथा लक्षणों का कथन		५७८
उपाय-उपेयभावका वर्णन, उसमें आत्मा परिणामी होनेसे साधकपना और सिद्धपना — ये दोनों भाव अच्छी तरह बनते हैं ऐसा कथन		५८५
थोड़े कलशोंमें अनेक विचित्रतासे भरे हुए आत्माकी महिमा करके सर्व-विशुद्धज्ञान अधिकार सम्पूर्ण		५८६
टीकाकार आचार्यदेवका वक्तव्य, आत्मख्याति टीका सम्पूर्ण		५९४
श्री पं० जयचन्द्रजी झाबड़ाका वक्तव्य, ग्रन्थ समाप्त		५९५

शास्त्र का अर्थ करने की पद्धति

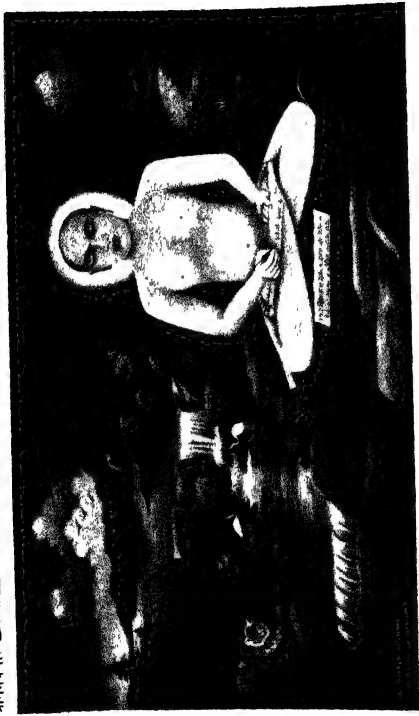
व्यवहारनय स्वद्रव्य परद्रव्यको तथा उसके भावोंको पव कारण-कार्यादिको किसीके किसीमें मिलाकर निरूपण करता है, इसलिये ऐसे ही श्रद्धानसे मिथ्यात्व है, अतः इसका त्याग करना चाहिये। और निश्चयनय उसीको यथावत् निरूपण करता है, तथा किसीको किसीमें नहीं मिलाता, इसलिये ऐसे ही श्रद्धानसे सम्यक्त्व होता है, अतः उसका श्रद्धान करना चाहिये।

प्रश्न—यदि ऐसा है तो, जिनमार्गमें दोनों नयोंका ग्रहण करना कहा है, उसका क्या कारण ?

उत्तर जिनमार्गमें कहीं तो निश्चयनयकी मुख्यता सहित व्याख्यान है, उसे तो “सत्यार्थ इसी प्रकार है” ऐसा समझना चाहिये, तथा कहीं व्यवहारनयकी मुख्यता लेकर कथन किया गया है, उसे “ऐसा नहीं है किन्तु निमित्तादिकी अपेक्षासे यह उपचार किया है” ऐसा जानना चाहिये, और इस प्रकार जानने का नाम ही दोनों नयोंका ग्रहण है। किन्तु दोनों नयोंके व्याख्यान (कथन-विवेचन) को समान सत्यार्थ जानकर “इस प्रकार भी है और इस प्रकार भी है” इस प्रकार अमरूप प्रवर्तने से तो दोनों नयोंका ग्रहण करना कहा नहीं है।

प्रश्न - यदि व्यवहारनय असत्यार्थ है तो जिनमार्गमें उनका उपदेश क्यों दिया है ? एक मात्र निश्चयनयका ही निरूपण करना चाहिये था।

उत्तर—ऐसा ही तर्क इस धी समयसारमें भी करते हुए यह उत्तर दिया है कि—जैसे किसी अनार्यग्लेच्छको ग्लेच्छ भाषाके बिना अर्थ ग्रहण करानेमें कोई समर्थ नहीं है, उसी प्रकार व्यवहारके बिना परमार्थका उपदेश अशक्य है इसलिये व्यवहार का उपदेश है। और फिर इसी सूत्रकी व्याख्यामें ऐसा कहा है कि—इस प्रकार निश्चयको अंगीकार करानेके लिए व्यवहारके द्वारा उपदेश देते हैं, किन्तु व्यवहारनय है वह अंगीकार करने योग्य नहीं है।

$E_0 = \frac{1}{2} m_e v^2$, at high energies, $\gamma = E/E_0$

॥ श्री समयसारजी की स्तुति ॥

ॐ हरिगीत ॥

संसारि जीवना भावमग्णो टालवा करुणा करी,
सरिता बहावी सुधा तनीं प्रभु खीर तें स्वजीवनी ।
शोषानी देखी सरितने करुणाभीना हृदये करी,
मुनिकुट्ट स्वजीवनी समयप्राप्तून तनें भाजन भरी ॥

ॐ अनुष्टुप् ॥

कुन्दकुन्द रस्यु शास्त्र सांख्यिया अमृतने पूर्वा,
प्रथाधिराज तारामा भावो ब्रह्माडना भरी ।

ॐ शम्भरिणी ॥

अहो ! वार्षा तारी प्रशमरस भावे नितरनी,
मुमुक्षुन पानी अमृतस्य अजलि भरी भरी ।
अनादिना मल्लां विप तनीं स्वार्था उतरनी,
विभावर्था धर्मा स्वरूप भरी दोहे परिलनी ॥

ॐ शार्दूलविकीर्ण ॥

तु छे निश्चयग्रथ, भूत सगला व्यवहारना भेदया,
तु प्रज्ञास्तीर्णा ज्ञान ने उदयनी सधि सह छेदवा ।
साथी साधकनो, तु मानु जगनो, सद्ग महावीरनो,
विसामो भवकलानता हृदयनो, तं पय मुक्ती तनो ॥

ॐ वसन्तिलका ॥

सुगये तन रसनिबंध शिथिल आय,
जाणये तन हृदय जानि तना जणाय ।
तु रुषता जगतनीं रुचि आलसे सो,
तु रीकता सकलजायकदेव रीक ॥

ॐ अनुष्टुप् ॥

वनाय पत्र कुन्दनना, रत्नोनां अक्षरो लक्षी,
तथापि कुन्दसूत्रोनां अंकाये मूल्य ना कवी ॥

—ॐ श्री सर्वज्ञवीतरागाय नमः—

शास्त्र-स्वाध्याय का प्रारम्भिक मंगलाचरण

ओंकार बिन्दुसयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः ।

कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ॥ १ ॥

अविरलशब्दघनौघप्रज्वालितसकलभूतलमलकलङ्का ।

मुनिभिरुपासिततीर्था स्वरस्थती हरतु नो दुरितान ॥ २ ॥

अज्ञानतिमिरान्धाना ज्ञानाञ्जनशलाकया ।

चक्षुरुन्मीलित येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ ३ ॥

॥ श्रीपरमगुरवे नमः, परम्पराचार्यगुरवे नमः ॥

सकलकलुषविश्वशुद्ध, श्रेयसां परिवर्धकं, धर्मसम्बन्धकं, भव्यजीवमनः प्रतिबोध-
कारक, पुण्यप्रकाशक, पापप्रणाशकमिदं शास्त्र श्रीसमयसारनामधेयं, अस्य मूल-
ग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवास्तु नमः प्रन्थकर्तारः श्रीगणेशदेवाः, प्रतिगणेशदेवास्तेषां
वचनानुसारमासाद्य आचार्यश्रीकुन्दकुन्दाचार्यदेवविरचित, श्रोतारः सावधानतया
शृण्वन्तु ॥

मंगल मगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी ।

मंगल दुन्दकुन्दायो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ॥ ४ ॥

सर्वमंगलमागम्य सर्वकल्याणकारक ।

प्रधान सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् ॥ ५ ॥

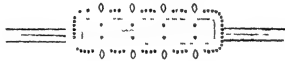

— नमः समयसाराय —

श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेव विरचितः

== श्री ==

समयसारः

जीव अजीव अधिकार

५ श्रीमदमृतचन्द्रमूरिकृता आत्मख्यातिः ५

५ भद्रनाथराम ५

नमः समयसाराय स्वातुभूत्या वकासते ।

चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे ॥ १ ॥

श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेव कृत मूल गाथाओं और श्रीमद्

अमृतचन्द्र सूरि कृत आत्मख्याति नामक टीकाकी

हिन्दी भाषा वचनिका

++ भद्रनाथराम ++

श्री परमात्मको प्रणमि, सारद सुगुरु मनाव ।

समयसार शासन कर्तृ देश वचनमय भाव ॥ १ ॥

अनंतधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ती प्रत्यगात्मनः ।

अनेकांतमयीमूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् ॥ २ ॥ अनुष्टुप्

शब्दब्रह्मपरब्रह्मकै वाचकवाच्यनियोग ।

मंगलकप प्रसिद्ध है, नमों धर्म धन भोग ॥ २ ॥

नव नय लहइ सार शुभवार, पय पय दहइ मार दुखकार ।

लय लय गहइ पार भवधार, जय जय समयसार अविकार ॥ ३ ॥

शब्द अर्थ अरु ज्ञान समय त्रय आगम गाये

मत सिद्धांतरुकालभेदत्रय नाम बताये ।

इनहि आदि शुभ अर्थसमयवचके सुनिये बहु

अर्थ समयमे जीव नाम है सार सुनहु सहु ।

ताते जु सार बिन कर्ममल शुद्ध जीव शुध नय कहै ।

इस ग्रन्थ माहि कथनी सयै समयसार बुधजन गहै ॥ ४ ॥

नामादिक छह ग्रन्थमुख, तामे मंगलसार ।

विघन हरन नास्तिक हरन, शिष्टाचार उचार ॥ ५ ॥

समयसार जिनराज है, स्याद्वाद जिन वैन

मुद्रा जिन निरग्रन्थता, नमूँ वरै सब चैन ॥ ६ ॥ (५० जयचन्दजी छावका)

प्रथम, सत्कृत टीकाकार श्रीमद् अमृतचन्द्राचार्यदेव ग्रन्थके प्रारम्भमे मंगलके लिये छठवेंको नमस्कार करते हैं —

अर्थ.—‘नमः समयसाराय’—‘समय’ अर्थात् जीव नामक पदार्थ, उन्में सार जो व्रत्यकर्म, भावकर्म नोकर्म रहित शुद्ध आत्मा—उसे मेरा नमस्कार हो। वह कैसा है ? ‘भावाय’ अर्थात् शुद्ध सत्तास्वरूप वस्तु है। इस विशेषण पदसे सर्वथा अभाववादी नास्तिकों का मत खण्डित होगया। और वह कैसा है ? ‘चित्त्वभावाय’—जिसका स्वभाव चेतनागुण-रूप है। इस विशेषणसे गुण—गुणोंका सर्वथा भेद माननेवाले नैयायिकोंका निषेध हो गया। और वह कैसा है ? ‘स्वानुभूत्या चकासते’—अपनी ही अनुभवनरूप क्रियासे प्रकाश करता है, अर्थात् अपनेको अपनेसे ही जानता है—प्रगट करता है। इस विशेषणसे, आत्माको तथा ज्ञानको सर्वथा परोक्ष ही माननेवाले जैमिनीय-मट्ट-प्रभाकरके भेद वाले (नामक) मीमांसकोंके मतका खण्डन हो गया। तथा ज्ञान अन्य ज्ञानसे जाना जा सकता है—स्वयं अपनेको नहीं जानता, ऐसा मानने वाले नैयायिकोंका भी प्रतिषेध होगया। और वह कैसा है ? ‘सर्व भाषान्तरच्छिन्ने’ स्वतः अन्य सर्व जीवाजीव, चराचर पदार्थोंको मर्ष क्षेत्र काल संबंधी सर्व विशेषणोंके साथ एक ही समयमें जानने वाला है। इस विशेषणसे, सर्वज्ञका अभाव मानने

ॐ माहिनी ॐ

परपरिणतिहेतोर्महिनाभ्रोऽनुभावा-

दविरतमनुभाव्यव्वासिकन्माषितायाः ।

वाले मीमांसक आदिका निराकरण होगया । इसप्रकारके विशेषणों (गुणों) से शुद्ध आत्मा को ही इष्टदेव सिद्ध करके (उसे) नमस्कार किया है ।

भावार्थः—यहाँ मंगलके लिये शुद्ध आत्माको नमस्कार किया है, यदि कोई यह प्रश्न करे कि किसी इष्ट देवका नाम लेकर नमस्कार क्यों नहीं किया ? तो उसका समाधान इस प्रकार हैः—वास्तवमें इष्टदेवका सामान्य स्वरूप सर्व कर्म रहित, सर्वज्ञ बीतराग शुद्ध आत्मा ही है, इसलिये इस अध्यात्म ग्रंथमें 'समयसार' कहनेसे इसमें इष्टदेवका समावेश होगया । तथा एक ही नाम लेनेमें अन्य मतवादी मत पक्षका विवाद करते हैं, उन सबका निराकरण समयसारके विशेषणोंसे किया है । और अन्य वादीजन अपने इष्टदेवका नाम लेते हैं, उसमें इष्ट शब्दका अर्थ घटित नहीं होता, उसमें अनेक बाधाएँ आती हैं । और स्यादुवादी जैनोंको तो सर्वज्ञ बीतरागी शुद्ध आत्मा ही इष्ट है, फिर चाहे भले ही इष्टदेवकी परमात्मा कहो, परमज्योति कहो, परमेश्वर, परब्रह्म, शिव, निरंजन, निष्कलंक, अक्षय, अव्यय, शुद्ध, अविनाशी, अनुपम, अच्छेद्य, अभेद्य, परमपुरुष, निराबाध, सिद्ध, सत्यात्मा, चिदाब्द, सर्वज्ञ बीतराग, अर्हत्, जिन, आत्मा, भगवान्, समयसार—इत्यादि हजारों नामोंसे कहो; वे सब नाम कथंचित् सत्यार्थ है । सर्वथा एकान्तवादियोंको भिन्न नामोंमें विरोध है, स्यादुवादीको कोई विरोध नहीं है । इसलिये अर्थको यथार्थ समझना चाहिये ।

प्रगटै निज अनुभव करै, सत्ता चेतन रूप ।

सब ज्ञाता ललितके नमौ समयसार सब भूप ॥ (पं० जयचन्दजी झाषड़ा)

अथ सरस्वतीको नमस्कार करते हैं :—

अर्थ — जिसमें अनेक अंत (धर्म) हैं ऐसे जो ज्ञान तथा वचन उसमयी मूर्ति सत्ता ही प्रकाशरूप हो । जो अनन्त धर्मों वाला है और परद्रव्योंसे तथा पर द्रव्योंके गुण-पर्यायों से भिन्न एवं परद्रव्यके निमित्तसे होने वाले अपने बिकारोंसे कथंचित् भिन्न एकाकार है, ऐसे आत्माके तत्त्वकी अर्थात् असाधारण-सजातीय विजातीय द्रव्योंसे विलक्षण-निजस्वरूपको वह मूर्ति अवलोकन करती है ।

भावार्थः—यहाँ सरस्वतीकी मूर्तिको आशीर्वाचनरूपसे नमस्कार किया है । लौकिक में जो सरस्वतीकी मूर्ति प्रसिद्ध है वह यथार्थ नहीं है, इसलिये यहाँ उसका यथार्थ वर्णन किया है । सन्मयज्ञान ही सरस्वतीकी सत्यार्थ मूर्ति है । उसमें भी सन्पूर्ण ज्ञान तो केवलज्ञान

मम परमविशुद्धिः शुद्धचिन्मात्रभूते-

र्मवत्तु समयसारव्याख्ययैवानुभूतेः ॥ ३ ।

है, जिसमें समस्त पदार्थ प्रत्यक्ष भासित होते हैं। वह अनन्त धर्म सहित आत्म तत्त्वको प्रत्यक्ष देखता है, इसलिये वह सरस्वतीकी मूर्ति है, और उसीके अनुसार जो भुतज्ञान है वह आत्मतत्त्वको परोक्ष देखता है इसलिये वह भी सरस्वतीकी मूर्ति है। और द्रव्यभूत वचनरूप है, वह भी उसकी मूर्ति है, क्योंकि वह वचनोंके द्वारा अनेक धर्म वाले आत्माको बतलाती है। इसप्रकार समस्त पदार्थों के तत्त्वको बतानेवाली ज्ञानरूप तथा वचनरूप अनेकात्मवती सरस्वतीकी मूर्ति है; इसीलिये सरस्वतीके बायीं, भारती, शारदा, वाग्देवी इत्यादि बहुतसे नाम कहे जाते हैं। यह सरस्वतीकी मूर्ति अनन्तधर्मोंको 'स्यात्पद' से एक धर्ममें अविरोध कपसे साबती है, इसलिये सत्यार्थ है। कितने ही अन्यवादीजन सरस्वतीकी मूर्तिको अन्धवा (प्रकारान्तरसे) स्थापित करते हैं, किन्तु वह पदार्थको सत्यार्थ कहने वाली नहीं है।

यहाँ कोई प्रश्न करता है कि आत्माको अनन्तधर्मवाला कहा है, सो उसमें वे अनन्तधर्म कौन कौनसे हैं ? उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि-वस्तुमे अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमैशत्व, प्रवेशत्व, चेतनत्व अचेतनत्व, मूर्तिकत्व, अमूर्तिकत्व इत्यादि (धर्म) तो गुण हैं, और उन गुणोंका तीनों कालमें समय-समयवर्ती परिणामन होना पर्याय है, जो कि अनन्त हैं। और वस्तुमें एकत्व, अनेकत्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, भेदत्व, अभेदत्व, शुद्धत्व, अशुद्धत्व आदि अनेक धर्म हैं। वे सामान्य रूप धर्म तो वचनगोचर हैं, किन्तु अन्यविशेषरूप अनन्त धर्म भी हैं जो कि वचनके विषय नहीं हैं, किन्तु वे ज्ञानगम्य हैं। आत्मा भी वस्तु है, इसलिये उसमें भी अपने अनन्तधर्म हैं।

आत्माके अनन्तधर्मोंमें चेतनत्व असाधारण धर्म है वह अन्य अचेतन द्रव्योंमें नहीं है। सजातीय जीव द्रव्य अनन्त हैं, उनमें भी यद्यपि चेतनत्व है तथापि सबका चेतनत्व निज-स्वरूपसे भिन्न भिन्न कहा है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्यके प्रदेशभेद होनेसे वह किसीका किसीमें नहीं मिलता। वह चेतनत्व अपने अनन्त धर्मोंमें व्यापक है, इसलिये उसे आत्माका तत्व कहा है, उसे यह सरस्वतीकी मूर्ति देखती है, और दिखाती है। इसप्रकार इसके द्वारा सर्व प्राणिबोंका कल्याण होता है, इसलिये 'सदा प्रकाशरूप रहो' इसप्रकार उसके प्रति आशीर्वाद रूप वचन कहा है।

अब टीकाकार इस ग्रन्थका व्याख्यान करनेका फल चाहते हुये प्रतिज्ञा करते हैं:—

अर्थः—श्रीमद् अमृतचन्द्राचार्यदेव कहते हैं कि—इस समयसार (शुद्धात्मा तथा ग्रंथ) की व्याख्या (टीका) से ही मेरी अनुभूतिकी अर्थात् अनुभवनरूप परिणामिकी परमविशुद्धि

अथ सूत्रावतारः—

वंदितु सच्चसिद्धे, ध्रुवमचलमणोबमं गङ् पत्ते ।

बोच्छामि समयपाहुड, मिणमो सुयकेवलीभणियं ॥ १ ॥

वंदित्वा सर्वसिद्धान् ध्रुवामचलामनोपम्यां गतिं प्राप्ताम् ।

वक्ष्यामि समयप्राभृतमिदं अहो श्रुतकेवलिभणितम् ॥ १ ॥

अथ प्रथमत एव स्वभावभावभूततया ध्रुवत्वमवलंबमानामनादिभावांतरपर-

(समस्त रागादि विभावपरिणति रहित उत्कृष्ट निर्मलता) हो । यह मेरी परिणति, परपरिणति का कारण जो मोह नामक कर्म है, उसके अनुभाव (उदयरूप विपाक) से जो अनुभाव्य (रागादि परिणामों) की व्याप्ति है, उससे निरंतर कल्मावित अर्थात् मैली है । और मैं द्रव्यदृष्टिसे शुद्ध चैतन्यमात्र मूर्ति हूँ ।

भावार्थ — आचार्य कहते हैं कि शुद्ध द्रव्यार्थिकनयकी दृष्टिसे तो मैं शुद्ध चैतन्यमात्र मूर्ति हूँ, किंतु मेरी परिणति मोहकर्मके उदयका निमित्त पाकरके मैली है—रागादि स्वरूप हो रही है । इसलिये शुद्ध आत्माकी कथनीरूप इस समयसार प्रथकी टीका करनेका फल यह चाहता हूँ कि मेरी परिणति रागादि रहित होकर शुद्ध हो, मेरे शुद्ध स्वरूपकी प्राप्ति हो । मैं दूसरा कुछ भी क्याति, लाभ, पूजादिक नहीं चाहता, इसप्रकार आचार्य ने टीका करनेकी प्रतिज्ञागर्भित उसके फलकी प्रार्थना की है ।

अथ मूल गाथा—सूत्रकार श्रीमद्भगवत् कुन्दकुन्दाचार्यदेव ग्रन्थके प्रारम्भमे मंगल पूर्वक प्रतिज्ञा करते हैं —

गाथा १

अन्वयार्थः—[ध्रुवां] ध्रुव, [अचलां] अचल और [अनौपम्यां] अनुपम—इन तीन विशेषणोसे युक्त [गतिं] गतिको [प्राप्ताम्] प्राप्त हुये [सर्वसिद्धान्] सर्व सिद्धोको [वंदित्वा] नमस्कार करके [अहो] अहो ! [श्रुतकेवलिभणितं] श्रुत केवलियोंके द्वारा कथित [इदं] यह [समयप्राभृतं] समयसार नामक प्राभृत [वक्ष्यामि] कहूँगा ।

टीकाः—यहाँ (सङ्कृत टीका मे) 'अथ' शब्द मंगलके अर्थको सूचित करता है ।

यह पद्यानुवाद हरिगीतिका छन्दमें है—

ध्रुव अचल अरु अनुपमगति, पाये हुए सब सिद्धको,
मैं बंद श्रुतकेवलिकथित, कहूँ समयप्राभृतको अहो ॥ १ ॥

परिचिविभ्रांतिवशेनाचलत्वमुपगतामखिलोपमानविलक्षणानुत्तमाहात्म्यरवेनाविद्यमानोपम्यामपवर्गसंज्ञिकां गतिमापन्नान् भगवतः सर्वसिद्धान् सिद्धत्वेन साध्यस्यात्मनः प्रतिच्छन्दस्थानीयान् भावद्रव्यस्तवाभ्यां स्वात्मनि परात्मनि च निधायानादिनिधनश्रुतप्रकाशितत्वेन निखिलार्थसार्थसाक्षात्कारिकेवलप्रणीतत्वेन श्रुतकेवलमिः स्वयमनुभवद्विरभिहितत्वेन च प्रमाणतामुपगतस्यास्य समयप्रकाशकस्य प्राभृताह्वयस्या-

ग्रन्थके प्रारंभमें सर्व सिद्धोंको भाव-द्रव्य स्तुतिसे अपने आत्मामें तथा परके आत्मामें स्थापित करके इस समय नामक प्राभृतका भाववचन और द्रव्यवचनसे परिभाषण (व्याख्यान) प्रारम्भ करते हैं—इसप्रकार श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव कहते हैं । वे सिद्ध भगवान् सिद्धत्वसे साध्य जो आत्मा उसके प्रतिच्छन्द (प्रतिध्वनि) के स्थान पर हैं,—जिनके स्वरूपका संसारी भव्य-जीव चिंतन करके, उनके समान अपने स्वरूपको ध्याकर उन्हींके समान हो जाते हैं और चारों गतियोंसे विलक्षण पंचमगति—मोक्षको प्राप्त करते हैं । वह पंचमगति स्वभावसे उत्पन्न हुई है, इसलिये ध्रुवत्वका अवलम्बन करती है । चारों गतियाँ पर निमित्तसे होती हैं, इसलिये ध्रुव नहीं किन्तु विनाशीक हैं 'ध्रुव' विशेषणसे पंचमगतिमें इस विनाशीकताका विबच्छेद हो गया । और वह गति अनादिकालसे परभावोंके निमित्तसे होने वाले परमे भ्रमण, उसकी विभ्रांति (अभाव) के वश अचलताको प्राप्त है । इस विशेषणसे, चारो गतियोंमें पर निमित्तसे जो भ्रमण होता है, उसका (पंचमगतिमें) विबच्छेद हो गया । और वह जगत्में जो समस्त उपमायोग्य पदार्थ हैं उनसे विलक्षण,—अद्भुत महिमा वाली है, इसलिये उसे किसीकी उपमा नहीं मिल सकती । इस विशेषणसे चारो गतियोंमें जो परस्पर कथंचित् समानता पाई जाती है, उसका (पंचमगति) में निराकरण हो गया । और उस गतिका नाम अपवर्ग है । धर्म, अर्थ और काम त्रिवर्ग कहलाते हैं, मोक्षगति इस वर्गमें नहीं है, इसलिये उसे अपवर्ग कही है । ऐसी पंचमगतिको सिद्ध भगवान् प्राप्त हुए हैं । उन्हें अपने तथा परके आत्मामें स्थापित करके, समयका (सर्व पदार्थोंका अथवा जीव पदार्थका) प्रकाशक जो प्राभृत नामक अर्हत् प्रवचनका अवयव है उसका, अनादिकालसे उत्पन्न हुए अपने और परके मोक्षका नाश करनेके लिये परिभाषण करता हैं । वह अर्हत् प्रवचनका अवयव अनादिनिधन परमागम शब्दब्रह्मसे प्रकाशित होनेसे, सर्व पदार्थोंके समूहको साक्षान् करने वाले केवली भगवान्-सर्वज्ञ देव द्वारा प्रणीत होनेसे, और केवलियोंके निकटवर्ती साक्षान् सुनने वाले तथा स्वयं अनुभव करने वाले श्रुतकेवली—गणधर देवोंके द्वारा कथित होनेसे प्रमाणताको प्राप्त है । यह अन्य वादियोंके आगमकी भाँति छद्मस्थ (अल्प ज्ञानियों) की कल्पना मात्र नहीं है कि जिससे अप्रमाण हो ।

भावार्थः—गाथासूत्रमें आचार्य देवने 'वक्ष्यामि' कहा है, उसका अर्थ टीकाकारने

इत्यवचनावयवस्य स्वपरयोरनादिमोहप्रहाणाय भावभाषा ग्रन्थवाचा च परिभाषासु-
पक्रम्यते ॥ १ ॥

तत्र तावत्समय एवाभिधीयते:—

‘वच् परिभाषणे’ श्रुतसे परिभाषण किया है। उसका आशय इसप्रकार सूचित होता है कि—
चौदह पूर्वों में से ज्ञानप्रवाद नामक पांचवें पूर्वमे बारह ‘वस्तु’ अधिकार हैं; उनमें भी एक
एकके बीस बीस ‘प्राभृत’ अधिकार हैं। उनमें से दसवें वस्तुमें समय नामक जो प्राभृत है
उसके मूलसूत्रोंके शब्दोंका ज्ञान पहले बड़े आचार्योंको था और उसके अर्थका ज्ञान आचार्यों
की परिपाटीके अनुसार श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेवको भी था। उन्होंने समयप्राभृतका परिभाषण
किया—परिभाषासूत्र बनाया। सूत्रकी दस जातियाँ कही गई हैं, उनमें से एक ‘परिभाषा’
जाति भी है। जो अधिकारको अर्थके द्वारा यथास्थान सूचित करे वह ‘परिभाषा’ कहलाती
है। श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव समयप्राभृतका परिभाषण करते हैं,—अर्थात् वे समयप्राभृतके अर्थ
को ही यथास्थान बतानेवाला परिभाषासूत्र रचते हैं।

आचार्यने मंगलके लिये सिद्धोंको नमस्कार किया है। संसारीके लिये शुद्ध आत्मा
साध्य है और सिद्ध साक्षात् शुद्धात्मा है, इसलिये उन्हें नमस्कार करना उचित है। यहाँ किसी
इष्टदेवका नाम लेकर नमस्कार क्यों नहीं किया? इसकी चर्चा टीकाकारके मंगलाचरण पर
की गई है, उसे यहाँ भी समझ लेना चाहिये। सिद्धोंको ‘सर्व’ विशेषण देकर यह अभिप्राय
बताया है कि सिद्ध अनन्त हैं। इससे यह मानने वाले अन्यमतियोंका खण्डन होगया कि
‘शुद्ध आत्मा एक ही है’। ‘श्रुत केवली’ शब्दके अर्थमें श्रुत तो अनादिनिघन प्रबाहरूप
आगम है और केवली शब्दसे सर्वज्ञ तथा परमागमके ज्ञाता—श्रुत केवली कहे गये हैं।
उनसे समयप्राभृतकी उत्पत्ति बताई गई है, इस प्रकार ग्रन्थकी प्रमाणता बताई है, और
अपनी बुद्धिसे कल्पित कहनेका निषेध किया है। अन्यवादी छद्मस्थ (अल्पज्ञ) अपनी बुद्धि
से पदार्थका स्वरूप चाहे जैसा कहकर विवाद करते हैं, उनका असत्यार्थपन बताया है।

इस ग्रन्थके अभिधेय, सम्बन्ध और प्रयोजन तो प्रगट ही हैं। शुद्ध आत्माका स्वरूप
अभिधेय (कहने योग्य) है। उसके वाचक इस ग्रन्थमें जो शब्द हैं उनका और शुद्ध आत्मा
का वाच्य वाचकरूप सम्बन्ध है सो सम्बन्ध है। और शुद्धात्माके स्वरूपकी प्राप्तिका होना
प्रयोजन है ॥ १ ॥

प्रथम गाथामें समयका प्राभृत कहने की प्रतिज्ञा की है। इसलिये यह जाकांका
होती है कि समय क्या है? इसलिये पहले उस समयको ही कहते हैं :—

जीवो चरित्तदंसणणाणट्ठिउ, तं हि ससमयं जाण ।

पुग्गलकम्मपदेसट्ठियं च, तं जाण परसमयं ॥ २ ॥

जीवः चरित्रदर्शनज्ञानस्थितः तं हि स्वसमयं जानीहि ।

पुद्गलकर्मप्रदेशस्थितं च तं जानीहि परसमयम् ॥ २ ॥

योयं नित्यमेव परिणामात्मनि स्वभावे अवतिष्ठमानत्वात् उत्पादव्ययध्रौव्यै-
क्यानुभूतिलक्षणाया मत्तयानुस्यूतश्चैतन्यस्वरूपत्वाभित्योदितविशददृशिज्ञमिज्योतिर-

गाथा २

अन्वयार्थः—हे भव्य ! जो [जीवः] जीव [चरित्रदर्शनज्ञानस्थितः]
दर्शन, ज्ञान, चारित्र्ये स्थित हो रहा है [तं] उसे [हि] निश्चयसे (वास्तवमें) [स्व-
समयं] स्वसमय [जानीहि] जानो [च] और जो जीव [पुद्गलकर्मप्रदेश-
स्थितं] पुद्गल कर्मके प्रदेशोंमें स्थित है [तं] उसे [परसमयं] परसमय
[जानीहि] जानो ।

टीकाः—‘समय’ शब्दका अर्थ इसप्रकार है —‘सम्’ उपसर्ग है, जिसका अर्थ ‘एक साथ’ है, और ‘अय गतौ’ धातु है, जिसका अर्थ गमन और ज्ञान भी है, इसलिये एक साथ ही जानना और परिणमन करना,—यह दोनों क्रियायें जिसमें हो वह समय है । यह जीव नामक पदार्थ एक ही समयमें परिणमन भी करता है और जानता भी है इसलिये वह समय है । यह जावपदार्थ सदा ही परिणमन स्वरूप स्वभावमें रहता हुआ होनेसे उत्पाद-
व्यय-ध्रौव्यकी एकतारूप अनुभूति लक्षणयुक्त सत्ता गहित है । (इस विशेषणसे जीवकी सत्ता को न मानने वाले नास्तिक वादियोंका मत खण्डित हो गया, तथा पुरुषको (जीवको) अपरिणामी मानने वाले सांख्यवादियोंका मत परिणमनस्वभाव कहनेसे खण्डित हो गया । नैयायिक और वैशेषिक सत्ताको नित्य ही मानते हैं, और बौद्ध क्षणिक ही मानते हैं; इनका निराकरण, सत्ताको उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यरूप कहने से हो गया)

और जीव चैतन्यस्वरूपतासे नित्य उद्योतरूप निर्मल, स्पष्ट, दर्शनज्ञान-उद्योति स्वरूप है; (क्योंकि चैतन्यका परिणमन दर्शनज्ञान स्वरूप है) । (इस विशेषणसे चैतन्यको ज्ञानाकार स्वरूप न माननेवाले सांख्यमत वालोंका निराकरण हो गया) और वह—जीव, अनंत धर्मोंमें रहनेवाला जो एकधर्मीपना है उसके कारण जिसे द्रव्यत्व प्रगत है ऐसा है । (क्योंकि

जीव चरितदर्शनज्ञानस्थित, स्वसमय निश्चय जानना,
स्थित कर्मपुद्गलके प्रदेशों, परसमय जीव जानना ॥ २ ॥

नंतधर्माधिष्ठैकधर्मित्वादुद्योतमानद्रव्यत्वः क्रमाक्रमप्रवृत्तविचित्रभावस्वभावत्वादुत्सं-
मितगुणपर्यायः स्वपराकारावभासनसमर्थत्वादुपात्तवैश्वरूप्यैकरूपः प्रतिविशिष्टावगाह-
मतिस्थितिवर्त्तनानिमित्तस्वरूपित्वाभावादसाधारणचिद्रूपतास्वभावसद्भावाच्चाकाशधर्मा-
धर्मकालपुद्गलेभ्यो मिश्रोऽत्यंतमनंतद्रव्यसंकरेण स्वरूपादप्रच्यवनात् टंकोत्कीर्णचि-
त्त्वभावो जीवो नाम पदार्थः स समयः, समयत एकत्वेन युगपजानाति गच्छति
चेति निरुक्तेः । अयं खलु यदा सकलभावस्वभावभासनसमर्थविद्यासमुत्पादकविवेक-
ज्योतिरुद्गमनात्समस्तपरद्रव्यात्प्रच्युत्य दृशिज्ञप्तिस्वभावनियतवृत्तिरूपात्मतत्त्वैकत्व-
गतत्वेन वर्त्तते तदा दर्शनज्ञानचारित्रस्थितत्वात्स्वमेकत्वेन युगपजानन् गच्छंश्च स्व-
समय इति । यदा स्वनाद्यविद्याकंदलीमूलकंदायमानमोहानुवृत्तितंत्रतया दृशिज्ञप्तिस्व-
भावनियतवृत्तिरूपादात्मतत्त्वात्प्रच्युत्य परद्रव्यप्रत्ययमोहरागद्वेषादिभावैकगतत्वेन

अनन्त धर्मोंकी एकता द्रव्यत्व है) । (इस विशेषणसे, वस्तुको धर्मोंसे रहित मानने वाले
बौद्ध मतियोंका निषेध हो गया) और वह क्रमरूप और अक्रमरूप प्रवर्तमान अनेक भाव
जिसका स्वभाव होनेसे जिसने गुणपर्यायोको अंगीकार किया है,—ऐसा है । पर्याय क्रमवर्ती
होती है और गुण सदैवर्ती होता है, सदैवर्ती को अक्रमवर्ती भी कहते हैं ।) (इस विशेषणसे
पुरुषको निर्गुण मानने वाले सांख्यमत वालोंका निरसन हो गया) और वह, अपने
और परद्रव्योंके आकारोंकी प्रकाशित करनेकी सामर्थ्य होनेसे जिसने समस्तरूपको
मल्लकाने वाली एकरूपता प्राप्त की है,—ऐसा है, (अर्थात् जिसमें अनेक वस्तुओंके आकार
प्रतिबिम्बित होते हैं, ऐसे एक ज्ञानके आकाररूप है) । (इस विशेषणसे ज्ञान अपनेको ही
जानता है परको नहीं,—इसप्रकार एकाकारको ही मानने वालेका, तथा अपनेको नहीं जानता
किंतु परको जानता है, इसप्रकार अनेकाकारको ही मानने वालेका विवच्छेद होगया)

और वह, अन्य द्रव्योंके जो विशिष्ट गुण—अवगाहन-गति-स्थिति-वर्त्तनाहेतुत्व
और रूपित्व हैं, उनके अभावके कारण और असाधारण चैतन्यरूपता स्वभावके सद्भावके
कारण आकाश, धर्म, अधर्म, काल और पुद्गल—इन पाँच द्रव्योंसे भिन्न है । (इस विशेष-
णसे एक ब्रह्मवस्तुको ही मानने वालेका खण्डन होगया) और वह, अनन्त अन्य द्रव्योंके
साथ अत्यंत एकत्रैवावगाहुरूप होने पर भी, अपने स्वरूपसे न छूटनेसे टंकोत्कीर्ण चैतन्य-
स्वभावरूप है । (इस विशेषणसे वस्तु-स्वभावका नियम बताया है)

ऐसा जीव नामक पदार्थ समय है । जब यह जीव, सर्व पदार्थोंके स्वभावको प्रका-
शित करनेमें समर्थ—केवलज्ञानको उत्पन्न करनेवाली भेद-ज्ञानज्योतिका उदय होनेसे, सर्व
परद्रव्योंसे छूटकर दर्शन-ज्ञान स्वभावमें निश्चित प्रवृत्तिरूप आत्मतत्त्वके साथ एकत्वरूपसे लीन
होकर प्रवृत्ति करता है तब दर्शन-ज्ञान-चारित्रमें स्थित होनेसे अपने स्वरूपको एकत्वरूपसे -

बर्षते तदा पुद्गलकर्मप्रदेशस्थितत्वात्परमेकत्वेन युगपज्जानन् गच्छन् परसमय इति प्रतीयते । एवं किल समयस्य द्वैविध्यमुद्भाति ॥ २ ॥

अथैतद्भाष्यते:—

एयत्तणिच्छयगओ समओ सव्वत्थ सुंदरो लोए ।

बंधकहा एयसे तेण विसंवादिणी होई ॥ ३ ॥

एकत्वनिश्चयगतः समयः सर्वत्र सुंदरो लोके ।

बंधकयैकत्वे तेन विसंवादिनी भवति ॥ ३ ॥

एक ही समयमें जानता तथा परिणामता हुआ वह 'स्वसमय' है, इसप्रकार प्रतीत किया जाता है । किन्तु जब वह, अनादि अविद्यारूपी केलके मूलकी गंठकी भाँति (पुष्ट हुआ) मोह उसके उदयानुसार प्रवृत्तिकी आधीनतासे, दर्शन, ज्ञान, स्वभावमें निश्चित प्रवृत्तिरूप आत्मतत्त्वसे छूटकर परद्रव्यके निमित्तसे उत्पन्न मोह, राग, द्वेषादि भावोंमें एकतारूपसे लीन होकर प्रवृत्त होता है तब पुद्गलकर्मके (कार्माणस्कन्धरूप) प्रदेशोंमें स्थित होनेसे परद्रव्यको अपने साथ एकरूपसे एककालमें जानता और रागादिरूप परिणामित होता हुआ 'पर समय' है, इसप्रकार प्रतीति की जाती है । इसप्रकार जीव नामक पदार्थकी स्वसमय और परसमयरूप द्विविधता प्रगट होती है ।

भाषार्थः—जीव नामक वस्तुको पदार्थ कहा है । 'जीव' इसप्रकार अक्षरोंका समूह 'पद' है, और उस पदसे जो द्रव्य पर्याय रूप अनेकांतस्वरूपता निश्चित की जाये वह पदार्थ है । यह जीवपदार्थ उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यमयी सत्तास्वरूप है, दर्शनज्ञानमयी चेतनास्वरूप है, अनंतधर्मस्वरूप द्रव्य है, द्रव्य होनेसे वस्तु है, गुणपर्यायवान है, उसका स्वपरप्रकाशक ज्ञान अनेकाकाररूप एक है, और वह (जीव पदार्थ) आकाशादिसे भिन्न असाधारण चैतन्यगुणस्वरूप है, तथा अन्य द्रव्योंके साथ एक क्षेत्रमे रहने पर भी अपने स्वरूपको नहीं छोड़ता । ऐसा जीव नामक पदार्थ समय है । जब वह अपने स्वभावमें स्थित हो तब स्व-समय है, और परस्वभाव-रागद्वेष मोहरूप होकर रहे तब परसमय है । इसप्रकार जीवके द्विविधता आती है ॥ २ ॥

अब, समयकी द्विविधतामें आचार्य बाधा बतलाते हैं —

गाथा ३

अन्वयार्थः—[एकत्वनिश्चयगतः] एकत्व निश्चयको प्राप्त जो [समयः]

एकत्वनिश्चय गत समय, सर्वत्र सुन्दर लोकमें ।

उससे बने बंधनकथा, जू विरोधिनी एकत्वमें ॥ ३ ॥

समयशब्देनात्र सामान्येन सर्व एवार्थोऽभिधीयते। समयत एकीभावेन स्वगुण-पर्यायान् गच्छतीति निरुक्तेस्ततः सर्वत्रापि धर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवद्रव्यात्मनि लोके ये यावन्तः केऽप्यर्थास्ते सर्व एव स्वकीयद्रव्यान्तर्मग्नान्तस्वधर्मचक्रबुधिनोपि परस्परमजुम्बन्तोत्यन्तप्रत्यासत्तावपि नित्यमेव स्वरूपादपतन्तः पररूपेणापरिणमनाद-विनष्टान्तव्यक्तित्वाङ्कोत्कीर्णा इव तिष्ठन्तः समस्तविरुद्धाविरुद्धकार्यहेतुतया शश्वदेव विधमनुगृह्यन्तो नियतमेकत्वनिश्चयगतत्वेनैव सौंदर्यमापद्यन्ते। प्रकारान्तरेण सर्व-संकरादिदोषापत्तेः। एवमेकत्वे सर्वार्थानां प्रतिष्ठिते सति जीवाह्वयस्य समयस्य बंधकथाया एव विसंवादापत्तिः। कृतस्तन्मूलपुद्गलकर्मप्रदेशस्थितत्वमूलपरसमयत्वो-

समय है वह [लोके] लोकमें [सर्वत्र] सब जगह [सुन्दरः] सुंदर है [तेन] इसलिये [एकत्वे] एकत्वमें [बन्ध कथा] दूसरेके साथ बंधकी कथा [विसंवा-दिनी] विसंवाद—विरोध करने वाली [भवति] है।

टीका:—यहाँ 'समय' शब्दसे सामान्यतया सभी पदार्थ कहे जाते हैं, क्योंकि व्युत्पत्ति के अनुसार 'समयते' अर्थात् एकीभावसे अपने गुण-पर्यायोंको प्राप्त होकर जो परिणामन करता है सो समय है। इसलिये धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल जीवद्रव्य-स्वरूप लोकमें सर्वत्र जो कुछ जितने जितने पदार्थ हैं वे सब निश्चयसे (वास्तवमें) एकत्वनिश्चयको प्राप्त होनेसे ही सुन्दरताको पाते हैं, क्योंकि अन्य प्रकारसे उसमें संकर व्यक्तिकर आदि सभी दोष आजायेंगे। वे सब पदार्थ अपने द्रव्यमें अन्तर्मग्न रहने वाले अपने अनन्त धर्मोंके चक्रको (समूहको) चुम्बन करते हैं—स्पर्श करते हैं तथापि वे परस्पर एक दूसरेको स्पर्श नहीं करते अत्यन्त निकट एकत्रैवावगाह रूपसे तिष्ठ रहे हैं तथापि वे सदाकाल अपने स्वरूपसे च्युत नहीं होते, पररूप परिणामन न करनेसे ❀ अपनी अनन्त व्यक्ति (प्रगटता) नष्ट नहीं होती, इसलिये जो टङ्कोत्कीर्णकी भाँति (शाश्वत) स्थित रहते हैं और समस्त विरुद्ध कार्य तथा अविरुद्ध कार्य दोनोंकी हेतुतासे (निमित्तभावसे) वे सदा विश्वका उपकार करते हैं—टिकाये रखते हैं। इसप्रकार सर्व पदार्थोंका भिन्न २ एकत्व सिद्ध होनेसे जीव नामक समयको बंधकी कथासे विसंवाद्की आपत्ति आती है, क्योंकि बंधकथाका मूल पुद्गलकर्म के प्रदेशोंमें स्थित होना जिसका मूल है ऐसी परसमयतासे उत्पन्न होनेवाली परसमय-स्वसमयरूप द्विविधता जीवके आती है, इसलिये समयके एकत्वका होना ही सिद्ध होता है; (और प्रशंसनीय है)

❀ प्रत्येक पदार्थके अनन्त धर्मोंमेंसे एक ही धर्म पररूप परिणमित नहीं होता इसलिये पदार्थकी अनन्त प्रगटता नष्ट नहीं होती। ऐसा आशय प्रतीत होता है।

त्पादितमेतस्य द्वैविध्यं । अतः समयस्यैकत्वमेवावतिष्ठते ॥ ३ ॥

अथैतदसुलभत्वेन विभाव्यते:—

सुदपरिचिदाणुभूता सच्चस्स वि कामभोगबंधकथा ।

एयत्तस्सुवलंभो णवरि ण सुलहो विहत्तस्म ॥ ४ ॥

श्रुतपरिचितानुभूता सर्वस्यापि कामभोगबंधकथा ।

एकत्वस्योपलंभः केवलं न सुलभो विभक्तस्य ॥ ४ ॥

इह किल सकलस्यापि जीवलोकस्य संसारचक्रक्रोडाधिरोपितस्याश्रांतमनंत-
द्रव्यक्षेत्रकालभवभावपरावर्तैः समुपक्रांतभ्रांतैरेकच्छत्रीकृतविश्वतया महता मोहग्रहेण

भावार्थ—निश्चयसे सर्व पदार्थ अपने २ स्वभावमें स्थित रहते हुए ही शोभा पाते हैं । परन्तु जीव नामक पदार्थकी अनादिकालसे पुटल कर्मके साथ निमित्तरूप बंध-अवस्था है; उससे इस जीवमें विसवाद खड़ा होता है, इसलिये वह शोभाको प्राप्त नहीं होता । इसलिये वास्तवमें विचार किया जाये तो एकत्व ही सुन्दर है उससे यह जीव शोभाको प्राप्त होता है ॥ ३ ॥

अब, उस एकत्वकी असुलभता बताते हैं.—

गाथा ४

अन्वयार्थः—[सर्वस्य अपि] सर्व लोकको [कामभोगबन्धकथा]

काम, भोग सबकी बन्धकी कथा तो [श्रुतपरिचितानुभूता] सुननेमें आगई है, परिचयमें आगई है, और अनुभवमें भी आ गई है, इसलिये सुलभ है, किन्तु [विभक्तस्य] भिन्न आत्माका [एकत्वस्य उपलंभः] एकत्व होना कभी न तो सुना है, न परिचयमें आया है, और न अनुभवमें आया है, इसलिये [केवलं] एक मात्र वही [न सुलभः] सुलभ नहीं है ।

टीका:—इस समयमें जीव लोकको, काम भोग संबंधी कथा एकत्वसे विरुद्ध होनेसे अत्यंत विसंवाद करानेवाली है (आत्माका अत्यन्त अनिष्ट करनेवाली है) तथापि पहले अनन्तवार सुननेमें आई है, अनन्तवार परिचयमें आई है, और अनन्तवार अनुभवमें भी आई है । वह जीवलोक, समारूपी चक्रके मध्यमें स्थित है, निरंतर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव है सर्व श्रुत-परिचीत-अनुभूत, भोगबंधनकी कथा ।

परसे जुदा एकत्वकी, उपलब्धि केवल सुलभ ना ॥ ४ ॥

गोरिव बाह्यमानस्य प्रसमोज्जुंभिततृष्णातंकत्वेन व्यक्तांतरावेष्टव्योत्तम्य मृगतृष्णा-
यमानं विषयग्राममुपरंधानस्य परस्परमाचार्यत्वमाचरतोऽन्तशः भूतपूर्वान्तशः परि-
चितपूर्वान्तशोऽनुभूतपूर्वा वैकत्वविरुद्धत्वेनात्यंतविसंवादिन्यपि कामभोगानुबद्धा कथा ।
इदं तु नित्यव्यक्ततयांतःप्रकाशमानमपि कथापचक्षेः सहैकीक्रियमाणात्वादत्यंत-
तिरोभूतं सत्त्वस्थानात्मज्ञतया परेषामात्मज्ञानामनुपासनाच्च न कदाचिदपि भूतपूर्वं
न कदाचिदपि परिचितपूर्वं न कदाचिदप्यनुभूतपूर्वं च निर्मलविवेकालोकविविक्तं
केवलमेकत्वं । अत एकत्वस्य न सुलभत्वम् ॥ ४ ॥

अत एवैतस्य उपदर्श्यते:—

और भावरूप अनन्त परावर्तनके कारण भ्रमणकी प्राप्त हुआ है, समस्त विश्वकी एकजत्र
राज्यसे बरा करनेवाला महा मोहरूपी भूत जिसके पास बैलकी भांति भारबहन कराता है,
बलात् प्रगट हुए तृष्णारूपी रोगके दाहसे अंतरंगमें पीड़ा प्रगट हुई है आक्रान्त हो होकर
मृगजल की भांति विषयमामको (इन्द्रिय विषयोंके समूह को) जिसने घेरा बांध रखा है,
और वह परस्पर आचार्यत्व भी करता है (अर्थात् दूसरोंसे कहकर उसीप्रकार अंगीकार कर-
वाता है ।) इसलिये काम भोगकी कथा तो सबके लिये सुलभ है । किन्तु निर्मल भेदज्ञानरूपी
प्रकाशसे स्पष्ट भिन्न विस्वाहं देनेवाला यह मात्र भिन्नआत्माका एकत्व ही है,—जो कि सदा
प्रगटरूपसे अन्तरंगमें प्रकाशमान है, तथापि कथायोंके साथ एक रूप जैसा किया जाता है,
इसलिए अत्यन्त तिरोभावकी प्राप्त हुआ है (ढक रहा है) वह—अपनेमें अनात्मज्ञता होनेसे
(स्वयं आत्माको न जाननेसे) और अन्य आत्माको जाननेवालोंकी संगति-सेवा न करनेसे,
न तो पहले कभी सुना है, न परिचयमें आया है, और न कभी अनुभवमें आया है, इसलिये
भिन्न आत्माका एकत्व सुलभ नहीं है ।

भावार्थ:—इस लोकमें समस्त जीव संसाररूपी चक्रपर चढ़कर पच परावर्तनरूप
भ्रमण करते हैं । वहाँ उन्हें मोहकर्मोदयरूपी पिशाचके द्वारा जोटा जाता है, इसलिये वे
विषयोंकी तृष्णारूपी दाहसे पीड़ित होते हैं, और उस दाहका इलाज (उपाय) इन्द्रियोंके
रूपादि विषयोंको जानकर उनकी ओर दौड़ते हैं; तथा परस्पर भी विषयोंका ही उपदेश करते
हैं । इसप्रकार काम तथा भोगकी कथा तो अनन्तबार सुनी, परिचयमें प्राप्त की और उसीका
अनुभव किया इसलिये वह सुलभ है । किन्तु सर्व परद्रव्योंसे भिन्न एक चैतन्य चमत्कारस्व-
रूप अपने आत्माकी कथाका ज्ञान अपनेको अपनेसे कभी नहीं हुआ, और जिन्हें वह ज्ञान
हुआ है उनकी कभी सेवा नहीं की; इसलिये उसकी कथा न तो कभी सुनी न परिचय किया
और न अनुभव किया इसलिये उसकी प्राप्ति सुलभ नहीं, दुर्लभ है ॥ ४ ॥

अब आचार्य कहते हैं कि जीवोंको उस भिन्न आत्माका एकत्व बतलाते हैं:—

तं एयसविहसं दाएहं अप्पणो सविहवेण ।

जदि दाएज्ज पमाणं बुक्किज्ज छलं ण चेतब्बं ॥ ५ ॥

तमेकत्वविभक्तं दर्शयेहमात्मनः स्वविभवेन ।

यदि दर्शयेयं प्रमाणं स्थलेयं छलं न गृहीतव्यम् ॥ ५ ॥

इह किल सकलोल्लासित्वात्पदद्वयद्वितशब्दब्रह्मोपासनजन्मा समस्तविषयबोध-
व्यमातिनिस्तुषयुक्त्यवर्त्तनजन्मा निर्मलविज्ञानधनातनिर्मप्रपरापरगुरुप्रसादीकृतशुद्धा-
त्मतत्त्वानुशासनजन्मा अनवरतस्यंदिसुन्दरानंदद्वयद्वितामंदसंविदात्मकस्वसंवेदनजन्मा
च यः कश्चनापि ममात्मनः स्वो विभवेन समस्तेनाप्ययमेकत्वविभक्तमात्मानं

गाथा ५

अन्वयार्थः—[तं] उस [एकत्वविभक्तं] एकत्व विभक्त आत्माको [अहं]
मैं [आत्मनः] आत्माके [स्वविभवेन] निज वैभवसे [दर्शये] दिखाता हूँ,
[यदि] यदि मैं [दर्शयेयं] दिखाऊँ तो [प्रमाणं] प्रमाण (स्वीकार) करना,
[स्थलेयं] और यदि कहीं चूक जाऊँ तो [छलं] छल [न] नहीं [ग्रहीतव्यं]
ग्रहण करना ।

टीकाः—आचार्य कहते हैं कि जो कुछ मेरे आत्माका निज वैभव है, उस सबसे
मैं इस एकत्व-विभक्त आत्माको दिखाऊँगा, ऐसा मैंने व्यवसाय (उद्यम, निर्णय) किया है ।
मेरे आत्माका वह निज वैभव इस लोकमें प्रगट समस्त वस्तुओंका प्रकाशक है, और ' स्यात् '
पदकी मुद्रा बाह्य जो शब्दब्रह्म-अर्हतका परमागम है, उसकी उपासनासे उसका जन्म हुआ
है । (' स्यात् ' का अर्थ ' कथंचित् ' है अर्थात् किसी प्रकारसे- किसी अपेक्षासे कहना ।
परमागमको शब्दब्रह्म कहनेका कारण यह है कि—अर्हतके परमागममें सामान्य धर्मोंके—
बचनगोचर समस्त धर्मोंके नाम आते हैं और वचनसे अगोचर जो विशेष धर्म हैं उनका
अनुमान कराया जाता है इस प्रकार वह सर्व वस्तुओंका प्रकाशक है, इसलिये उसे सर्वव्यापी
कहा जाता है, और इसीलिये उसे शब्दब्रह्म कहते हैं ।) समस्त विपक्ष-अन्यवादियोंके द्वारा
गृहीत सर्वथा एकान्तकूप नयपक्ष-के निराकरणमें समर्थ अति निस्तुष निर्वाध युक्तिके अवलंबन
से उस निज वैभवका जन्म हुआ है । और निर्मल विज्ञानधन-आत्मामें अन्तर्निर्मप्र (अन्त-
र्ज्ञान) परमगुरु—सर्वज्ञदेव और अपरगुरु—गणधरादिकसे लेकर हमारे गुरुपर्यंत,—उनके

दर्शांत एकविभक्तको, आत्मातने निज विभवसे ।

दर्शांत तो करना प्रमाण, न छल ग्रही स्थलना वने ॥ ५ ॥

दर्शयेहमिति बद्धव्यवसायोस्मि । किंतु यदि दर्शयेयं तदा स्वयमेव स्वानुभवप्रत्यक्षेण
परीक्ष्य प्रमाणीकर्तव्यं । यदि तु स्थलेयं तदा तु न क्षलग्रहणजागरुकैर्मवितत्त्वम् ॥६॥

कौत्सो शुद्ध आत्मेति चेत्;—

एषि होदि अप्रमत्तो ण प्रमत्तो जाणओ दु जो भावो ।

एवं भणंति सुद्धं णओ जो सो उ सो चेव ॥९॥

नापि भवत्यप्रमत्तो न प्रमत्तो ज्ञायकस्तु यो भावः ।

एवं भणंति शुद्धं ज्ञातो यः स तु स चैव ॥ ६ ॥

प्रसादरूपसे दिया गया जो शुद्धात्मतत्त्वका अनुभव पूर्वक उपदेश तथा पूर्वाचार्योंके अनुसार जो उपदेश है उससे निज वैभवका जन्म हुआ है । निरन्तर झरता हुआ—स्वाधर्म आता हुआ जो सुन्दर आनन्द है, उसकी मुद्रासे युक्त प्रचुर संवेदन स्वरूप स्वसंवेदनसे निज वैभवका जन्म हुआ है । यों जिस २ प्रकारसे मेरे ज्ञानका वैभव है उस समस्त वैभवसे दिखाता हूँ मैं जो यह दिखाऊँ उसे स्वयमेव अपने अनुभव-प्रत्यक्षसे परीक्षा करके प्रमाण करना और यदि कहीं अक्षर, मात्रा, अलंकार, युक्ति भावि प्रकरणोंमें चूक जाऊँ तो झल (दोष) ग्रहण करनेमें सावधान मत होना । शास्त्र समुद्रके बहुतसे प्रकरण हैं, इसलिये यहाँ स्वसंवेदनरूप अर्थ प्रधान है; इसलिये अर्थकी परीक्षा करनी चाहिये ।

भावार्थ—आचार्य आगमका सेवन, युक्तिका आलम्बन, पर और अपर गुहका उपदेश और स्वसंवेद—यों चार प्रकारसे उत्पन्न हुए अपने ज्ञानके वैभवसे एकत्व-विभक्त शुद्ध आत्माका स्वरूप दिखाते हैं । हे ओताओ ! उसे अपने स्वसंवेदन-प्रत्यक्षसे प्रमाण करो । यदि कहीं किसी प्रकरणमें भूल जाऊँ तो उतने दोषको ग्रहण मत करना । कहनेका आशय यह है कि यहाँ अपना अनुभव प्रधान है; उससे शुद्ध स्वरूपका निश्चय करो ॥ ४ ॥

अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिये ? इसके उत्तर स्वरूप गाथा सूत्र कहते हैं :—

गाथा ६

अन्वयार्थः—[यः तु] जो [ज्ञायकः भावः] ज्ञायक भाव है वह

[अप्रमत्तः अपि] अप्रमत्त भी [न भवति] नहीं और [न प्रमत्तः] प्रमत्त भी नहीं है; [एवं] इसप्रकार [शुद्ध] इसे शुद्ध [भणंति] कहते हैं; [च

नहि अप्रमत्त प्रमत्त नहि, जो एक ज्ञायक भाव है ।

इस रीति शुद्ध कहाय अरु, जो ज्ञात वो तो वो हि है ॥६॥

यो हि नाम स्वतःसिद्धत्वेनानादिरनंतो नित्योद्योतो विशदज्योतिर्ज्ञायक एको
 भावः स संसारवस्थायामनादिबंधपर्यायनिरूपणया क्षीरोदकवत्कर्मपुद्गलैः सममेक-
 त्वेपि द्रव्यस्वभावनिरूपणया दुरंतकषायचक्रोदयवैचित्र्यवशेन प्रवर्तमानानां पुण्य-
 पापनिर्वर्णकानामुपात्तवैश्वरूप्याणां शुभाशुभभावानां स्वभावेनापरिणमनात्प्रमत्तोऽ-
 प्रमत्तश्च न भवत्येष एवाशेषद्रव्यांतरभावेभ्यो भिन्नत्वेनोपास्यमानः शुद्ध इत्यमिल-
 यः] और जो [ज्ञातः] ज्ञायकरूपसे ज्ञात हुआ [सः तु] वह तो [स एव]
 वही है, अन्य कोई नहीं ।

टीका—जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होनेसे (किसीसे उत्पन्न हुआ न होनेसे)
 अनादि सत्त्वारूप है, कभी बिनाशको प्राप्त न होने से अनन्त है, नित्य उद्योतरूप होनेसे
 क्षणिक नहीं है और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, ऐसा जो ज्ञायक एक 'भाव' है, वह
 संसारकी अवस्थामें अनादि बन्धपर्यायकी निरूपणासे (अपेक्षासे) क्षीर नीरकी भाँति कर्म
 पुद्गलोंके साथ एकरूप होने पर भी, द्रव्यके स्वभावकी अपेक्षासे देखा जाय तो जिसका मिटना
 कठिन है, ऐसे कषाय चक्रके उदयकी विचित्रताके बरासे प्रवर्तमान पुण्य-पापको उत्पन्न
 करनेवाले समस्त अनेकरूप शुभाशुभ भाव, उनके स्वभावरूप परिणमित नहीं होता (ज्ञायक-
 भावसे जबभावरूप नहीं होता) इसलिये वह प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है;
 वही समस्त अन्य द्रव्योंके भावोंसे भिन्नरूपसे उपासित होता हुआ 'शुद्ध' कहलाता है । जैसे
 दाह्य निरक (सुवर्णका सिक्का) के आकार होनेसे अग्निको दहन कहने हैं तथापि उसके दाह्य-
 कृत अशुद्धता नहीं होती, उसीप्रकार ज्ञेयाकार होनेसे उस 'भाव' के ज्ञायकता प्रसिद्ध है,
 तथापि उसके ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि ज्ञेयाकार अवस्थामें जो ज्ञायकरूपसे ज्ञात
 हुआ वह स्वरूप प्रकाशनकी (स्वरूपको जानने की) अवस्थामें भी दीपककी भाँति, कर्ता-
 कर्मका अनन्यत्व (एकता) होनेसे ज्ञायक ही है—स्वयं जाननेवाला है इसलिये स्वयं कर्ता
 और अपनेको जाना इसलिये स्वयं ही कर्म है । जैसे दीपक घटपटादिको प्रकाशित करनेकी
 अवस्थामें भी दीपक है, और अपने को—अपनी उद्योतिरूपशिखाको प्रकाशित करने की अव-
 स्थामें भी दीपक ही है (अन्य कुछ नहीं), उसीप्रकार ज्ञायकका समझना चाहिये ।

भावार्थः—अशुद्धता परद्रव्यके संयोगसे आती है । उसमें मूलद्रव्य अन्य द्रव्यरूप
 नहीं होता, मात्र परद्रव्यके निमित्तसे अवस्था मलिन हो जाती है । द्रव्य-दृष्टिसे तो द्रव्य जो
 है वही है, और पर्याय (अवस्था) दृष्टिसे देखा जाये तो मलिन ही दिखाई देता है । इसी
 प्रकार आत्माका स्वभाव ज्ञायकत्व मात्र है, और उसकी अवस्था पुद्गलकर्मके निमित्तसे
 रागादिरूप मलिन है, वह पर्याय है । पर्यायदृष्टिसे देखा जाये तो वह मलिन ही दिखाई देता

प्येत । न चास्य ज्ञेयनिष्ठत्वेन ज्ञायकत्वप्रसिद्धेः दाहानिष्कनिष्ठदहनस्येवाशुद्धत्वं यतो हि तस्यामवस्थायां ज्ञायकत्वेन यो ज्ञातः स स्वरूपप्रकाशनदशायां प्रदीपस्येव कर्तृकर्मखोरनन्यत्वात् ज्ञायक एव ॥ ६ ॥

हे और द्रव्यदृष्टिसे देखा जाये तो ज्ञायकत्व, ज्ञायकत्व ही है, वह कहीं जड़त्व नहीं हुआ । यहाँ द्रव्यदृष्टिको प्रधान करके कहा है । जो प्रमत्त-अप्रमत्तके भेद हैं वे परद्रव्यकी संयोग-जनित पर्याय हैं । यह अशुद्धता द्रव्यदृष्टिमें गौण है, व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उपचार है । द्रव्यदृष्टि शुद्ध है, अभेद है, निश्चय है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है इस-लिये आत्मा ज्ञायक ही है; उसमें भेद नहीं हैं, इसलिये वह प्रमत्त-अप्रमत्त नहीं है । 'ज्ञायक' नाम भी उसे ज्ञेयको जाननेसे दिया जाता है, क्योंकि ज्ञेयका प्रतिबिम्ब जब मलकता है तब ज्ञानमें वैसा ही अनुभव होता है । तथापि उसे ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि जैसा ज्ञेय ज्ञानमें प्रतिभासित हुआ वैसा ज्ञायकके ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है ।

'यह जो मैं जानने वाला हूँ सो मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं'—ऐसा अपनेको अपना अभेदरूप अनुभव हुआ तब इस जाननेरूप कियाका कर्ता स्वयं ही है, और जिसने जाना वह कर्म भी स्वयं ही है । ऐसा एक ज्ञायकत्व मात्र स्वयं शुद्ध है । यह शुद्धनयका विषय है । अन्य जो परसंयोग जनित भेद हैं वे सब भेदरूप अशुद्धद्रव्यार्थिकनयके विषय हैं । अशुद्ध-द्रव्यार्थिकनय भी शुद्धद्रव्यकी दृष्टिमें पर्यायार्थिक ही है इसलिये व्यवहारनय ही है, ऐसा आशय समझना चाहिये ।

यहाँ यह भी जानना चाहिये कि जिनमतका कथन स्याद्वादरूप है, इसलिये अशुद्ध-नयको सर्वथा असत्यार्थ न माना जाये; क्योंकि स्याद्वादप्रमाणसे शुद्धता और अशुद्धता दोनों वस्तुके धर्म हैं, और वस्तुधर्म वस्तुका सत्त्व है; अन्तर मात्र इतना ही है कि अशुद्धता परद्रव्यके संयोगसे होती है । अशुद्धनयको यहाँ हेय कहा है, क्योंकि अशुद्धनयका विषय संसार है और संसारमें आत्मा क्लेश भोगता है, जब स्वयं परद्रव्यसे भिन्न होता है तब संसार छूटता है और क्लेश दूर होता है । इसप्रकार दुःख मिटानेके लिये शुद्धनयका उपदेश प्रधान है । अशुद्धनयको असत्यार्थ कहनेसे यह न समझना चाहिये कि आकाशके फूझकी भाँति वह वस्तु धर्म सर्वथा ही नहीं है, ऐसा सर्वथा एकांत समझनेसे मिथ्यात्व होता है; इस-लिये स्याद्वादकी शरणा लेकर शुद्धनयका आत्ममन लेना चाहिये । स्वरूपकी प्राप्ति होनेके बाद शुद्धनयका भी आलंबन नहीं रहता । जो वस्तुस्वरूप है वह है—यह प्रमाण दृष्टि है । इसका फल वीतरागता है । इसप्रकार निश्चय करना योग्य है ।

यहाँ (ज्ञायक भाव) प्रमत्त-अप्रमत्त नहीं है ऐसा कहा है । वह गुणस्थानोंकी परि-पाटीमें लड़के गुणस्थान तक प्रमत्त और सावबसे लेकर अप्रमत्त कहलाता है । किन्तु यह सब गुणस्थान अशुद्धनयकी कथनीमें है, शुद्धनयसे तो आत्मा ज्ञायक ही है ॥ ६ ॥

दर्शनज्ञानचारित्र्यवत्त्वेनाशुद्धत्वमिति चेत्—

व्यवहारेणुपदिस्सु णाणिस्म चरित्तदंसणं णाणं ।

एषि णाणं ण चरित्तं ए दंसणं जाणगो सुद्धो ॥७॥

व्यवहारेणोपदिश्यते ज्ञानिनश्चारित्रं दर्शनं ज्ञानम् ।

नापि ज्ञानं न चारित्रं न दर्शनं ज्ञायकः शुद्धः ॥७॥

आस्तां तावद्वधप्रत्ययात् ज्ञायकस्याशुद्धत्वं दर्शनज्ञानचारित्र्याप्येव न विद्यंते । यतोऽनन्तधर्मयुक्तेस्मिन् धर्मिण्यनिष्ठातस्यातिवासिजनस्य तदवबोधविधायिभिः कैश्चिद्वैस्तमनुशासतां सरीणां धर्मधर्मिणोः स्वभावतोऽभेदेऽपि व्यपदेशतो

अब, प्रश्न यह होता है कि दर्शन, ज्ञान और चारित्र्यको आत्माका धर्म कहा गया है, किन्तु यह तो तीन भेद हुए, और इन भेदरूप भावोंसे आत्माको अशुद्धता आती है ? इसके उत्तर स्वरूप गाथा सूत्र कहते हैं.—

गाथा ७

अन्वयार्थः—[ज्ञानिनः] ज्ञानीके [चरित्रं दर्शनं ज्ञानं] चारित्र्य, दर्शन ज्ञान यह तीन भाव [व्यवहारेण] व्यवहारसे [उपदिश्यते] कहे जाते हैं, निश्चयसे [ज्ञानं अपि न] ज्ञान भी नहीं है [चारित्रं न] चारित्र्य भी नहीं है, और [दर्शनं न] दर्शन भी नहीं है, ज्ञानी तो एक [ज्ञायकः शुद्धः] शुद्ध ज्ञायक ही है।

टीकाः—इस ज्ञायक आत्माको वधपर्यायके निमित्तसे अशुद्धता तो दूर रहो, किन्तु उसके दर्शन ज्ञान चारित्र्य भी विद्यमान नहीं हैं; क्योंकि अनन्त धर्मों वाले एक धर्मोंमें जो निष्ठात नहीं हैं ऐसे निकटवर्ती शिष्योंको, धर्मोंको बतलाने वाले कितने ही धर्मोंके द्वारा, उपदेश करते हुए आचार्योंका यद्यपि धर्म और धर्मोंका स्वभावसे अभेद है तथापि नामसे भेद करके—व्यवहार मात्रसे ही ऐसा उपदेश है कि ज्ञानीके दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र्य है। किन्तु परमार्थसे देखा जाये तो अनन्त पर्यायोंको एक द्रव्य ही जाता है, इसलिये एकरूप, किञ्चित् एकमेक मिलते हुए आत्मास्वरूप, अभेद, एकस्वभाव वस्तुका अनुभव करनेवाले परिष्ठित पुरुषके न तो दर्शन है न ज्ञान है न चारित्र्य ही है; किन्तु वह तो एकमात्र शुद्ध ज्ञायक ही है।

चारित्र्य दर्शन ज्ञान भी, व्यवहार कहता ज्ञानि के।

चारित्र्य नहीं दर्शन नहीं, नहीं ज्ञान ज्ञायक शुद्ध है ॥७॥

भेदमुत्पाद्य व्यवहारमात्रेणैव ज्ञानिनो दर्शनं ज्ञानं चारित्र्यमित्युपदेशः । परमार्थ-
तत्त्वेकद्रव्यनिष्पीतानंतपर्यायतयैकं किंचिन्मिलितास्वादमभेदमेकस्वभावमनुभवतो न
दर्शनं न ज्ञानं न चारित्रं ज्ञायक एवैकः शुद्धः ॥७॥

तर्हि परमार्थ एवैको वक्तव्य इति चेत्—

जह एवि सकमणज्जो अणज्जभासं विणा उ गाहेउं ।

तह व्यवहारेण विणा परमत्थुवएसणमसकं ॥ ८ ॥

यथा नापि शक्योऽनार्योऽनार्यभाषां विना तु ग्राहयितुम् ।

तथा व्यवहारेण विना परमार्थोपदेशनमशक्यम् ॥ ८ ॥

भावार्थः—इस शुद्ध आत्माके कर्म बन्धके निमित्तसे अशुद्धता होती है, यह बात तो दूर
ही रहो, किन्तु उसके दर्शन ज्ञान चारित्रके भी भेद नहीं है, क्योंकि वस्तु अनन्तधर्मरूप एक
धर्मी है । परन्तु व्यवहारी जन धर्मोंको ही समझते हैं, धर्मोंको नहीं जानते; इसलिये वस्तुके
किन्हीं असाधारण धर्मोंको उपदेशमे लेकर अभेदरूप वस्तुमें भी धर्मोंके नामरूप भेदको उत्पन्न
करके ऐसा उपदेश दिया जाता है कि ज्ञानीके दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है । इसप्रकार अभेद
में भेद किया जाता है, इसलिये वह व्यवहार है । यदि परमार्थसे विचार किया जाये तो
एक द्रव्य अनंत पर्यायोको अभेदरूपसे पीकर बैठता है, इसलिये उसमें भेद नहीं है ।

यहाँ कोई कह सकता है कि पर्याय भी द्रव्यके ही भेद हैं, अबस्तु नहीं; तब फिर
उन्हें व्यवहार कैसे कहा जा सकता है ? उसका समाधान यह है—यह ठीक है, किन्तु यहाँ
द्रव्यदृष्टिसे अभेदको प्रधान करके उपदेश दिया है । अभेद दृष्टिमें भेदको गौण कहनेसे ही
अभेद भलीभाँति मालूम हो सकता है । इसलिये भेदको गौण करके उसे व्यवहार कहा है ।
यहाँ यह अभिप्राय है कि भेद दृष्टिमे भी निर्विकल्प दशा नहीं होती और सरागीके विकल्प
होते रहते हैं, इसलिये जहाँतक रागादिक दूर नहीं हो जाते वहाँतक भेदको गौण करके अभेद
रूप निर्विकल्प अनुभव कराया गया है । वीतराग होनेके बाद भेदाभेदरूप वस्तुका ज्ञाता हो
जाता है, वहाँ नयका आलबन ही नहीं रहता ॥ ७ ॥

अब यहाँ पुनः यह प्रश्न उठता है कि—यदि ऐसा है तो एक परमार्थका ही उपदेश
देना चाहिये; व्यवहार किस लिये कहा जाता है ? इसके उत्तर स्वरूप गायामूल कहते हैं—

गाथा ८

अन्वयार्थः—[यथा] जैसे [अनार्यः] अनार्य (म्लेच्छ) जनको

भाषा अनार्य विना न, समझाना उच्युं शक्य अनार्यको ।

व्यवहार विन परमार्थका, उपदेश होय अशक्य यो ॥८॥

यथा खलु म्लेच्छः स्वस्तीत्यभिहिते सति तथाविधवाच्यवाचकसंबंधावबोध-
बहिष्कृतत्वात् किंचदपि प्रतिपद्यमानो मेघ इवानिमेषोन्मेषितचक्षुः प्रेक्षत एव ।
यदा तु स एव तदेतद्भाषासंबंधैकार्थज्ञेनान्येन तेनैव वा म्लेच्छभाषां समुदाय स्वस्ति-
पदस्याविनाशो भवतो भववित्यभिधेयं प्रतिपाद्यते तदा सद्य एवोद्यमंदानंदमया-
भुजलभलल्लोचनपात्रस्तत्प्रतिपद्यत एव । तथा किल लोकोप्यात्मैत्यभिहिते सति
यथावस्थितात्मस्वरूपपरिज्ञानबहिष्कृतत्वात् किंचिदपि प्रतिपद्यमानो मेघ इवानि-
मेषोन्मेषितचक्षुः प्रेक्षत एव । यदा तु स एव व्यवहारपरमार्थपथप्रस्थापितसम्यग्बोध-

[अनार्यभाषां विना तु] अनार्य भाषाके विना [ग्राहयितुं] किसी भी वस्तुका
स्वरूप ग्रहण करानेके लिये [नापि शक्यः] कोई समर्थ नहीं है तथा उसीप्रकार
[व्यवहारेण विना] व्यवहारके विना [परमार्थोपदेशनं] परमार्थका उपदेश
देना [अशक्यं] अशक्य है ।

टीका—जैसे किसी म्लेच्छसे यदि कोई ब्राह्मण 'स्वस्ति' ऐसा शब्द कहें तो वह म्लेच्छ
उस शब्दके वाच्य वाचक सम्बन्ध को न जाननेसे कुछ भी न समझकर उस ब्राह्मणकी ओर
मेंढेकी भाँति आँखें फाड़कर टकटकी लगाकर देखता ही रहता है, किन्तु जब ब्राह्मणकी ओर
म्लेच्छको भाषाका—दोनोंका अर्थ जाननेवाला कोई दूसरा पुरुष या बही ब्राह्मण म्लेच्छ भाषा
बोलकर उसे समझाता है कि 'स्वस्ति' शब्दका अर्थ यह है कि "तेरा अविनाशी कल्याण हो,"
तब तत्काल ही उत्पन्न होने वाले अत्यन्त आनन्दमय अश्रुओंसे जिसके नेत्र भर जाते
हैं ऐसा वह म्लेच्छ इस 'स्वस्ति' शब्दके अर्थ को समझ जाता है, इसीप्रकार व्यवहारीजन
भी 'आत्मा' शब्दके कहने पर 'आत्मा' शब्दके अर्थका ज्ञान न होनेसे कुछ भी न समझकर
मेंढेकी भाँति आँखें फाड़कर टकटकी लगाकर देखते रहते हैं, किन्तु जब व्यवहार-परमार्थ
मार्ग पर सम्यक्ज्ञान रूपी महारथको चढ़ाने वाले सारथी की भाँति अन्य कोई आचार्य
अथवा 'आत्मा' शब्दकी कहने वाला स्वयं ही व्यवहार मार्गमें रहता हुआ आत्मा
शब्दका यह अर्थ बतलाता है कि—“दर्शन, ज्ञान, चारित्रिको जो सदा प्राप्त हो
वह आत्मा है”, तब तत्काल ही उत्पन्न होनेवाले अत्यन्त आनन्दसे जिसके हृदयमें
सुंदर और मनोहर-बोधतरंगे (ज्ञानतरंगे) उछलने लगते हैं ऐसा वह व्यवहारी जन उस
“आत्मा” शब्दके अर्थको अच्छी तरह समझ लेता है । इसप्रकार जगत तो म्लेच्छके स्थान पर
होनेसे, और व्यवहारनय भी म्लेच्छ भाषाके स्थान पर होनेसे परमार्थका प्रतिपादक (कहने
वाला) है इसलिये, व्यवहारनय स्थापित करने योग्य है, किन्तु ब्राह्मणको म्लेच्छ नहीं हो
जाना चाहिये—इस वचनसे वह (व्यवहारनय) अनुसरण करने योग्य नहीं है ।

महारथरथिनान्येन तेनैव वा व्यवहारपथमास्थाय दर्शनज्ञानचारित्राद्यततीत्यात्मे-
त्यात्मपदस्याभिधेयं प्रतिपाद्यते तदा सद्य एवोद्यदमंदानंदतः सुंदरबंधुरबोधतरंगस्त-
त्प्रतिपद्यत एव । एवं म्लेच्छस्थानीयत्वाज्जगतो व्यवहारनयोपि म्लेच्छभाषास्थानीय-
त्वेन परमार्थप्रतिपादकत्वादुपन्यसनीयोऽथ च ब्राह्मणो न म्लेच्छितव्य इति वचना-
द्व्यवहारनयो नानुसर्त्तव्यः ॥८॥

कथं व्यवहारस्य प्रतिपादकत्वमिति चेत्—

जो हि सुपणहिगच्छइ अप्पाणमिणं तु केवलं सुद्धं ।

तं सुयकेवलमिसिणो भणंति लोयप्पईवयरा ॥ ९ ॥

जो सुयणाणं सव्वं जाणइ सुयकेवलिं तमाहु जिणा ।

णाणं अप्पा सव्वं जह्मा सुयकेवली तह्मा ॥ १० ॥ जुम्मं ।

यो हि श्रुतेनाभिगच्छति आत्मानमिमं तु केवलं शुद्धम् ।

तं श्रुतकेवलिनमृषयो भणंति लोकप्रदीपकराः ॥ ९ ॥

यः श्रुतज्ञानं सर्वं जानाति श्रुतकेवलिनं तमाहुर्जिनाः ।

ज्ञानमात्मा सर्वं यस्माच्छ्रुतकेवली तस्मात् ॥ १० ॥ युग्मम् ।

भावार्थः—जो श्रुद्धनयको नहीं जानते क्योंकि श्रुद्धनयका विषय अभेद एकरूप
वस्तु है, किन्तु वे अश्रुद्धनयको ही जानते हैं क्योंकि उसका विषय भेदरूप अनेक प्रकार है,
इसलिये वे व्यवहारके द्वारा ही परमार्थको समझ सकते हैं । अतः व्यवहारनय को परमार्थका
कहने वाला जानकर उसका उपदेश किया जाता है । इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिये
कि यहाँ व्यवहारका आलम्बन कराते हैं, प्रत्युत व्यवहारका आलम्बन छोड़कर परमार्थमें
पहुँचाते हैं,—यह समझना चाहिये । ८ ।

अब, प्रश्न यह होता है कि व्यवहारनय परमार्थका प्रतिपादक कैसे है ? इसके उत्तर
स्वरूप गाथासूत्र कहते हैं —

गाथा ९-१०

अन्वयार्थः—[यः] जो जीव [हि] निश्चय से (वास्तवमें) [श्रुतेन]

श्रुतज्ञानके द्वारा [तु इमं] इस अनुभव गोचर [केवलं शुद्धं] केवल एक शुद्ध

इस आत्मको श्रुतसे नियत, जो शुद्ध केवल जानते ।

अपिगण प्रकाशक लोकके, श्रुतकेवली उसको कहें ॥९॥

श्रुतज्ञान सब जानें जु, जिन श्रुतकेवली उसको कहे ।

सब ज्ञान सो आत्मा हि है, श्रुतकेवली उससे बने ॥१०॥

यः श्रुतेन केवलं शुद्धमात्मानं जानाति स श्रुतकेवलीति तावत्परमार्थो यः श्रुतज्ञानं सर्वं जानाति स श्रुतकेवलीति व्यवहारः । तदत्र सर्वमेव तावत् ज्ञानं निरूप्यमाणं किमात्मा किमनात्मा ? न तावदनात्मा समस्तस्याप्यनात्मनश्चेतनेतरपदार्थ-पञ्चतयस्य ज्ञानतादात्म्यानुपपत्तेः । ततो गत्यन्तराभावात् ज्ञानमात्मेत्यायात्यतः श्रुतज्ञानमप्यात्मैव स्यात् । एवं सति यः आत्मानं जानाति स श्रुतकेवलीत्यायाति स तु परमार्थ एव । एवं ज्ञानज्ञानिनोर्भेदेन व्यपदिश्यता व्यवहारेणापि परमार्थ मात्रमेव प्रतिपाद्यते न किञ्चिदप्यतिरिक्तं । अथ च यः श्रुतेन केवलं शुद्धमात्मानं

[आत्मानं] आत्मा को [अभिगच्छति] सम्मुख होकर जानता है, [तं] उसे [लोकप्रदीपकराः] लोक को प्रगट जानने वाले [ऋषयः] ऋषीवर [श्रुत-केवलिनं] श्रुतकेवली [भणन्ति] कहते हैं, [यः] जो जीव [सर्व] सर्व [श्रुतज्ञानं] श्रुतज्ञान को [जानाति] जानता है [तं] उसे [जिनाः] जिनदेव [श्रुतकेवलिनं] श्रुतकेवली [आहुः] कहते हैं, [यस्मात्] क्योंकि [ज्ञानं सर्वं] ज्ञान सब [आत्मा] आत्मा ही है [तस्मात्] इसलिये [श्रुतकेवली] वह श्रुतकेवली है ।

टीका:—प्रथम, “जो श्रुत से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं वे श्रुत केवली हैं” वह तो परमार्थ है, और “जो सर्वश्रुतज्ञान को जानते हैं वे श्रुतकेवली हैं”, यह व्यवहार है । यहाँ दो पक्ष लेकर परीक्षा करते हैं.—उपरोक्त सर्वज्ञान आत्मा है, या अनात्मा ? यदि अनात्मा का पक्ष लिया जाये तो वह ठीक नहीं है क्योंकि जो समस्त जडरूप अनात्मा-आकाशादिक पञ्च द्रव्य हैं, उनका ज्ञान के साथ तादात्म्य बनता ही नहीं (क्योंकि उनमें ज्ञान सिद्ध नहीं है); इसलिये अन्य पक्ष का अभाव होने से ज्ञान आत्मा ही है यह पक्ष सिद्ध हुआ । इसलिये श्रुतज्ञान भी आत्मा ही है । ऐसा होने से ‘जो आत्मा को जानता है, वह श्रुतकेवली है’ ऐसा ही घटित होता है, और वह तो परमार्थ ही है । इस प्रकार ज्ञान और ज्ञानीके भेदसे कहने वाला जो व्यवहार है उससे भी परमार्थ मात्र ही कहा जाता है, उससे भिन्न कुछ नहीं कहा जाता । और “जो श्रुत से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं वे श्रुतकेवली हैं,” इस प्रकार परमार्थ का प्रतिपादन करना अशक्य होने से, “जो सर्वश्रुतज्ञानको जानते हैं वे श्रुतकेवली हैं” ऐसा व्यवहार परमार्थ के प्रतिपादकत्वसे अपने को हृदयापूर्वक स्थापित करता है ।

भावार्थ:—जो शास्त्रज्ञानसे अभेदरूप ज्ञायक मात्र शुद्ध आत्मा को जानता है वह

जानाति स भुतकेवलीति परमार्थस्य प्रतिपादयितुमशक्यत्वाद्यः भुतज्ञानं सर्वं
जानाति स भुतकेवलीति व्यवहारः परमार्थप्रतिपादकत्वेनात्मानं प्रतिष्ठापयति ॥९।१०॥

कुतो व्यवहारनयो नानुसर्तव्य इति चेत्,—

व्यवहारोऽभूयत्थो भूयत्थो देसिदो दु सुद्धणओ ।

भूयत्थमस्सिदो त्वल्लु सम्माइट्ठी हवइ जीवो ॥११॥

व्यवहारोऽभूतार्थो भूतार्थो दर्शितस्तु शुद्धनयः ।

भूतार्थमाश्रितः खलु सम्यग्दृष्टिर्भवति जीवः ॥११॥

व्यवहारनयो हि सर्व एवाभूतार्थत्वादभूतमर्थं प्रद्योतयति शुद्धनय एक एव
भूतार्थत्वात् भूतमर्थं प्रद्योतयति । तथाहि । यथा प्रबलपंकसंवलनतिरोहितसहजैकार्थ-

भुत केवली है, यह तो परमार्थ (निश्चय कथन) है । और जो सर्व शास्त्रज्ञान को जानता है ।
उसने भी ज्ञान को जानने से आत्मा को ही जाना है, क्योंकि जो ज्ञान है वह आत्मा ही है;
इसलिये ज्ञान-ज्ञानीके भेदको कहने वाला जो व्यवहार उसने भी परमार्थ ही कहा है, अन्य
कुछ नहीं कहा । और परमार्थ का विषय तो कथंचित् वचन गोचर भी नहीं है, इसलिये
व्यवहारनय ही आत्मा को प्रगट रूपसे कहता है, ऐसा जानना चाहिये । ९-१० ।

अब, यह प्रश्न उपस्थित होता है कि-पहले यह कहा था कि व्यवहार को अंगी-
कार नहीं करना चाहिये, किन्तु यदि वह परमार्थ को कहने वाला है तो ऐसे व्यवहार को क्यों
अंगीकार न किया जाये ? इसके उत्तर रूपमें गाथासूत्र कहते हैं:—

गाथा ११

अन्वयार्थः—[व्यवहारः] व्यवहारनय [अभूतार्थः] अभूतार्थ है
[तु] और [शुद्धनयः] शुद्धनय [भूतार्थः] भूतार्थ है, ऐसा [दर्शितः]
अप्रीत्यर्गेने बताया है, [जीवः] जो जीव [भूतार्थ] भूतार्थका [आश्रितः]
आश्रय लेता है वह जीव [त्वल्लु] निश्चयसे (वास्तवमें) [सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि
[भवति] है ।

टीका.—व्यवहारनय सब ही अभूतार्थ है, इसलिये वह अविद्यमान, असत्य,
अर्थको अभूत, अर्थको प्रगट करता है; शुद्धनय एक ही भूतार्थ होनेसे विद्यमान, सत्य, भूत,
अर्थको प्रगट करता है यह बात दृष्टान्तसे बतलाते हैं:—जैसे प्रबल कीचड़के

व्यवहारनय अभूतार्थ दर्शित, शुद्धनय भूतार्थ है ।

भूतार्थ आश्रित आत्मा, सद्ये निश्चय होय है ॥११॥

भावस्य पयसोऽनुभवितारः पुरुषाः पंकपयसोर्विवेकमकुर्वतो बहवोनर्थमेव तदनुभवन्ति । केचित्तु स्वकरविकीर्णकतकनिपातमात्रोपजनितपंकपयोर्विवेकतया स्वपुरुषकाराविर्भावितसहजैकार्थभावत्वादर्थमेव तमनुभवन्ति । तथा प्रबलकर्मसंवलनतिरोहितसहजैकज्ञायकभावस्यात्मनोऽनुभवितारः पुरुषा आत्मकर्मणोर्विवेकमकुर्वतो व्यवहारविमोहितहृदयाः प्रद्योतमानभाववैश्वरूप्यं तमनुभवन्ति । भूतार्थदर्शिनस्तु स्वमतिनिपातितशुद्धनयानुबोधमात्रोपजनितात्मकर्मविवेकतया स्वपुरुषाकाराविर्भावितसहजैकज्ञायकस्वभावत्वात् प्रद्योतमानैकज्ञायकभावं तमनुभवन्ति । तदत्र ये भूतार्थमाश्रयन्ति त एव

मिलनेसे जिसका सहज एक निर्मल भाव तिरोभूत (आच्छादित) होगया है, ऐसे जलका अनुभव करने वाले पुरुष-जल और कीचड़का विवेक न करने वाले (दोनोंके भेदको न समझने वाले) -बहुतसे तो उस जलको मलिन ही अनुभवते हैं, किन्तु कितने ही अपने हाथसे डाले हुये कलशफलोंके पड़ने मात्रसे उत्पन्न जलकाठवके विवेकतासे अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किये गये सहज एक निर्मल भावपनसे उस जलको निर्मल ही अनुभव करते हैं; इसीप्रकार प्रबल कर्मके मिलनेसे जिसका सहज एक ज्ञायकभाव तिरोभूत हो गया है, ऐसे आत्माका अनुभव करनेवाले पुरुष आत्मा और कर्मका विवेक (भेद) न करनेवाले, व्यवहारसे विमोहित हृदयवाले तो उसे (आत्माको) जिसमें भावोंकी विश्वरूपता (अनेकरूपता) प्रगट है ऐसा अनुभव करते हैं, किन्तु भूतार्थदर्शी (शुद्धनयको देखने वाले) अपनी खुदसे डाले हुये शुद्धनयके अनुसार बोध होने मात्रसे उत्पन्न आत्म-कर्मके विवेकतासे, अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किये गये सहज एक ज्ञायक स्वभावत्वके कारण उसे (आत्माको) जिसमें एक ज्ञायकभाव प्रकाशमान है ऐसा अनुभव करते हैं । यहाँ, शुद्धनय कतकफलके स्थानपर है इसलिये जो शुद्धनयका आश्रय लेते हैं वे ही सम्यक् अवलोकन करनेसे सम्यग्दृष्टि हैं, दूसरे (जो अशुद्धनयका सर्वथा आश्रय लेते हैं वे) सम्यग्दृष्टि नहीं हैं । इसलिये कर्मसे भिन्न आत्माके देखने वालोंको व्यवहार नय अनुसरण करने योग्य नहीं है ।

भावार्थः—यहां व्यवहार नयको अभूतार्थ, और शुद्धनयको भूतार्थ कहा है । जिसका विषय विद्यमान न हो, असत्यार्थ हो उसे अभूतार्थ कहते हैं । व्यवहारनयको अभूतार्थ कहने का आशय यह है कि शुद्ध नयका विषय अभेद एकाकाररूप नित्य द्रव्य है, उसकी दृष्टिमें भेद दिखाई नहीं देता; इसलिये उसकी दृष्टिमें भेद अविद्यमान, असत्यार्थ ही कहना चाहिये । ऐसा न समझना चाहिये कि भेदरूप कोई वस्तु ही नहीं है । यदि ऐसा माना जाये तो जैसे वेदान्त मत वाले भेदरूप अनित्यको देखकर अवस्तु माया स्वरूप कहते हैं और सर्वव्यापक

सम्यक् पश्यंतः सम्यग्दृष्टयो भवंति न पुनरन्ये कतकस्थानीयन्वात् शुद्धनयस्यातः
प्रत्यभात्मदर्शिभिर्यवहारनयो नानुसर्त्तव्यः ॥११॥

अथ च केषांचित्कदाचित्सोपि प्रयोजनवान् । यतः—

सुद्धो सुद्धादेशो प्रागुच्यो परमभावदर्शिहिं ।

व्यवहारदेसिदा पुन जे दु अपरमे द्विदा भावे ॥१२॥

शुद्धः शुद्धादेशो ज्ञातव्यः परमभावदर्शिभिः ।

व्यवहारदेशिताः पुनर्ये त्वपरमे स्थिता सावे ॥१२॥

एक अभेद नित्य शुद्ध ब्रह्मको वस्तु कहने है वैसा सिद्ध हो और उससे सर्वथा एकान्त शुद्ध-
नयके पक्षरूप मिथ्यादृष्टिका ही प्रसंग आये, इसलिये यहा ऐसा समझना चाहिये कि
जिनवाणी स्याद्वादरूप है, वह प्रयोजनवश नयको मुख्य—गौण करके कहती है । प्राणियों
को भेदरूप व्यवहारका पक्ष तो अनादिकालसे ही है, और इसका उपदेश भी बहुधा सर्व
प्राणी परस्पर करते हैं । और जिनवाणीमें व्यवहारका उपदेश शुद्धनयका हस्तावलंबन
सहायक जानकर बहुत किया है, किन्तु उसका फल ससार ही है । शुद्धनयका पक्ष तो कभी
आया नहीं और उसका उपदेश भी विरल है,—वह कहीं कहीं पाया जाता है । इसलिये
उपकारी श्रीगुरुने शुद्धनयके ग्रहणका फल मोक्ष जानकर उसका उपदेश प्रधानतासे दिया है,
कि—“शुद्धनय भूतार्थ है, सत्यार्थ है; इसका आश्रय लेनेसे सम्यग्दृष्टि हो सकता है; इसे
जाने बिना जबतक जीव व्यवहारमे भग्न है तबतक आत्माका ज्ञान-अज्ञानरूप निश्चय
सम्यक्त्व नहीं हो सकता” । ऐसा आशय समझना चाहिये ॥ ११ ॥

अथ, “यह व्यवहारनय भी किसी किसीको किसी काल प्रयोजनवान है, सर्वथा
निवेद्य करने योग्य नहीं है, इसलिये उसका उपदेश है” यह कहते हैं —

गाथा १२

अन्वयार्थः—[परमभावदर्शिभिः] जो शुद्धनय तक पहुँचकर अज्ञानान
हुए तथा पूर्णज्ञान-चारित्रवान हो गये उन्हे तो [शुद्धादेशः] शुद्ध (आत्मा) का
उपदेश (आज्ञा) करनेवाला [शुद्धः] शुद्धनय [ज्ञातव्यः] जानने योग्य है; [पुनः]
और [ये तु] जो जीव [अपरमे भावे] अपरम भावमें—अर्थात् श्रद्धा तथा ज्ञान

देखै परम जो भाव उसको, शुद्धनय ज्ञातव्य है ।

उधरा जु अपरमभावमें, व्यवहारसे उपदिष्ट है ॥१२॥

ये खलु पर्यंतपाकोत्तीर्णजात्यकार्त्तस्वरस्थानीयपरमं भावमनुभवन्ति तेषां प्रथमद्वितीयाद्यनेकपाकपरंपरापच्यमानकार्त्तस्वरानुभवस्थानीयापरमभावानुभवनशून्यत्वाच्छुद्धद्रव्यादेशितया समुद्योतितास्खलितैकस्वभावैकभावः शुद्धनय एवोपरितनैकप्रतिवर्णिकास्थानीयत्वात्परिज्ञायमानः प्रयोजनवान् । ये तु प्रथमद्वितीयाद्यनेकपाकपरंपरापच्यमानकार्त्तस्वरस्थानीयमपरमं भावमनुभवन्ति तेषां पर्यंतपाकोत्तीर्णजात्यकार्त्तस्वरस्थानीयपरमभावानुभवनशून्यत्वादशुद्धद्रव्यादेशितयोपदर्शितप्रतिविशिष्टैकभावानेकभावो व्यवहारनयो विचित्रवर्णमालिकास्थानीयत्वात्परिज्ञायमानस्तदात्वे प्रयोजनवान्, तीर्थतीर्थफलयोरित्थमेव व्यवस्थितत्वात् । उक्तं च । “जह जिशमयं पवजह

चारित्रके पूर्णभावको नहीं पहुँच सके हैं, साधक अवस्थामें ही—[स्थिताः] स्थित हैं वे [व्यवहारदेशिताः] व्यवहारद्वारा उपदेश करने योग्य है ।

टीका:—जो पुरुष अन्तिम पाकसे उतरे हुए शुद्ध स्वर्णके समान (वस्तुके) उत्कृष्ट भावका अनुभव करते हैं, उन्हें प्रथम, द्वितीय आदि अनेक पाकोंकी परम्परासे पच्यमान (पकाये जाते हुये) अशुद्ध स्वर्णके समान जो अनुत्कृष्ट मध्यमभाव हैं उनका अनुभव नहीं होता; इसलिये शुद्धद्रव्य को कहनेवाला होनेसे जिसने अचक्षित-अखण्ड एकस्वभावकूप एक भाव प्रगट किया है ऐसा शुद्धनय ही सबसे ऊपरकी एक प्रतिवर्णिका (स्वर्ण-वर्ण) समान होनेसे, जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है । परन्तु जो पुरुष प्रथम, द्वितीय आदि अनेक पाकों (तावों) की परम्परा से पच्यमान अशुद्ध स्वर्णके समान जो (वस्तु का) अनुत्कृष्ट-मध्यम भावका अनुभव करते हैं उन्हें अन्तिम तावसे उतरे हुए शुद्ध स्वर्णके समान उत्कृष्ट भावका अनुभव नहीं होता, इसलिये, अशुद्ध द्रव्यको कहनेवाला होनेसे जिसने भिन्न भिन्न एक एक भाव स्वरूप अनेक भाव दिखाये हैं ऐसा व्यवहारनय विचित्र अनेक वर्ण-मालाके समान होनेसे, जानने में आता हुआ उस काल प्रयोजनवान है । क्योंकि तीर्थ और तीर्थके फलकी ऐसी ही व्यवस्थिति है । (जिससे तिरा जाये वह तीर्थ है, ऐसा व्यवहार धर्म है । और पार होना व्यवहार धर्मका फल है, अथवा अपने स्वरूपको प्राप्त करना तीर्थफल है) अन्यत्र भी कहा है कि—

अर्थ:—आचार्य कहते हैं कि हे भव्य जीवो ! यदि तुम जिनमतका प्रवर्तना करना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय—दोनों नयों को मत छोड़ो क्योंकि व्यवहारनय के बिना तो तीर्थ-व्यवहार मार्गका नाश हो जायगा और निश्चयनयके बिना सत्व (वस्तु) का नाश हो जायेगा ।

ता मा व्यवहारश्चिच्छेद्य इत्यह । एकेण विद्या छिज्जह तित्थं अपेक्षेण उय तत्त्वं ॥”

भावार्थ—जोकमें सोनेके सोलह वान (ताब) प्रसिद्ध हैं । पन्द्रहवें वान तक उसमें चूरी आदि परसंयोग की कालिमा रहती है, इसलिये तबतक वह अशुद्ध कहलाता है; और ताब देते देते जब अन्तिमताबसे उतरता है तब वह सोलहवान या सौतंची शुद्ध सोना कहलाता है । जिन्हें सोलहवानवाले सोनेका ज्ञान, अज्ञान तथा प्राप्ति हुई है उन्हें पन्द्रह-वान तकका सोना कोई प्रयोजनवान नहीं होता, और जिन्हें सोलह-वानवाले शुद्ध सोनेकी प्राप्ति नहीं हुई है उन्हें तब तक पन्द्रह-वान तक का सोना भी प्रयोजनवान है । इसीप्रकार यह जीव नामक पदार्थ है, जो कि पुद्गलके संयोगसे अशुद्ध अनेकरूप हो रहा है । उसका, समस्त पर-द्रव्योंसे भिन्न, एक ज्ञायकत्व मात्रका—ज्ञान, अज्ञान तथा आचरणरूप प्राप्ति—यह तीनों जिसे हो गये हैं, उसे पुद्गलसंयोगजनित अनेकरूपता को कहनेवाला अशुद्धनय कुछ भी प्रयोजन-वान (किसी मतलब का) नहीं है, किन्तु जहाँ तक शुद्ध भाव की प्राप्ति नहीं हुई वहाँ तक जितना अशुद्धनयका कथन है उतना यथापदवी प्रयोजनवान है । जहाँ तक यथार्थ ज्ञान-अज्ञानकी प्राप्तिरूप सम्यक्दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई हो वहाँ तक वो जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है ऐसे जिन वचनोंको सुनना, धारण करना तथा जिन वचनोंको कहनेवाले श्री जिन गुरु की भक्ति, जिनबिम्बके दर्शन इत्यादि व्यवहार मार्गमें प्रवृत्त होना प्रयोजनवान है । और जिन्हें अज्ञान-ज्ञान तो हुआ है, किन्तु साक्षात् प्राप्ति नहीं हुई उन्हें पूर्वकथित कार्य परद्रव्य का आलम्बन छोड़नेरूप अगुप्त-महाप्रत का ग्रहण, समिति, गुप्ति और पंच परमेष्ठिका ध्यानरूप प्रवर्तन तथा उसी प्रकार प्रवर्तन करनेवालों की संगति एव विशेष जानने के लिये शास्त्रोंका अभ्यास करना, इत्यादि व्यवहारमार्गमें स्वयं प्रवर्तन करना और दूसरों को प्रवर्तन कराना—ऐसे व्यवहार नयका उपदेश अगीकार करना प्रयोजनवान है । व्यवहारनय को कथञ्चित् असत्यार्थ कहा गया है, किन्तु यदि कोई उसे सर्वथा असत्यार्थ जानकर छोड़दे तो वह शुभोपयोगरूप व्यवहारको ही छोड़ देगा, और उसे शुभोपयोग की साक्षात् प्राप्ति तो नहीं हुई है, इसलिये उल्टा अशुभोपयोगमें ही आकर, भ्रष्ट होकर चाहे जैसी स्वेच्छारूप प्रवृत्ति करेगा तो वह नरकादिगति तथा परम्परासे निगोद को प्राप्त होकर संसार में ही भ्रमण करेगा । इसलिये शुद्धनय का विषय जो साक्षात् शुद्ध आत्मा है उसकी प्राप्ति जबतक न हो तबतक व्यवहार भी प्रयोजनवान है,—ऐसा स्याद्वाद् मतमें श्री गुरुओंका उपदेश है ।

● व्यवहारनयके उपदेश से ऐसा नहीं समझना चाहिये कि आत्मा परद्रव्य की क्रिया कर सकता है, लेकिन ऐसा समझना कि व्यवहारोपदिष्ट शुभभावों को आत्मा व्यवहार से कर सकता है । और उक्त उपदेश से ऐसा भी नहीं समझना चाहिये कि शुभभाव करने से आत्मा शुद्धता को प्राप्त करता है, परंतु ऐसा समझना कि साधकदशामें भूमिका अनुसार शुभभाव आये बिना नहीं रहते ।

❀ मालिनी ❀

उभयनयविरोधध्वंसिनि स्यात्पदांके
जिनवचसि रमंते ये स्वयं वांतमोहाः ।
सपदि समयसारं ते परं ज्योतिरुच्चै-
रनवमनयपक्षाक्षुषणमीक्षंत एव ॥ ४ ॥

इसी अर्थका कलशरूप काव्य टीकाकार कहते हैं:—

अर्थ—निश्चय और व्यवहार—इन दो नयोंके विषयके भेदसे परस्पर विरोध है; उस विरोधका नाश करनेवाला 'स्यात्'—पदसे चिह्नित जो जिनभगवानका वचन (वाणी) है उसमें जो पुरुष रमते हैं (प्रचुर प्रीति सहित अभ्यास करते हैं) वे अपने आप ही (अन्य कारणके बिना) मिश्रित कर्मके उदयका वसन करके इस अतिशयरूप परम ज्योति प्रकाशमान शुद्ध-आत्माको तत्काल ही देखते हैं । वह समयसाररूप शुद्ध-आत्मा नवीन उत्पन्न नहीं हुआ; किंतु पहले कर्मोंसे आच्छादित था सो वह प्रगट व्यक्तिरूप हो गया है । और वह सर्वथा एकान्तरूप कुनयके पक्षसे खण्डित नहीं होता—निर्वाध है ।

भावार्थ—जिनवचन (जिनवाणी) म्यादवादरूप है । जहाँ दो नयोंके विषयका विरोध है, जैसे कि—जो सत्त्वरूप होता है वह असत्त्वरूप नहीं होता, जो एक होता है वह अनेक नहीं होता जो नित्य होता है, वह अनित्य नहीं होता जो भेदरूप होता है वह अभेदरूप नहीं होता जो शुद्ध होता है वह अशुद्ध नहीं होता, इत्यादि नयोंके विषयोमें विरोध है—वही जिनवचन कथंचित् विवक्षासे सत्-असत्, एक-अनेकरूप, नित्य-अनित्यरूप, भेद-अभेदरूप, शुद्ध-अशुद्धरूप जिसप्रकार विद्यमान वस्तु है उसीप्रकार कहकर विरोध मिटा देता है, असत् कल्पना नहीं करता । जिनवचन द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक—दोनों नयोमें, प्रयोजनवशा शुद्ध द्रव्यार्थिकनयको मुख्य करके उसे निश्चय कहते हैं और अशुद्ध द्रव्यार्थिकरूप पर्यार्थिक नयको गौण करके व्यवहार कहते हैं । — ऐसे जिनवचनमें जो पुरुष रमण करते हैं वे इस शुद्ध आत्माको यथार्थ प्राप्त कर लेते हैं, अन्य-सर्वथा एकान्तवादी सांख्यदिक उसे प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि वस्तु सर्वथा एकान्तपक्षका विषय नहीं है तथापि वे एक ही धर्मको ग्रहण करके वस्तुकी असत्य कल्पना करते हैं—जो असत्यार्थ है, बाधा सहित मिथ्या दृष्टि है ।

इसप्रकार इन बारह गाथाओमें पीठिका (भूमिका) है ।

अब आचार्य शुद्धनयको प्रधान करके निश्चय सम्यक्त्वका स्वरूप कहते हैं । अशुद्ध-नयकी (व्यवहारनयकी) प्रधानतामें जीवादि तत्त्वोंके अज्ञानको सम्यक्त्व कहा है, जब कि यहाँ उन जीवादि तत्त्वोंको शुद्ध नयके द्वारा जाननेसे सम्यक्त्व होता है, यह कहते हैं ।

ॐ मालिनी ॐ

व्यवहारनयः स्याद्यद्यपि प्राक्पद्व्या-

मिह निहितपदानां हंत हस्तावलंबः ।

तदपि परममर्थं चिन्मत्कारमात्रं

परविरहितमंतः पश्यतां नैव किंचित् ॥ ५ ॥

ॐ शार्दूलविकीर्णित ॐ

एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्याप्त्युदस्यात्मनः

पूर्णज्ञानघनस्य दर्शनमिह द्रव्यांतरेभ्यः पृथक् ।

टीकाकार इसकी सूचनाकर तीन श्लोक कहते हैं, उनमें से प्रथम श्लोकमें यह कहते हैं कि व्यवहारनयको कथंचित् प्रयोजनवान कहा तथापि वह कुछ वस्तुभूत नहीं है.—

अर्थ —जो व्यवहारनय है वह यद्यपि इस पहली पद्वीमें (जब तक शुद्धस्वरूप की प्राप्ति नहीं हो जाती तबतक) जिन्होंने अपना पैर रखा है ऐसे पुरुषोंको अरे रे ! हस्ता-वलम्ब तुल्य कहा है, तथापि जो पुरुष चैतन्य-चमत्कारमात्र, परद्रव्य भावोंसे रहित (शुद्ध-नयके विषयभूत) परम 'अर्थ' को अंतरंगमें अवलोकन करते हैं उसकी अज्ञा करते हैं तथा उसरूप लीन होकर चारित्रभावको प्राप्त होते हैं उन्हें यह व्यवहारनय कुछ भी प्रयोजनवान नहीं है ।

भावार्थ —शुद्धस्वरूपका ज्ञान, अज्ञान तथा आचरण होनेके बाद अशुद्धनय कुछ भी प्रयोजनकारी नहीं है ।

अब निश्चय सम्यक्त्वका स्वरूप कहते हैं.—

अर्थ —इस आत्माको अन्य द्रव्योंसे पृथक् देखना (अज्ञान करना) ही नियमसे सम्यक्दर्शन है, यह आत्मा अपने गुण-पर्यायोमें व्याप्त रहनेवाला है, और शुद्धनयसे एकदम से निश्चित किया गया है तथा पूर्ण ज्ञानघन है । एवं जितना सम्यक्दर्शन है उसना ही आत्मा है, इसलिये आचार्य प्रार्थना करते हैं कि “इत नवतत्त्वकी परिपाटीको छोड़कर यह आत्मा एक ही हमें प्राप्त हो ?”

भावार्थ:—सर्व स्वाभाविक तथा नैमित्तिक अपनी अवस्थारूप गुण, पर्याय भेदोंमें व्यापनेवाला यह आत्मा शुद्धनय से एकत्वमें निश्चित किया गया है—शुद्धनय से ज्ञायक मात्र एक आकार दिखलाया गया है; उसे सर्व अन्य द्रव्यों और अन्य द्रव्यों के भावों से अलग देखना, अज्ञान करना सो नियम से सम्यक्दर्शन है । व्यवहारनय आत्मा को अनेक भेद-रूप कहकर सम्यक्दर्शन को अनेक भेदरूप कहता है, वहाँ व्यभिचार (दोष) आता है,

सम्यग्दर्शनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयं
तन्मुक्त्वा नवतत्त्वसंततिमिमामात्मायमेकोस्तु नः ॥६॥

ॐ अनुष्टुप् ॐ

अतः शुद्धनयायत्नं प्रत्यग्व्योतिश्चकास्ति तत् ।
नवतत्त्वगतत्वेऽपि यदेकत्वं न मुंचति ॥ ७ ॥

निश्चय नहीं रहता । शुद्धनय की सीमा तक पहुँचने पर व्यभिचार नहीं रहता इसलिये नियम-
रूप है, शुद्धनयका विषयभूत आत्मा पूर्ण ज्ञानघन है—सर्व लोकालोकको जाननेवाला ज्ञान-
स्वरूप है । ऐसे आत्मा का अज्ञानरूप सम्यक्दर्शन है । वह कहीं पृथक् पदार्थ नहीं है,
आत्माका ही परिणाम है, इसलिये आत्मा ही है । अतः जो सम्यक्दर्शन है सो आत्मा है
अन्य नहीं ।

यहाँ इतना विशेष समझना चाहिये कि जो नय है सो अतः प्रमाण का अंश है, इस-
लिये शुद्धनय भी अतः प्रमाण का ही अंश हुआ । अतः प्रमाण परोक्ष प्रमाण है, क्योंकि वस्तु
को सर्वज्ञके आगमके बचन से जाना है, इसलिये यह शुद्धनय सर्व द्रव्योंसे भिन्न आत्मा की
सर्व पर्यायों में व्याप्त, पूर्ण चैतन्य केवलज्ञानरूप—सर्व लोकालोकको जाननेवाले, असाधा-
रण्य चैतन्य धर्मको परोक्ष दिखाता है । यह व्यवहारी छद्मस्थ जीव आगम को प्रमाण करके
शुद्धनय से दिखाये गये पूर्ण आत्माका अज्ञान करे सो वह अज्ञान निश्चय सम्यक्दर्शन है ।
जब तक केवल व्यवहारनयके विषयभूत जीवादिक भेदरूप तत्त्वोंका ही अज्ञान रहता है
तब तक निश्चय सम्यक्दर्शन नहीं होता । इसलिये आचार्य कहते हैं कि इन नवतत्त्वोंकी संतति
(परिपाटी) को छोड़कर शुद्धनयका विषयभूत एक आत्मा ही हमें प्राप्त हो, हम दूसरा कुछ
नहीं चाहते । यह बीतराग अवस्था की प्रार्थना है, कोई नयपक्ष नहीं है । यदि सर्वथा नवोंका
पक्षपात ही हुआ करे तो मिथ्यात्व ही है ।

यहाँ कोई प्रश्न करता है, कि—आत्मा चैतन्य है, मात्र इतना ही अनुभवसे आये तो
इतनी अज्ञा सम्यक्दर्शन है या नहीं ? उसका समाधान यह है—नास्तिकोंको छोड़कर सभी
मतवाले आत्माको चैतन्य मात्र मानते हैं, यदि इतनी ही अज्ञा को सम्यक्दर्शन कहा जाये
तो सबको सम्यक्त्व सिद्ध हो जायेगा, इसलिये सर्वज्ञकी बाखीमें जैसा सम्पूर्ण आत्माका स्वरूप
कहा है वैसा अज्ञान होनेसे ही निश्चय सम्यक्त्व होता है, ऐसा समझना चाहिये ।

अब, टीकाकार—आचार्य निम्न लिखित श्लोक में यह कहते हैं कि—‘तत्पश्चात् शुद्धनय
के आधीन, सर्व द्रव्यों से भिन्न आत्मव्योति प्रगट हो जाती है’—

अर्थः—तत्पश्चात् शुद्धनयके आधीन जो भिन्न आत्मव्योति है वह प्रगट होती है कि
जो नवतत्त्वों में प्राप्त होने पर भी अपने एकत्वको नहीं छोड़ती ।

भूतस्थेणाभिगता, जीवाजीवा च पुण्यपापं च ।

आसन्नसंवरणिञ्जरबंधो मोक्षो यः सम्मत् ॥१३॥

भूतार्थेनाभिगता जीवाजीवौ च पुण्यपापं च ।

आसन्नसंवरनिर्जरा बंधो मोक्षश्च सम्यक्त्वम् ॥१३॥

अमूनि हि जीवादीनि नवतत्त्वानि भूतार्थेनाभिगतानि सम्यग्दर्शनं संपद्यंत एवामीषु तीर्थप्रवृत्तिनिमित्तमभूतार्थनयेन व्यपदिश्यमानेषु जीवाजीवपुण्यपापासन्न-संवरनिर्जरबंधमोक्षलक्ष्येषु नवतत्त्वेष्वेकत्वद्योतिना भूतार्थनयेनैकत्वमुपानीय शुद्ध-नयत्वेन व्यवस्थापितस्यात्मनोनुभूतेरात्मख्यातिलक्षणायाः संपद्यमानत्वात्तत्र वि-कार्यविकारकोमयं पुण्यं तथा पापं । आसन्न्यास्रावकोमयमास्रावः, संवार्यसंवारकोमयं

भावार्थः—नवतत्त्वों में प्राप्त हुआ आत्मा अनेकरूप दिखाई देता है; यदि उसका भिन्न स्वरूप विचार किया जाये तो वह अपनी चैतन्यचमत्कारमात्र ज्योति को नहीं छोड़ता ॥ १२ ॥

इसप्रकार ही शुद्धनय से जानना सो सम्यक्त्व है, यह सूत्रकार इस गायामें कहते हैं—

गाथा १३

अन्वयार्थः—[भूतार्थेन अभिगता] भूतार्थनयसे ज्ञात [जीवाजीवौ] जीव, अजीव [च] और [पुण्यपापं] पुण्य, पाप [च] तथा [आसन्नसंवर-निर्जराः] आसन्न, संवर, निर्जरा [बंधः] बन्ध [च] और [मोक्षः] मोक्ष [सम्यक्त्वम्] यह नवतत्त्व सम्यक्त्व हैं ।

टीकाः—यह जीवादि नवतत्त्व भूतार्थनयसे जाने हुवे सम्यग्दर्शन ही है (यह नियम कहा); क्योंकि तीर्थ की (व्यवहार धर्मकी) प्रवृत्तिके लिये अभूतार्थ (व्यवहार) नयसे कहा जाता है ऐसे नवतत्त्व—जिनके लक्षण जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आसन्न, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष हैं—उनमें एकत्व प्रगट करनेवाले भूतार्थनयसे एकत्व प्राप्त करके, शुद्धनयरूपसे स्थापित आत्मा की अनुभूति—जिसका लक्षण आत्मख्याति है—वह प्राप्त होती है (शुद्धनयसे नवतत्त्वों को जानने से आत्मा की अनुभूति होती है, इस हेतु से यह नियम कहा है) चही, विकारी होने योग्य और विकार करनेवाला—दोनों पुण्य हैं तथा दोनों पाप हैं; आसन्न होने

भूतार्थसे जाने अजीव जीव, पुण्य पाप ८ निर्जरा ।

आसन्न संवर बंध मुक्ति, ये हि समकित जानना ॥१३॥

संवरः निर्जयनिर्जरकोभयं निर्जरा बन्धबंधकोभयं बंधः मोक्षमोक्षकोभयं मोक्षः । स्वयमेकस्य पुण्यपापास्त्रयसंवरनिर्जराबंधमोक्षानुपपत्तेः । तदुभयं च जीवाजीवाविति । बहिर्दृष्ट्या नवतत्त्वान्यमूनि जीवपुद्गलयोरनादिबंधपर्यायमुपेत्यैकत्वेनानुभूयमानतायां भूतार्थानि, अथचैकजीवद्रव्यस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थानि । ततोऽभीषु नवतत्त्वेषु भूतार्थनयेनैको जीव एव प्रद्योतते । तथातर्दृष्ट्या ज्ञायको भावो जीवो जीवस्य विकारहेतुर्जीवः । केवलजीवविकाराश्च पुण्यपापास्त्रयसंवरनिर्जराबंधमोक्ष-लक्षणाः, केवलाजीवविकारहेतवः पुण्यपापास्त्रयसंवरनिर्जराबंधमोक्षा इति । नवतत्त्वान्यमून्यपि जीवद्रव्यस्वभावमपोह्य स्वपरप्रत्ययैकद्रव्यपर्यायत्वेनानुभूयमानतायां भूतार्थानि, अथ च सकलकालमेवास्त्वन्तंतमेकं जीवद्रव्यस्वभावमुपेत्यानुभूयमानताया-

योग्य और आस्त्रव करनेवाला दोनो आस्त्रव हैं, सवररूप होने योग्य (सवार्य) और सवर करनेवाला (संवारक) — दोनो संवर हैं, निर्जरा होनेके योग्य और निर्जरा करनेवाला — दोनो निर्जरा हैं, बंधने के योग्य और बन्धन करनेवाला — दोनो बंध हैं, और मोक्ष होने योग्य तथा मोक्ष करनेवाला — दोनो मोक्ष हैं, क्योंकि एक के ही अपने आप पुण्य, पाप, आस्त्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्षकी उपपत्ति (सिद्धि) नहीं बनती । वे दोनो जीव और अजीव हैं, (अर्थात् उन दो में से एक जीव है और दूसरा अजीव ।)

बाह्य (स्थूल) दृष्टिसे देखा जाये तो — जीव-पुद्गलकी अनादि बंध पर्यायके समीप जाकर एकरूपसे अनुभव करने पर यह नवतत्त्व भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं, और एक जीव द्रव्यके स्वभावके समीप जाकर अनुभव करनेपर वे अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं; (वे जीवके एकाकार स्वरूपमें नहीं हैं) इसलिये इन नव तत्त्वोमें भूतार्थनयसे एक जीव ही प्रकाशमान है । इसी-प्रकार अन्तर्दृष्टिसे देखा जाये तो — ज्ञायकभाव जीव है और जीवके विकारका हेतु अजीव है, और पुण्य, पाप, आस्त्रव, सवर, निर्जरा, बंध तथा मोक्ष जिनके लक्षण हैं, ऐसे केवल जीवके विकार हैं और पुण्य, पाप, आस्त्रव, संवर, निर्जरा, बंध तथा मोक्ष विकारहेतु केवल अजीव हैं । ऐसे यह नवतत्त्व, जीव द्रव्यके स्वभावको छोड़कर, स्वयं और पर जिनके कारण हैं ऐसे एक द्रव्यकी पर्यायोंके रूपमें अनुभव करने पर भूतार्थ हैं और सर्व कालमें अस्त्वलित एक शुद्ध द्रव्यके स्वभावके समीप जाकर अनुभव करनेपर वे अभूतार्थ हैं — असत्यार्थ हैं । इसलिये इन नवतत्त्वोंमें भूतार्थनयसे एक जीव ही प्रकाशमान है । इसप्रकार यह, एकत्वरूपसे प्रकाशित होता हुआ शुद्धनयकपसे अनुभव किया जाता है । और जो यह अनुभूति है सो आत्मख्याति (आत्माकी पहिचान) ही है, और जो आत्मख्याति है सो सम्यक्दर्शन ही है । इसप्रकार यह सर्व कथन निर्दोष है — बाधा रहित है ।

मावार्थः — इन नवतत्त्वोंमें, शुद्धनयसे देखा जाये तो जीव ही एक चैतन्य-व्यक्तरूप

मभूतार्थानि । ततोऽमीष्वपि नवतत्त्वेषु भूतार्थनयेनैको जीव एव प्रद्योतते । एवमसा-
वेकत्वेन द्योतमानः शुद्धनयत्वेनानुभूयत एव । यात्वनुभूतिः सात्मख्यातिरेवात्म-
ख्यातिस्तु सम्यग्दर्शनमेवेति समस्तमेव निरवद्यं ।

❀ मालिनी ❀

चिरमिति नवतत्त्वच्छ्रममुन्नीयमानं
कनकमिव निमग्नं वर्णमालाकलापे ।
अथ सततविविक्तं दृश्यतामेकरूपं
प्रतिपदमिदमात्मज्योतिरुद्योतमानम् ॥८॥

मात्र प्रकाशरूप प्रगट हो रहा है, इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न नवतत्त्व कुछ भी दिखाई नहीं
देते । जबतक इसप्रकार जीव तत्त्वकी जानकारी जीवको नहीं है तबतक वह व्यवहारदृष्टि है,
भिन्न भिन्न नवतत्त्वोंको मानता है । जीव-पुद्गलकी बंधपर्यायरूप दृष्टिसे यह पदार्थ भिन्न भिन्न
दिखाई देते हैं, किन्तु जब शुद्धनयसे जीव-पुद्गलका निज स्वरूप भिन्न भिन्न देखा जाये तब वे
पुण्य पापादि साततत्त्व कुछ भी वस्तु नहीं हैं, वे निमित्त नैमित्तिक भावसे हुए ये इसलिये अब
वह निमित्त-नैमित्तिक भाव मिट गया तब जीव पुद्गल भिन्न भिन्न होनेसे अन्य कोई वस्तु
(पदार्थ) सिद्ध नहीं हो सकती । वस्तु तो द्रव्य है, और द्रव्यका निज भाव द्रव्यके साथ ही
रहता है तथा निमित्त नैमित्तिक भावका अभाव ही होता है, इसलिये शुद्धनयसे जीवको
जाननेसे ही सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति हो सकती है । जब तक भिन्न भिन्न नव पदार्थोंको जाने
और शुद्धनयसे आत्माको न जाने तब तक पर्यायबुद्धि है ।

यहाँ इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

अर्थः—इसप्रकार नवतत्त्वोंमे बहुत समयसे छिपी हुई यह आत्मज्योति शुद्धनयसे
बाहर निकालकर प्रगट की गई है, जैसे वयोंके समूहमे छिपे हुए एकाकार स्वर्य को बाहर
निकाशते हैं । इसलिये अब हे भव्य जीवो ! इसे सदा अन्य द्रव्योंसे तथा उनसे होनेवाले
नैमित्तिक भावोंसे भिन्न, एकरूप देखो । यह (ज्योति), पद पद पर अर्थात् प्रत्येक पर्यायमें
एक रूप चित्त्वचमत्कारमात्र द्योतमान है ।

भावार्थः—यह आत्मा सर्व अवस्थाओंमें विविध रूपसे दिखाई देता था, उसे शुद्ध-
नय ने एक चैतन्य-चमत्कार—मात्र दिखाया है; इसलिये अब उसे सदा एकाकार ही अनुभव
करो, पर्यायबुद्धिका एकांत मत रक्षो ऐसा श्रीगुरुओंका उपदेश है ।

अथैवमेकत्वेन द्योतमानस्यात्मनोऽधिगमोपायाः प्रमाणनयनिक्षेपाः ये ते स्वस्वभूतार्थास्तेष्वप्ययमेक एव भूतार्थः । प्रमाणं तावत्परोक्षं प्रत्यक्षं च तत्रोपात्तानुपात्तपरद्वारेण प्रवर्त्तमानं परोक्षं केवलात्मप्रतिनियतत्वेन प्रवर्त्तमानं प्रत्यक्षं च तदुभयमपि प्रमातृप्रमाणप्रमेयभेदस्यानुभूयमानतायां भूतार्थमथ च व्युदस्तसमस्तभेदैकजीवस्वभावस्यानुभूयमानतायामभूतार्थः । नयस्तु द्रव्यार्थिकः पर्यायार्थिकश्च । तत्र

टीकाः—अब, जैसे नवतत्त्वोंमें एक जीवकी ही जानना भूतार्थ कहा है, उसी प्रकार एकरूपसे प्रकाशमान आत्माके अधिगमके उपाय जो प्रमाण नय, निक्षेप हैं वे भी निश्चयसे अभूतार्थ हैं, उनमें भी यह आत्मा एक ही भूतार्थ है (क्योंकि ज्ञेय और वचनके भेदोंसे प्रमाणादि अनेक भेदरूप होते हैं) उनमेंसे पहले, प्रमाण दो प्रकारके हैं—परोक्ष और प्रत्यक्ष । 'उपात्त और अनुपात्त पर (पदार्थों) द्वारा प्रवर्त्ते वह परोक्ष है और केवल आत्मासे ही प्रतिनिश्चितरूपसे प्रवृत्ति करे सो प्रत्यक्ष है । (प्रमाण ज्ञान है, वह ज्ञान पाँच प्रकारका है—मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यय और केवल । उनमेंसे मति और श्रुतज्ञान परोक्ष हैं, अवधि और मनःपर्ययज्ञान विकल-प्रत्यक्ष है और केवलज्ञान सकल-प्रत्यक्ष है इसलिये यह दो प्रकारके प्रमाण हैं ।) वे दोनों प्रमाता प्रमाण, प्रमेयके भेदका अनुभव करनेपर तो भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं, और जिसमें सर्वभेद गौण हो गये हैं, ऐसे एक जीवके स्वभावका अनुभव करनेपर वे अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं ।

नय दो प्रकारके हैं—द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक । वहां द्रव्य-पर्यायस्वरूप वस्तुमें द्रव्यका मुख्यतासे अनुभव कराये सो द्रव्यार्थिकनय है और पर्यायका मुख्यतासे अनुभव कराये सो पर्यायार्थिकनय है । यह दोनों नय द्रव्य और पर्यायका, पर्यायसे (भेदसे, क्रमसे) अनुभव करने पर तो भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं; और द्रव्य तथा पर्याय दोनोंसे अनालिंगित (आलिंगन नहीं किया हुआ) शुद्ध वस्तु मात्र जीवके (चैतन्यमात्र) स्वभावका अनुभव करनेपर वे अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं ।

निक्षेपके चार भेद हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव । वस्तुमें जो गुण न हो उस गुणके नामसे (व्यवहारके लिये) वस्तुकी सज्ञा करना सो नाम निक्षेप है । 'यह, वह है' इसप्रकार अन्य वस्तुमें अन्य वस्तुका प्रतिनिधित्व स्थापित करना (प्रतिमा रूप स्थापन करना) सो स्थापना निक्षेप है । वर्तमानसे अन्य अर्थात् अतीत अथवा अनागत पर्यायसे वस्तुकी

१ उपात्त=प्राप्त; (इन्द्रिय, मन इत्यादि उपात्त परपदार्थ हैं) २ अनुपात्त=अप्राप्त, (प्रकाश, उपपेक्ष इत्यादि अनुपात्त परपदार्थ हैं)

द्रव्यपर्यायात्मके वस्तुनि द्रव्यं मुख्यतयानुभावयतीति द्रव्यार्थिकः, पर्यायं मुख्य-
तयानुभावयतीति पर्यायार्थिकः, तदुभयमपि द्रव्यपर्याययोः पर्यायेणानुभूयमानतायां
भूतार्थः । अथ च द्रव्यपर्यायानालीढशुद्धवस्तुमात्रजीवस्वभावस्यानुभूयमानतायाम-
भूतार्थः । निक्षेपस्तु नाम स्थापना द्रव्यं भावश्च । तत्रातद्गुणो वस्तुनि संज्ञाकरणं
नाम । सोयमित्यन्यत्र प्रतिनिधिव्यवस्थापनं स्थापना । वर्तमानतत्पर्यायादन्यद्
द्रव्यं, वर्तमानतत्पर्यायो भावस्तच्चतुष्टयं स्वस्वलक्षणवैलक्षण्येनानुभूयमानतायां
भूतार्थः । अथ च निर्विलक्षणस्वलक्षणैकजीवस्वभावस्यानुभूयमानतायामभूतार्थं
अथैवममीषु प्रमाणनयनिक्षेपेषु भूतार्थत्वेनैको जीव एव प्रद्योतते ।

❀ मास्तिनी ❀

उदयति न नयश्रीरस्तमेति प्रमाणं
कचिदपि च न विभो याति निक्षेपचक्रम् ।

वर्तमानमे कहना सो द्रव्यनिक्षेप है । वर्तमान पर्यायसे वस्तुको वर्तमानमे कहना सो भाव-
निक्षेप है । इन चारों निक्षेपोका अपने अपने लक्षणभेदसे (विलक्षणरूपसे-भिन्नभिन्नरूपसे)
अनुभव किये जानेपर वे भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं और भिन्न लक्षणसे रहित एक अपने चैतन्य
लक्षणरूप जीव स्वभावका अनुभव करनेपर वे चारो ही अभूतार्थ हैं—असत्यार्थ हैं । इसप्रकार
इन प्रमाण, नय, निक्षेपोमें भूतार्थरूपसे एक जीव ही प्रकाशमान है ।

भावार्थ—इन प्रमाण, नय, निक्षेपोका विस्तारसे कथन तद्विषयक ग्रंथोसे जानना
चाहिये । उनसे द्रव्यपर्यायस्वरूप वस्तुकी सिद्धि होती है । वे साधक अवस्थामें तो सत्यार्थ हो
हैं—क्योंकि वे ज्ञानके ही विशेष हैं । उनके बिना वस्तुको चाहे जैसे साधा जाये तो विपर्यय हो
जाता है । अवस्थानुसार व्यवहारके अभाव की तीन रीतियाँ हैं—प्रथम अवस्थामे प्रमाणादि
से यथार्थ वस्तुको जानकर ज्ञान अज्ञानकी सिद्धि करना । ज्ञान-अज्ञानके सिद्ध होनेपर अज्ञानके
लिये प्रमाणादिकी कोई आवश्यकता नहीं है । किन्तु अब यह दूसरी अवस्थामे प्रमाणादिके
आत्मन्वनसे विशेष ज्ञान होता है, और राग-द्वेष-मोह कर्मका सर्वथा अभावरूप यथाक्यात-
चारित्र प्रगट होता है; उससे केवलज्ञानकी प्राप्ति होती है । केवलज्ञान होनेके पश्चात् प्रमाणा-
दिका आत्मन्वन नहीं रहता । तत्पश्चात् तीसरी साक्षात् सिद्ध अवस्था है, वहाँ भी कोई
आत्मन्वन नहीं है । इसप्रकार सिद्ध अवस्थामें प्रमाण, नय, निक्षेपका अभाव ही है ।

इस अर्थका कलशरूप श्लोक कहते हैं:—

अर्थः—आचार्य शुद्धनयका अनुभव करके कहते हैं कि—इन समस्त भेदोंको गौण
करनेवाला जो शुद्धनयका विषयभूत चैतन्य-व्यवहारमात्र तेज-पुञ्ज आत्मा है, उसका अनुभव

किमपरमभिदध्मो धाम्नि सर्वकषेऽस्मि-
अनुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव ॥९॥

ॐ उपजाति ॐ

आत्मस्वभावं परभावभिन्न-
मापूर्णमाद्यंतविमुक्तमेकम् ।

होनेपर नयोंकी लक्ष्मी उदित नहीं होती, प्रमाण अस्त हो जाता है, और निक्षेपोका समूह कहाँ चला जाता है सो हम नहीं जानते, इससे अधिक क्या कहें ? द्वैत ही प्रतिभासित नहीं होता ।

भाचार्य—भेदको अत्यन्त गौण करके कहा है कि—प्रमाण, नयादि भेदकी तो बात ही क्या ; शुद्ध अनुभवके होनेपर द्वैत ही भासित नहीं होता एकाकार चिन्मात्र ही दिखाई देता है ।

यहाँ विज्ञानाद्वैतवादी तथा वेदान्ती कहते हैं कि—अन्तमे परमार्थरूप तो अद्वैतका ही अनुभव हुआ; यही हमारा मत है, इसमें आपने विशेष क्या कहा ? उत्तर—तुम्हारे मतमें सर्वथा अद्वैत माना जाता है । यदि सर्वथा अद्वैत माना जाये तो बाह्य वस्तुका अभाव ही हो जाये, और ऐसा अभाव प्रत्यक्ष विरुद्ध है । हमारे मतमें नयविपक्षा है जो कि बाह्य वस्तुका लोप नहीं करती । जब शुद्ध अनुभवसे विकल्प मिट जाता है तब आत्मा परमानन्दको प्राप्त होता है, इसलिये अनुभव करानेके लिये यह कहा है कि—“शुद्ध अनुभवमे द्वैत भासित नहीं होता ।” यदि बाह्य वस्तुका लोप किया जाये तो आत्माका भी लोप हो जायेगा और शून्यवाद का प्रसंग आयेगा । इसलिये जैसा तुम कहते हो उसप्रकारसे वस्तुस्वरूपकी सिद्धि नहीं हो सकती और वस्तुस्वरूपकी यथार्थ श्रद्धाके बिना जो शुद्ध अनुभव किया जाता है वह भी मिथ्यारूप है; शून्यका प्रसंग होनेसे तुम्हारा अनुभव भी आकाश-कुसुमके अनुभवके समान है ।

आगे शुद्धनयका उदय होता है उसकी सूचनारूप यह श्लोक कहते हैं —

अर्थ—शुद्धनय आत्म स्वभावको प्रगट करता हुआ उदयरूप होता है । वह आत्म-स्वभावको परद्रव्य, परद्रव्यके भाव तथा परद्रव्यके निमित्तसे होनेवाले अपने विभाव—येसे परभावोंसे भिन्न प्रगट करता है । और वह, आत्मस्वभाव सम्पूर्णरूपसे पूर्ण है—समस्त लोकालोकका ज्ञाता है—ऐसा प्रगट करता है, (क्योंकि ज्ञानमे भेद कर्म संयोगसे हैं, शुद्धनयमें कर्म गौण हैं ।) और वह, आत्मस्वभावको आदि अंतसे रहित प्रगट करता है (अर्थात् किसी आदिसे लेकर जो किसीसे उत्पन्न नहीं किया गया, और कभी भी किसीसे जिसका विनाश नहीं होता, ऐसे पारिणामिक भावको प्रगट करता है ।) और वह,

विलीनसंकल्पविकल्पजालं
प्रकाशयन् शुद्धनयोभ्युदेति ॥१०॥

जो पस्सदि अप्पाणं, अबद्धपुट्टं अणण्णयं णियदं ।
अविसेसमसंजुत्तं, तं सुद्धणयं वियाणीहि ॥१४॥

यः पश्यति आत्मानं अबद्धस्पृष्टमनन्यकं नियतम् ।
अविशेषमसंयुक्तं तं शुद्धनयं विजानीहि ॥ १४ ॥

या खल्वबद्धस्पृष्टस्यानन्यस्य नियतस्याविशेषस्यासंयुक्तस्य चात्मनोऽनुभूतिः
स शुद्धनयः सात्त्वानुभूतिरात्मैवेत्यात्मैक एव प्रद्योतते । कथं यथोदितस्यात्मनोऽनु-
भूतिरिति चेद्बद्धस्पृष्टत्वादीनामभूतार्थत्वात्तथाहि—यथा खलु विसिनीपत्रस्य सलिल-

आत्मस्वभावको एक-सर्वभेदभावोंसे (द्वैतभावोंसे) रहित एकाकार-प्रगट करता है, और
जिसमें समस्त संकल्प विकल्पके समूह बिलीन हो गये हैं ऐसा प्रगट करता है (द्रव्य-
कर्म, भावकर्म, नोकर्म आदि पुद्गल द्रव्योंमें अपनी कल्पना करना सो संकल्प है, और ज्ञेयोंके
भेदसे ज्ञानमें भेद ज्ञात होना सो विकल्प है ।) ऐसा शुद्धनयप्रकाशरूप होता है ॥ १२ ॥

वस शुद्धनयको गाथासूत्रसे कहते हैं:—

गाथा १४

अन्वयार्थः—[यः] जो नय [आत्मानं] आत्माको [अबद्धस्पृष्टं]
बन्धरहित और परके स्पर्शसे रहित [अनन्यकं] अन्यत्व रहित [नियतं] चला-
चलता रहित [अविशेषं] विशेष रहित [असंयुक्तं] अन्यके सयोगसे रहित,—ऐसे
पाँच भावरूपसे [पश्यति] देखता है [तं] उसे हे शिष्य ! तू [शुद्धनयं]
शुद्धनय [विजानीहि] जान ।

टीका:—निश्चयसे अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त—ऐसे
आत्माकी अनुभूति शुद्धनय है, और वह अनुभूति आत्मा ही है, इसप्रकार आत्मा एक ही
प्रकाशमान है । (शुद्धनय, आत्माकी अनुभूति या आत्मा सब एक ही हैं, अलग नहीं ।)
यहाँ शिष्य पूछता है कि जैसा ऊपर कहा है वैसे आत्माकी अनुभूति कैसे हो सकती है ?

अनबद्धस्पृष्ट अनन्य अरु, जो नियत देखे आत्मको ।

अविशेष अनसंयुक्त उसको शुद्धनय तू जानबो ॥१४॥

निमग्नस्य सलिलस्पृष्टत्वपर्यायेणानुभूयमानतायां सलिलस्पृष्टत्वं भूतार्थमप्येकांततः सलिलास्पृश्यं चिसिनीपत्रस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थं । तथात्मनोनादि-बद्धस्य बद्धस्पृष्टत्वपर्यायेणानुभूयमानतायां बद्धस्पृष्टत्वं भूतार्थमप्येकांततः पुद्गला-स्पृश्यमात्मस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थं । यथा च मृत्तिकायाः करकरीर-कर्करीकपालादिपर्यायेणानुभूयमानतायामन्यत्वं भूतार्थमपि सर्वतोप्यस्खलंतमेकं मृत्तिकास्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थं तथात्मनो नारकादिपर्यायेणानुभूयमान-तायामन्यत्वं भूतार्थमपि सर्वतोप्यस्खलंतमेकमात्मस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायाम-वसका समाधान यह है— बद्धस्पृष्टत्व आदि भाव अभूतार्थ हैं इसलिये यह अनुभूति हो सकती है । इस बातको दृष्टान्तसे प्रगट करते हैं—जैसे कमलिनी—पत्र जलमें डूबा हुआ हो तो उसका जलसे स्पर्शित होनेरूप अवस्थासे अनुभव करनेपर जलसे स्पर्शित होना भूतार्थ है—सत्यार्थ है, तथापि जलसे किंचित् मात्र भी न स्पर्शित होने योग्य कमलिनी—पत्रके स्वभावके समीप जाकर अनुभव करने पर जलसे स्पर्शित होना अभूतार्थ है—असत्यार्थ है; इसीप्रकार अनादि कालसे बंधे हुये आत्माका, पुद्गल कर्मोंसे बधने—स्पर्शित होनेरूप अवस्थासे अनुभव करने पर बद्धस्पृष्टता भूतार्थ है—सत्यार्थ है, तथापि पुद्गलसे किंचित् मात्र भी स्पर्शित न होने योग्य आत्मस्वभावके समीप जाकर अनुभव करनेपर बद्धस्पृष्टता अभूतार्थ है,—असत्यार्थ है ।

तथा जैसे मिट्टीका, ढक्कन, घड़ा, झारी इत्यादि पर्यायोसे अनुभव करने पर अन्य-त्व भूतार्थ है—सत्यार्थ है, तथापि सर्वतः अस्खलित (सर्व पर्याय भेदोंसे किंचित् मात्र भी भेदरूप न होनेवाले ऐसे) एक मिट्टीके स्वभावके समीप जाकर अनुभव करनेपर अन्यत्व अभूतार्थ है—असत्यार्थ है; इसीप्रकार आत्माका, नारक आदि पर्यायोसे अनुभव करनेपर (पर्यायोंके अन्य—अन्यरूपसे) अन्यत्व भूतार्थ है—सत्यार्थ है, तथापि सर्वतः अस्खलित (सर्व पर्याय भेदोंसे किंचित् मात्र भेदरूप न होनेवाले) एक चैतन्याकार आत्मस्वभावके समीप जाकर अनुभव करनेपर अन्यत्व अभूतार्थ है—असत्यार्थ है ।

जैसे समुद्रका वृद्धिहानिरूप अवस्थासे अनुभव करने पर अनियतता (अनिश्चितता) भूतार्थ है—सत्यार्थ है, तथापि नित्य स्थिर समुद्र स्वभावके समीप जाकर अनुभव करनेपर अनियतता अभूतार्थ है—असत्यार्थ है, इसीप्रकार आत्माका, वृद्धिहानिरूप पर्याय भेदोंसे अनुभव करने पर अनियतता भूतार्थ है—सत्यार्थ है, तथापि नित्य—स्थिर (निश्चल) आत्म स्वभावके समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है असत्यार्थ है ।

जैसे सोनेका चिकनापन, पीलापन, भारीपन इत्यादि गुणरूप भेदोंसे अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है—सत्यार्थ है, तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय होगये हैं ऐसे सुवर्ण स्वभावके समीप जाकर अनुभव करनेपर विशेषता अभूतार्थ है—असत्यार्थ है; इसीप्रकार

भूतार्थ । यथा च वारिधेर्वृद्धिहानिपयायिष्ठानुभूयमानतायामनियतत्वं भूतार्थमपि नित्यव्यवस्थितं वारिधिस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थं तथात्मनो वृद्धिहानिपयायिष्ठानुभूयमानतायामनियतत्वं भूतार्थमपि नित्यव्यवस्थितमात्मस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थं । यथा च कांचनस्य स्निग्धपीतगुरुत्वादपयायिष्ठानुभूयमानतायां विशेषत्वं भूतार्थमपि प्रत्यस्तमितसमस्तविशेषं कांचनस्वभावमुपेत्यानुभूय-

आत्माका ज्ञान, दर्शन आदि गुणरूप भेदोंसे अनुभव करनेपर विशेषता भूतार्थ है—सत्यार्थ है, तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गये हैं ऐसे आत्मस्वभावके समीप जाकर अनुभव करनेपर विशेषता अभूतार्थ है—असत्यार्थ है ।

जैसे जलका, अग्नि जिसका निमित्त है ऐसी उष्णताके साथ संयुक्तरूप—तप्तारूप अवस्थासे अनुभव करनेपर (जलका) उष्णारूप संयुक्ता भूतार्थ है—सत्यार्थ है तथापि एकांत शीतलतारूप जलत्वभावके समीप जाकर अनुभव करनेपर (उष्णताके साथ) संयुक्ता अभूतार्थ है असत्यार्थ है; इसीप्रकार आत्माका, कर्म जिसका निमित्त है ऐसे मोहके साथ संयुक्तरूप अवस्थासे अनुभव करनेपर संयुक्ता भूतार्थ है—सत्यार्थ है, तथापि जो स्वयं एकांतबोधबीजरूप स्वभाव है उसके (चैतन्य भावके) समीप जाकर अनुभव करने पर संयुक्ता अभूतार्थ है—असत्यार्थ है ।

भावार्थ —आत्मा पाँच प्रकारसे अनेकरूप दिखाई देता है:—(१) अनादि कालसे कर्म पुद्गलके सम्बन्धसे बंधा हुआ कर्म पुद्गलके स्पर्शवाला दिखाई देता है, (२) कर्मके निमित्तसे होनेवाली नर, नारक आदि पर्यायोंमें भिन्न २ स्वरूपमें दिखाई देता है,—(३) शक्तिके अविभागप्रतिच्छेद (अश) घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं,—यह वस्तु स्वभाव है, इसलिये वह नित्य—नियत एकरूप दिखाई नहीं देता, (४) वह दर्शन, ज्ञान आदि अनेक गुणोंसे विशेषरूप दिखाई देता है, और (५) कर्मके निमित्तसे होने वाले मोह, राग, द्वेष आदि परिणामों के सहित वह सुख दुःखरूप दिखाई देता है । यह सब अशुद्ध द्रव्यार्थिकरूप व्यवहारनयका विषय है । इस दृष्टि (अपेक्षा) से देखा जाये तो यह सब सत्यार्थ है । परन्तु आत्माका एक स्वभाव इस नयसे ग्रहण नहीं होता, और एक स्वभावको जाने बिना यथार्थ आत्माको कैसे जाना जा सकता है ? इसलिये दूसरे नयको—उसके प्रतिपक्षी शुद्ध द्रव्यार्थिकनयको ग्रहण करके, एक असाधारण ज्ञायकमात्र आत्माका भाव लेकर, उसे शुद्ध नयकी दृष्टिसे सर्व परद्रव्योंसे भिन्न, सर्व पर्यायोंमें एकाकार, हानि वृद्धिसे रहित, विशेषोंसे रहित और नैमित्तिक भावोंसे रहित देखा जाये तो सर्व (पाँच) भावोंसे जो अनेक प्रकारता है वह अभूतार्थ है—असत्यार्थ है ।

मानतायामभूतार्थं तथात्मनो ज्ञानदर्शनादिपर्यायेणानुभूयमानतायां विशेषत्वं भूतार्थमपि प्रत्यस्तमितसमस्तविशेषमात्मस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थं । यथा चापां सप्ताचिःप्रत्ययोष्णसमाहितत्वपर्यायेणानुभूयमानतायां संयुक्तत्वं भूतार्थमप्येकांततः शीतमप्यस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थं तथात्मनः कर्मप्रत्ययमोहसमा-

यहाँ यह समझना चाहिये कि वस्तुका स्वरूप अनन्तधर्मात्मक है, वह स्याद्वादसे यथार्थ सिद्ध होता है । आत्मा भी अनन्तधर्मवाला है । उसके कुछ धर्म तो स्वाभाविक हैं और कुछ पुद्गलके संयोगसे होते हैं । जो कर्मके संयोगसे होते हैं उनसे आत्माकी सांसारिक प्रवृत्ति होती है, और तत्संबन्धी जो सुख दुःखादि होते हैं उन्हें भोगता है । यह, इस आत्माकी अनादि कालीन अज्ञानसे पर्यायबुद्धि है, उसे अनादि—अनंत एक आत्माका ज्ञान नहीं है । इसे बतानेवाला सर्वज्ञका आगम है । उसमें शुद्ध द्रव्यार्थिकनयसे यह बताया है कि आत्माका एक असाधारण चैतन्यभाव है जो कि अखण्ड, नित्य और अनादिनिघन है । उसे जाननेसे पर्यायबुद्धिका पक्षपात मिट जाता है । परद्रव्योसे, उनके भावोंसे और उनके निमित्तसे होने वाले अपने विभावोंसे अपने आत्माको भिन्न जानकर जीव उसका अनुभव करता है, तब परद्रव्यके भावोंस्वरूप परिणामित नहीं होता, इसलिये कर्म-बन्ध नहीं होता और संसारसे निवृत्ति हो जाती है । इसलिये पर्यायार्थिकरूप व्यवहारनयको गौण करके अभूतार्थ (असत्यार्थ) कहा है और शुद्ध निश्चयनयको सत्यार्थ कहकर उसका आत्मबन दिया है । वस्तु स्वरूप की प्राप्ति होनेके बाद उसका भी आत्मबन नहीं रहता । इस कथनसे यह नहीं समझ लेना चाहिये कि शुद्धनयको सत्यार्थ कहा है इसलिये अशुद्धनय सर्वथा असत्यार्थ ही है । ऐसा माननेसे वेदान्त मतवाले जो कि संसारको सर्वथा अवस्तु मानते हैं, उनका—सर्वथा एकान्तपक्ष आजायेगा और उससे मिथ्यात्व आजायेगा, इसप्रकार यह शुद्धनयका आत्मबन भी वेदान्तियोंकी भाँति मिथ्यादृष्टिपना लायेगा । इसलिये सर्वनयोंकी कंचित् सत्याथताका अज्ञान करनेसे सम्यक्दृष्टि हुआ जा सकता है । इसप्रकार स्याद्वादको समझकर जिनमतका सेवन करना चाहिये, मुख्य-गौण कथनको सुनकर सर्वथा एकान्तपक्ष नहीं पकड़ना चाहिये । इस गाथासूत्रका विवेचन करते हुए टीकाकार आचार्यने भी कहा है कि आत्मा व्यवहारनयकी दृष्टिमें जो बद्धस्पृष्ट आदि रूप दिखाई देता है वह इस दृष्टिसे तो सत्यार्थ ही है, परंतु शुद्धनयकी दृष्टिसे बद्धस्पृष्टादिता असत्यार्थ है । इस कथनमें टीकाकार आचार्यने स्याद्वाद बताया है ऐसा जानना ।

यहाँ यह समझना चाहिये कि यह नय है वह श्रुतज्ञान-प्रमाणका अंश है; श्रुतज्ञान वस्तुको परोक्ष बतलाता है; इसलिये यह नय भी परोक्ष ही बतलाता है । शुद्ध द्रव्यार्थिकनयका विषयभूत, बद्धस्पृष्ट आदि पाँच भावोंसे रहित आत्मा चैतन्यशक्तिमात्र है । वह शक्ति तो

हितत्वपर्यायेनानुभूयमानतायां संयुक्तत्वं भूतार्थमप्येकांततः स्वयं बोधबीजस्वभाव-
मुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थः ।

ॐ मालिनी ॐ

न हि विदधति बद्धस्पृष्टभावादयोमी
स्फुटमुपरितरंतोप्येत्य यत्र प्रतिष्ठाम् ।
अनुभवतु तमेव द्योतमानं समंतात्
जगदपगतमोहीभूय सम्यक्स्वभावं ॥११॥

आत्मामे परोक्ष है ही; और उसकी व्यक्ति कर्म संयोगसे मतिश्रुताविज्ञानरूप है, वह कथंचित् अनुभवगोचर होनेसे प्रत्यक्षरूप भी कहलाती है, और सम्पूर्णज्ञान-केवलज्ञान यद्यपि ब्रह्मस्थके प्रत्यक्ष नहीं है तथापि यह शुद्धनय आत्माके केवलज्ञानरूपको परोक्ष बतलाता है । जबतक जीव इस नयको नहीं जानता तबतक आत्माके पूर्णरूपका ज्ञान-अज्ञान नहीं होता । इसलिये श्रीगुरुने इस शुद्धनयको प्रगट करके उपदेश किया है कि बद्धस्पृष्ट आदि पाँच भावोंसे रहित पूर्ण ज्ञान घन स्वभाव आत्माको जानकर अज्ञान करना चाहिये, पर्यायबुद्धि नहीं रहना चाहिये ।

यहाँ कोई ऐसा प्रभ करे कि—ऐसा आत्मा प्रत्यक्ष तो दिखाई नहीं देता और बिना देखे अज्ञान करना असत् अज्ञान है । उसका उत्तर यह है —देखे हुए का ही अज्ञान करना तो नास्तिकमत है । जैनमतमें प्रत्यक्ष और परोक्ष—दोनों प्रमाण माने गये हैं, उनमेंसे आगम-प्रमाण परोक्ष है, उसका भेद शुद्धनय है । इस शुद्धनयकी दृष्टिसे शुद्ध आत्माका अज्ञान करना चाहिये, मात्र व्यवहार-प्रत्यक्षका ही एकान्त नहीं करना चाहिये ।

यहाँ, इस शुद्धनयको मुख्य करके कलशरूप काव्य कहते हैं—

अर्थ.—जगतके प्राणियो ! इस सम्यक् स्वभावका अनुभव करो कि जहाँ यह बद्धस्पृष्टादिभाव स्पष्टतया उस स्वभावके ऊपर तरते हैं, तथापि वे (उसमे) प्रतिष्ठा नहीं पाते, क्योंकि द्रव्य स्वभाव तो नित्य है एकरूप है और यह भाव अनित्य हैं अनेकरूप हैं; पर्यायें द्रव्य स्वभावमें प्रवेश नहीं करती, ऊपर ही रहती हैं । यह शुद्ध स्वभाव सर्व अवस्थाओंमें प्रकाशमान है । ऐसे शुद्ध स्वभावका, मोह रहित होकर जगत अनुभव करे क्योंकि मोहकर्मके उदयसे उत्पन्न मिथ्यास्वरूपी अज्ञान जहाँ तक रहता है, वहाँ तक यह अनुभव यथार्थ नहीं होता ।

भावार्थः—यह! यह उपदेश है कि शुद्धनयके विषयरूप आत्माका अनुभव करो ।

ॐ शार्दूलविक्रीडित ॐ

भूतं भातमभूतमेव रभसाभिर्भिद्य बंधं सुधी-
र्यद्यंतः किल कोऽप्यहो कलयति व्याहृत्य मोहं हठात् ।
आत्मात्मानुभवैकगम्यमहिमा व्यक्तोऽयमास्ते ध्रुवं
नित्यं कर्मकलंकपंकविकलो देवः स्वयं शाश्वतः ॥१२॥

ॐ वसन्ततिलका ॐ

आत्मानुभूतिरिति शुद्धनयात्मिका या
ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बुद्ध्वा ।
आत्मानमात्मनि निवेश्य सुनिष्कर्ष-
मेकोऽस्ति नित्यमवबोधघनः समंतात् ॥१३॥

अब, इसी अर्थका सूक्ष्म कलशरूप काव्य पुनः कहते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि ऐसा अनुभव करने पर आत्मदेव प्रगट प्रतिभासमान होता है,—

अर्थः—यदि कोई सुबुद्धि (सम्यक् दृष्टि) जीव भूत, वर्तमान और भविष्य-तीनों कालमें कर्मोंके बन्धको अपने आत्मासे तत्काल-शीघ्र भिन्न करके तथा उस कर्मोदयके निमित्त से होनेवाले मिथ्यात्व (अज्ञान) को अपने बलसे (पुरुषार्थसे) रोककर अथवा नाश करके अंतरगमे अभ्यास करे—देखे तो यह आत्मा अपने अनुभवसे ही जानने योग्य जिसकी प्रगट महिमा है ऐसा व्यक्त (अनुभवगोचर), निश्चल, शाश्वत, नित्य कर्मकलक—कर्मसे रहित स्वयं स्तुति करने योग्य देव विराजमान है ।

भावार्थ—शुद्धनयकी दृष्टिसे देखा जाये तो सर्व कर्मोंसे रहित चैतन्यमात्र देव अविनाशी आत्मा अंतरगमे स्वयं विराजमान है । यह प्राणी—पर्यायबुद्धि बहिरात्मा उसे बाहर छूँढता है, यह महा अज्ञान है ।

अब 'शुद्धनयके विषयभूत आत्माकी अनुभूति ही ज्ञानकी अनुभूति है' इसप्रकार आगेकी गाथाकी सूचनाके अर्थरूप काव्य कहते हैं —

अर्थ—इसप्रकार जो पूर्वकथित शुद्धनय स्वरूप आत्माकी अनुभूति है वही वास्तवमें ज्ञानकी अनुभूति है, यह जानकर तथा आत्मामें आत्माको निश्चल स्थापित करके, 'सदा सर्व ओर एक ज्ञानघन आत्मा है,' इसप्रकार देखना चाहिये ।

भावार्थ—पहले सम्यक्दर्शनको प्रधान करके कहा था; अब ज्ञानको मुख्य करके कहते हैं कि शुद्धनयके विषयस्वरूप आत्माकी अनुभूति ही सम्यक्ज्ञान है ॥१४॥

जो परस्सदि अत्पाणं, अबद्धपुटं अणणमविसेसं ।

❀अपदेससुत्तमज्झं, परस्सदि जिणसामणं सव्वं ॥१५॥

यः पश्यति आत्मानं अबद्धस्पृष्टमनन्यमविशेषम् ।

अपदेशसान्तमध्यं पश्यति जिनशासनं सर्वम् ॥१५॥

येयमबद्धस्पृष्टस्यानन्यस्य नियतस्याविशेषस्यासंयुक्तस्य चात्मनोनुभूतिः सा खन्वखिलस्य जिनशासनस्यानुभूतिः श्रुतज्ञानस्य स्वयमात्मत्वात्ततो ज्ञानानुभूतिरेवात्मानुभूतिः किंतु तदानीं सामान्यविशेषाविर्भावतिरोभावाभ्यामनुभूयमानमपि ज्ञानमबुद्बुलुब्धानां न स्वदते । तथाहि—यथा विचित्रव्यंजनसंयोगोपजातसामान्य-

अब इस अर्थरूप गाथा कहते हैं —

गाथा १५

अन्वयार्थः—[यः] जो पुरुष [आत्मानं] आत्माको [अबद्धस्पृष्टं] अबद्धस्पृष्ट [अनन्यं] अनन्य [अविशेषं] अविशेष (तथा उपलक्षणसे नियत और असंयुक्त) [पश्यति] देखता है वह [सर्वं जिनशासनं] सर्वं जिनशासनको [पश्यति] देखता है,—जो जिनशासन [अपदेशसान्तमध्यं] बाह्य द्रव्य-श्रुत तथा अभ्यंतर ज्ञानरूप भावश्रुतवाला है ।

टीका —जो यह अबद्धस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त ऐसे पाँच भाव स्वरूप आत्माकी अनुभूति है वह निश्चयसे समस्त जिनशासनकी अनुभूति है, क्योंकि श्रुतज्ञान स्वयं आत्मा ही है । इसलिये ज्ञानकी अनुभूति ही आत्माकी अनुभूति है परन्तु अब वहाँ सामान्यज्ञानके आविर्भाव (प्रगटपना) और विशेष ज्ञेयाकार ज्ञानके तिरोभाव (आच्छादन) से जब ज्ञानमात्रका अनुभव किया जाता है तब ज्ञान प्रगट अनुभवमे आता है, तथापि जो अज्ञानी है, जेयोमे आसक्त है उन्हें वह स्वादमे नहीं आता । यह प्रगट दृष्टांतसे बतलाते हैं । जैसे—अनेक प्रकारके शाकादि भोजनोके सम्बन्धसे उत्पन्न सामान्य लवणके तिरोभाव और विशेष लवणके आविर्भावसे अनुभवमे आनेवाला जो (सामान्यके तिरोभावरूप और शाकादिके स्वादभेदसे भेदरूप—विशेषरूप) लवण है, उसका स्वाद अज्ञानी, शाक

❀ पाठान्तर अपदेससुत्तमज्झ । १ अपदेश=द्रव्यश्रुत । २ शात=ज्ञानरूपी भावश्रुत ।

अबद्धस्पृष्ट अनन्य जो, अविशेष देखे आत्मको ।

वो द्रव्य और जु भाव, जिनशासन सकल देखे अहो ॥१५॥

विशेषतिरोभावाविर्भावाम्यामनुभूयमानं लवणं लोकानामबुद्धानां व्यंजनलुब्धानां स्वदते न पुनरन्यसंयोगशून्यतोपजातसामान्यविशेषाविर्भावतिरोभावाभ्यां । अथ च यदेव विशेषाविर्भावानुभूयमानं लवणं तदेव सामान्याविर्भावेनापि तथा विचित्र-ज्ञेयाकारकरवित्तोपजातसामान्यविशेषतिरोभावाविर्भावाम्यामनुभूयमानं ज्ञानमबुद्धानां ज्ञेयलुब्धानां स्वदते न पुनरन्यसंयोगशून्यतोपजातसामान्यविशेषाविर्भावतिरोभावाभ्यां । अथ च यदेव विशेषाविर्भावानुभूयमानं ज्ञानं तदेव सामान्याविर्भावेनाप्यलुब्धबुद्धानां तु यथा सैधवखिल्योन्यद्रव्यसंयोगव्यवच्छेदेन केवल एवानुभूयमानः सर्वतोप्येकलवणरसत्वाल्लवणत्वेन स्वदते तथात्मापि परद्रव्यसंयोगव्यवच्छेदेन

लोलुप मनुष्योको आता है, किन्तु अन्यकी सम्बन्ध रहिततासे उत्पन्न सामान्यके आविर्भाव और विशेषके तिरोभावसे अनुभवमें आनेवाला जो एकाकार अभेदरूप लवण है उसका स्वाद नहीं आता, और परमार्थसे देखा जाये तो, विशेषके आविर्भावसे अनुभवमें आनेवाला (चाररसरूप) लवण ही सामान्यके आविर्भावसे अनुभवमें आनेवाला (चाररसरूप) लवण है । इसप्रकार—अनेकप्रकारके ज्ञेयोंके आकारोंके साथ मिश्ररूपतासे उत्पन्न सामान्यके तिरोभाव और विशेषके आविर्भावसे अनुभवमें आनेवाला (विशेषभावरूप, भेदरूप, अनेकाकाररूप) ज्ञान वह अज्ञानी, ज्ञेय-लुब्ध जीवोंके स्वादमें आता है, किन्तु अन्य ज्ञायाकार की संयोग रहिततासे उत्पन्न सामान्यके आविर्भाव और विशेषके तिरोभावसे अनुभवमें आनेवाला एकाकार अभेदरूप ज्ञान स्वादमें नहीं आता, और परमार्थसे विचार किया जाये तो जो ज्ञान विशेषके आविर्भावसे अनुभवमें आता है वही ज्ञान सामान्यके आविर्भावसे अनुभवमें आता है । अलुब्ध ज्ञानियोंको तो जैसे सैधवकी डली अन्य द्रव्यके संयोगका विवच्छेद करके केवल सैधवका ही अनुभव किये जाने पर, सर्वतः एक चाररसत्वके कारण चाररूपसे स्वादमें आती है, उसीप्रकार आत्मा भी परद्रव्यके संयोगका विवच्छेद करके केवल आत्माका ही अनुभव किये जाने पर सर्वतः एक विज्ञानघनताके कारण ज्ञानरूपसे स्वादमें आता है ।

भावार्थः—यहाँ आत्माकी अनुभूतिको ही ज्ञानकी अनुभूति कहा गया है । अज्ञानी-जन ज्ञेयोमें ही—इन्द्रियज्ञानके विषयोमें ही लुब्ध हो रहें हैं, वे इन्द्रियज्ञानके विषयोसे अनेकाकार हुए ज्ञानको ही ज्ञेयमात्र आस्वादन करते हैं, परन्तु ज्ञेयोसे भिन्न ज्ञानमात्रका आस्वादन नहीं करते । और जो ज्ञानी हैं, ज्ञेयोंमें आसक्त नहीं हैं वे ज्ञेयोसे भिन्न एकाकार ज्ञानका ही आस्वाद लेते हैं,—जैसे शाकोंसे भिन्न नमककी डलीका चारमात्र स्वाद आता है, उसीप्रकार आस्वाद लेते हैं, क्योंकि जो ज्ञान है सो आत्मा है और जो आत्मा है सो ज्ञान है । इसप्रकार गुण गुणीकी अभेददृष्टिमें आनेवाला सर्व परद्रव्योंमें भिन्न, अपनी पर्यायोंमें एकरूप निश्चल,

केवल एवानुभूयमानः सर्वतोप्येकविज्ञानघनत्वात् ज्ञानत्वेन स्वदते ।

ॐ पृथ्वी ॐ

अखंडितमनाकुलं ज्वलदनंतमंतर्बहि-

र्महः परममस्तु नः सहजमुद्दिलामं सदा ।

चिदुच्छलननिर्भरं सकलकालमालंबते

यदेकरसमुल्लसल्लवणखिल्यलीलायितम् ॥१४॥

ॐ अनुष्टुप् ॐ

एष ज्ञानघनो नित्यमात्मा सिद्धिमभीप्सुभिः ।

साध्यसाधकभावेन द्विधैकः समुपास्यताम् ॥१५॥

अपने गुणोंमें एकरूप, परनिमित्तसे उत्पन्न हुए भावोंसे भिन्न अपने स्वरूपका अनुभव, ज्ञानका अनुभव है, और यह अनुभव भावश्रुत ज्ञानरूप जिनशासनका अनुभव है। शुद्धनयसे इसमें कोई भेद नहीं है।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं —

अर्थ — आचार्य कहते हैं कि हमें वह उत्कृष्ट तेज-प्रकाश प्राप्त हो कि जो तेज सदा-काल चैतन्यके परिग्रामनसे परिपूर्ण है, जैसे नमककी डली एक चाररसकी लीलाका आलम्बन करती है, उसीप्रकार जो तेज एक ज्ञानरस स्वरूपका आलम्बन करता है, जो तेज अखण्डित है जो ज्ञेयोंके आकाररूप खण्डित नहीं होता, जो अनाकुल है—जिसमें कर्मोंके निमित्तसे होनेवाले रागादिसे उत्पन्न आकुलता नहीं है जो अविनाशीरूपसे अंतरगमे तो चैतन्यभावसे देदीप्यमान अनुभवमें आता है, और बाहर वचन-कायकी क्रियासे प्रगट देदीप्यमान होता है—जाननेमें आता है, जो स्वभावसे हुआ है—जिसे किसी ने नहीं रचा और सदा जिसका विलास उदयरूप है—जो एकरूप प्रतिभासमान है।

भावार्थ — आचार्य देवने प्रार्थना की है कि यह ज्ञानानन्दमय एकाकार स्वरूप उद्योति हमें सदा प्राप्त रहो।

अब, आगेकी गाथाका सूचनारूप श्लोक कहते हैं —

अर्थ — यह (पूर्व कथित) ज्ञानस्वरूप आत्मा, स्वरूपकी प्राप्तिके इच्छुक पुरुषोंको साध्य साधक भावके भेदसे दो प्रकारसे, एक ही नित्य सेवन करने योग्य है, उसका सेवन करो।

भावार्थ — आत्मा तो ज्ञानस्वरूप एक ही है परन्तु उसका पूर्णरूप साध्यभाव है

दंसणणाणचरित्ताणि, सेविदब्बाणि साहुणा णिबं ।

ताणि पुण जाण तिण्णि वि, अप्पाणं चेव णिच्छयदो ॥१६॥

दर्शनज्ञानचरित्राणि सेवितव्यानि साधुना नित्यम् ।

तानि पुनर्जानीहि त्रीण्यप्यात्मानमेव निश्चयतः ॥१६॥

येनैव हि भावेनात्मा साध्यः साधनं च स्यात्तेनैवायं नित्यमुपास्य इति स्वय-
माकूय परेषां व्यवहारेण साधुना दर्शनज्ञानचारित्राणि नित्यमुपास्यानीति प्रति-
पाद्यते । तानि पुनस्त्रीण्यपि परमार्थेनात्मैक एव वस्त्वन्तराभावात् यथा देवदत्तस्य
कस्यचित् ज्ञानं श्रद्धानमनुचरणं च देवदत्तस्य स्वभावानतिक्रमादेवदत्त एव न
वस्त्वन्तरं तथात्मन्यप्यात्मनो ज्ञानं श्रद्धानमनुचरणं चात्मस्वभावानतिक्रमादात्मैव न

और अपूर्णरूप साधकभाव है, ऐसे भावभेदसे दो प्रकारसे एकका ही सेवन करना
चाहिये ॥ १५ ॥

अथ, ज्ञान दर्शन चारित्ररूप साधकभाव है, यह इस गाथामे कहते हैं —

गाथा १६

अन्वयार्थः—[साधुना] साधु पुरुषको [दर्शनज्ञानचरित्राणि]

दर्शन, ज्ञान और चारित्र [नित्यं] सदा [सेविनव्यानि] सेवन करने योग्य है,

[पुनः] और [तानि त्रीणि अपि] उन तीनोंको [निश्चयतः] निश्चयनयसे

[आत्मानं एव] एक आत्मा ही [जानीहि] जानो ।

टीका — यह आत्मा जिस भावसे साध्य तथा साधन हो उस भावसे ही नित्य
सेवन करने योग्य है इसप्रकार स्वयं विचार करके दूसरोंको व्यवहारमें प्रतिपादन करते हैं
कि 'साधु पुरुषको दर्शन ज्ञान चारित्र सदा सेवन करने योग्य है' । किन्तु परमार्थसे देखा
जाये तो यह तीनों एक आत्मा ही है, क्योंकि वे अन्य वस्तु नहीं किन्तु आत्माकी ही पर्याय
हैं । जैसे किसी देवदत्त नामक पुरुषके ज्ञान, श्रद्धान और आचरण देवदत्तके स्वभावका
उल्लेखन न करनेसे (वे) देवदत्त ही हैं, — अन्यवस्तु नहीं, इसीप्रकार आत्मामे भी आत्माके
ज्ञान, श्रद्धान और आचरण आत्माके स्वभावका उल्लेखन न करनेसे आत्मा ही हैं—अन्य
वस्तु नहीं । इसलिये यह सिद्ध हुआ कि एक आत्मा ही सेवन करने योग्य है वह स्वयं अपने
से ही प्रकाशमान होता है ।

दर्शनसहित नित ज्ञान अरु, चारित्र साधु सेवीये ।

पर ये तीनों आत्मा ही केवल, जान निश्चयदृष्टिमें ॥१६॥

वस्त्वन्तरं तत आत्मा एक एवोपास्य इति स्वयमेव प्रद्योतते स किल ।

ॐ अनुष्टुप ॐ

दर्शनज्ञानचारित्रैस्त्रिंस्त्रिंवादेकत्वतः स्वयं ।

मेचकोऽमेचकश्चापि सममात्मा प्रमाणतः ॥१६॥

दर्शनज्ञानचारित्रैस्त्रिभिः परिणतत्वतः ।

एकोऽपि त्रिस्वभावत्वाद् व्यवहारेण मेचकः ॥१७॥

परमार्थेन तु व्यक्तज्ञातृत्वज्योतिषैककः ।

सर्वभावांतरर्ष्वसिस्वभावत्वादमेचकः ॥१८॥

भावार्थ — दर्शन, ज्ञान, चारित्र — तीनों आत्माकी ही पर्याय हैं कोई भिन्न वस्तु नहीं है, इसलिये साधु पुरुषोको एक आत्माका ही सेवन करना यह निश्चय है, और व्यवहारसे दूसरोको भी यही उपदेश करना चाहिये ।

अब, इसी अर्थका कलशरूप श्लोक कहते हैं —

अर्थ — प्रमाणदृष्टिमें देखा जाये तो यह आत्मा एक ही साथ अनेक अवस्थारूप ('मेचक') भी है और एक अवस्थारूप ('अमेचक') भी है, क्योंकि इसे दर्शन-ज्ञान-चारित्रसे तो त्रित्व (तीनपना) है और अपनेमें अपनेको एकत्व है ।

भावार्थ — प्रमाणदृष्टिमें तीनकालस्वरूप वस्तु द्रव्यपर्यायरूप देखी जाती है, इसलिये आत्माको भी एक ही साथ एक-अनेक स्वरूप देखना चाहिये ।

अब, नयविवक्षा कहते हैं —

अर्थ — आत्मा एक है, तथापि व्यवहारदृष्टिसे देखा जाय तो तीनस्वभावस्वरूपताके कारण अनेकाकाररूप ('मेचक') है, क्योंकि वह दर्शन, ज्ञान और चारित्र—इन तीन भावोंमें परिणमन करता है ।

भावार्थ — शुद्ध द्रव्यार्थिकनयसे आत्मा एक है । जब इस नयको प्रधान करके कहा जाता है तब पर्यायार्थिकनय गौण हो जाता है, इसलिये एकको तीनरूप परिणमित होता हुआ कहना सो व्यवहार हुआ, अमत्यार्थ भी हुआ । इसप्रकार व्यवहारनयसे आत्माको दर्शन, ज्ञान, चारित्ररूप परिणामोके कारण 'मेचक' कहा है ।

अब, परमार्थनयसे कहते हैं —

अर्थ — शुद्ध निश्चयनयसे देखा जाय तो प्रगट ज्ञायकत्व ज्योतिमात्रसे आत्मा एक-स्वरूप है क्योंकि शुद्ध द्रव्यार्थिकनयसे सर्व अन्य द्रव्यके स्वभाव तथा अन्यके निमित्तसे होने-वाले विभावोंको दूर करनेरूप उसका स्वभाव है, इसलिये वह अमेचक है—शुद्ध एकाकार है ।

भावार्थ — भेददृष्टिको गौण करके अभेददृष्टिमें देखा जाय तो आत्मा एकाकार ही है, वही अमेचक है ।

ॐ अनुष्टुप् ॐ

आत्मनश्चित्तयैवालं मेचकामेचकत्वयोः ।

दर्शनज्ञानचारित्रैः साध्यसिद्धिर्न चान्यथा ॥१६॥

जह नाम को बि पुरिसो रायाणं जाणिऊण सहहदि ।

तो तं अणुचरदि पुणो अत्थत्थीओ पयत्तेण ॥१७॥

एवं हि जीवराया णादव्वो तह य सहहेदव्वो ।

अणुचरिदव्वो य पुणो म्मो चेव दु मोक्खकामेण ॥१८॥

यथा नाम कोपि पुरुषो राजानं ज्ञात्वा श्रद्धाति ।

ततस्तमनुचरति पुनरर्थार्थिकः प्रयत्नेन ॥ १७ ॥

एवं हि जीवराजो ज्ञातव्यस्तथैव श्रद्धातव्यः ।

अनुचरितव्यश्च पुनः स चैव तु मोक्षकामेन ॥१८॥

आत्माको प्रमाण—नयसे मेचक अमेचक कहा है, उस चिन्ताको मिटाकर जैसे साध्यकी सिद्धि हो वैसा करना चाहिये, यह आगेके श्लोकमें कहते हैं—

अर्थः—यह आत्मा मेचक है—भेदरूप अनेकाकार है तथा अमेचक है,—अभेदरूप एकाकार है, ऐसी चिन्तासे बस हो । साध्य आत्माकी सिद्धि तो दर्शन, ज्ञान और चारित्र—इन तीन भावोंसे ही होती है, अन्य प्रकारसे नहीं, (यह नियम है)

भावार्थ—आत्माके शुद्धस्वभावकी साक्षात् प्राप्ति अथवा सर्वथा मोक्ष साध्य है । आत्मा मेचक है या अमेचक, ऐसे विचार ही मात्र करते रहनेसे साध्य सिद्ध नहीं होता, परन्तु दर्शन अर्थात् शुद्धस्वभावका अवलोकन ज्ञान अर्थात् शुद्धस्वभावका प्रत्यक्ष जानना, और चारित्र अर्थात् शुद्धस्वभावमें स्थिरतामें ही साध्यकी सिद्धि होती है । यही मोक्षमार्ग है, अन्य नहीं ।

व्यवहारीजन पर्यायमें—भेदमें समझते हैं इसलिये यहाँ ज्ञान, दर्शन, चारित्रके भेदसे समझाया है ॥ १६ ॥

अब, इसी प्रयोजनको दो गाथाओंमें दृष्टावपूर्वक कहते हैं—

गाथा १७-१८

अन्वयार्थः—[यथा नाम] जैसे [कोपि] कोई [अर्थार्थिकः पुरुषः]

ज्यों पुरुष कोई नृपतिको भी, जानकर श्रद्धा करे ।

फिर यत्नसे धन अर्थ वो, अनुचरण राजाका करै ॥१७॥

जीवराजको यों जानना, फिर श्रद्धा इस रीतिसे ।

उसका ही करना अनुचरण, फिर मोक्ष अर्थी यत्नसे ॥१८॥

यथा हि कश्चित्पुरुषोऽर्थार्थी प्रयत्नेन प्रथममेव राजानं जानीते ततस्तमेव श्रद्धां ततस्तमेवानुचरति । तथात्मना मोक्षार्थिना प्रथममेवात्मा ज्ञातव्यः ततः स एव श्रद्धातव्यः ततः स एवानुचरितव्यश्च साध्यसिद्धेस्तथान्यथोपपन्नोपपत्तिभ्यां । तत्र यदात्मनोऽनुभूयमानानेकभावमकरेपि परमविवेककौशलेनायमहमनुभूतिरित्यात्मज्ञानेन संगच्छमानमेव तथेतिप्रत्ययलक्षणं श्रद्धानुत्प्लवते तदा समस्तभावांतरविवेकेन निःशंकमवस्थातुं शक्यत्वादात्मानुचरणमुत्प्लवमानमात्मानं साधयतीति साध्यसिद्धेस्तथोपपत्तिः यदात्वाबालगोपालमेव सकलकालमेव स्वयमेवानुभूयमानेपि भगवत्यनुभूत्यात्मन्यात्मन्यनादिबंधवशात् परैः सममेकत्वाध्यवसायेन विमूढस्यायमहमनु-

धनका अर्थी पुरुष [राजानं] राजाको [ज्ञात्वा] जानकर [श्रद्धां] श्रद्धा करता है, [ततः पुनः] और फिर [तं प्रयत्नेन अनुचरति] उसका प्रयत्नपूर्वक अनुचरण करता है अर्थात् उसकी सुन्दर रीतिसे सेवा करता है, [एवं हि] इसीप्रकार [मोक्षकामेन] मोक्षके इच्छुकको [जीवराजः] जीवरूपी राजाको [ज्ञातव्यः] जानना चाहिये, [पुनः च] और फिर [तथैव] इसीप्रकार [श्रद्धातव्यः] उसका श्रद्धान करना चाहिये [तु च] और तत्पश्चात् [स एवानुचरितव्यः] उसीका अनुचरण करना चाहिये अर्थात् अनुभवके द्वारा तन्मय हो जाना चाहिये ।

टीका:— निश्चयसे जैसे कोई धनका अर्थी पुरुष बहुत उद्यमसे पहले तो राजाको जाने कि यह राजा है, फिर उसीका श्रद्धान करे कि 'यह अवश्य राजा ही है, इसकी सेवा करनेसे अवश्य धनकी प्राप्ति होगी,' और फिर उसीका अनुचरण करे, सेवा करे, आज्ञामें रहे, उसे प्रसन्न करे, इसीप्रकार मोक्षार्थी पुरुषको पहले तो आत्माको जानना चाहिये, और फिर उसीका श्रद्धान करना चाहिये कि 'यही आत्मा है, इसका आचरण करनेसे अवश्य कर्मोंसे छूटा जा सकेगा' और फिर उसीका अनुचरण करना चाहिये अनुभवके द्वारा उसमें लीन होना चाहिये क्योंकि साध्य जो निष्कर्म अवस्थारूप भेद शुद्धस्वरूप है, उसकी सिद्धि की इसीप्रकार उपपत्ति है, अन्यथा अनुपपत्ति है । (अर्थात् इसीप्रकारसे साध्यकी सिद्धि होती है, अन्य प्रकारसे नहीं ।)

(इसी बातको विशेष समझाते हैं —) जब आत्माको, अनुभवमें आनेपर अनेक पर्यायरूप भेदभावोंके साथ मिश्रितता होनेपर भी सर्वप्रकारसे भेदज्ञानमें प्रवीणतासे 'जो यह अनुभूति है सो ही मैं हूँ', ऐसे आत्मज्ञानसे प्राप्त होता हुआ, इस आत्माको जैसा जाना है वैसा ही है, इसप्रकारकी प्रतीति जिसका लक्षण है ऐसा, श्रद्धान उदित होता है तब समस्त अन्य

भूतिरित्यात्मज्ञानं नोत्सवते तद्भावादज्ञातखरभृगभ्रद्धानसमानत्वाच्छ्रद्धानमपि नोत्सवते तदा समस्तभावांतरविवेकेन निःशंकमेव स्थातुमशक्यत्वादात्मानुवरण-मनुत्सवमानं नात्मान साधयीति साध्यसिद्धेरन्यथानुपपत्तिः ।

ॐ मालिनी ॐ

कथमपि समुपात्तत्रित्वमप्येकताया

अपतितमिदमात्मज्योतिरुद्रच्छदच्छम् ।

सततमनुभवामोऽनंतचैतन्यचिह्नं

न खलु न खलु यस्मादन्यथा साध्यसिद्धिः ॥२०॥

भावोका भेद होनेसे निःशंक स्थिर होनेसे समर्थ होनेसे आत्माका आचरण उदय होता हुआ आत्माको साधता है । इसप्रकार साध्य आत्माकी सिद्धिकी उपपत्ति है ।

परन्तु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान् आत्मा आबालवृद्ध सबके अनुभवमें सदा स्वयं ही आने पर भी अनादि बंधके बश पर (द्रव्यो) के साथ एकत्वके निश्चयसे मूढ़-अज्ञानी जनको 'जो यह अनुभूति है वही मैं हूँ' ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता और उसके अभावसे अज्ञातका अज्ञान गंधेके सींगके समान है इसलिये अज्ञान भी उदित नहीं होता, तब समस्त अन्यभावोके भेदमें आत्मामें निःशंक स्थिर होनेकी असमर्थताके कारण आत्माका आचरण उदित न होनेसे आत्माको नहीं साध सकता । इसप्रकार साध्य-आत्मा की सिद्धिकी अन्यथा अनुपपत्ति है ।

भावार्थ—साध्य आत्माकी सिद्धि दर्शन ज्ञान चारित्र्यसे ही है, अन्य प्रकारसे नहीं । क्योंकि—पहले तो आत्माको जाने कि यह जो जानने वाला अनुभवमें आता है सो मैं हूँ । इसके बाद उसकी प्रतीतिरूप अज्ञान होता है, क्योंकि जाने बिना किसका अज्ञान करेगा ? तत्पश्चात् समस्त अन्यभावोंसे भेद करके अपनमें स्थिर हों । इसप्रकार सिद्धि होती है । किंतु यदि जाने ही नहीं तो अज्ञान भी नहीं हो सकता, और ऐसी स्थितिमें स्थिरता कहाँ करेगा ? इसलिये यह निश्चय है कि अन्य प्रकारसे सिद्धि नहीं होती ।

अब, इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं—

अर्थ—आचार्य कहते हैं कि—अनन्त (अविनश्वर) चैतन्य जिसका चिह्न है ऐसी इस आत्मज्योतिका हम निरंतर अनुभव करते हैं क्योंकि उसके अनुभवके बिना अन्य प्रकारसे साध्य-आत्माकी सिद्धि नहीं होती । वह आत्मव्योति ऐसी है कि जिसने किसी प्रकारसे त्रित्व अंगीकार किया है तथापि जो एकत्वमें च्युत नहीं हुई और जो निर्मलतासे उदयको प्राप्त हो रही है ।

ननु ज्ञानतादात्म्यादात्मा ज्ञानं नित्यमुपास्त एव कुतस्तदुपास्यत्वेनानुशास्यत इति चेन्न यतो न खल्व्वात्मा ज्ञानतादात्म्येऽपि क्षणमपि ज्ञानमुपास्ते स्वयंबुद्ध-बोधित-बुद्धत्वकारणपूर्वकत्वेन ज्ञानस्योत्पत्तेः । तर्हि तत्कारणत्वात्पूर्वमज्ञान एवात्मा नित्य-मेवाप्रतिबुद्धत्वादेवमेतत् ॥ १७ ॥ १८ ॥

तर्हि कियंतं कालमयमप्रतिबुद्धो भवतीत्यभिधीयताम्—

कम्मे णोकम्मस्सि य अहमिदि अहकं च कम्म णोकम्मं ।

जा एसा खलु बुद्धी अप्पडिबुद्धो हवदि ताव ॥१९॥

कर्मणि नोकर्मणि चाहमित्यहकं च कर्म नोकर्म ।

यावदेवा खलु बुद्धिरप्रतिबुद्धो भवति तावत् ॥१९॥

भावार्थ—आचार्य कहते हैं कि जिसे किसी प्रकार पर्याय-दृष्टिसे त्रित्व प्राप्त है, तथापि शुद्ध द्रव्यदृष्टिसे जो एकत्वसे रहित नहीं हुई तथा जो अनन्त चैतन्यस्वरूप निर्मल उष्य को प्राप्त हो रही है, ऐसी आत्मव्योतिका हम निरंतर अनुभव करते हैं । यह कहनेका आशय यह भी जानना चाहिये कि जो सम्यक्दृष्टि पुरुष हैं वे, जैसा हम अनुभव करते हैं वैसा अनुभव करें ।

टीका.—अब, कोई तर्क करे कि आत्मा तो ज्ञानके साथ तादात्म्यस्वरूप है अलग नहीं है, इसलिये वह ज्ञानका नित्य सेवन करता है, तब फिर उसे ज्ञानकी उपासना करनेकी शिक्षा क्यों दी जाती है ? उसका समाधान यह है --ऐसा नहीं है । यद्यपि आत्मा ज्ञानके साथ तादात्म्यस्वरूपसे है तथापि वह एक क्षणमात्र भी ज्ञानका सेवन नहीं करता, क्योंकि स्वयंबुद्धत्व (स्वयं स्वतः जानना) अथवा बोधित बुद्धत्व (दूसरेके बतानेसे जानना) इन कारण पूर्वक ज्ञानकी उत्पत्ति होती है । (या तो काललङ्घि^१ आये तब स्वयं ही जान ले अथवा कोई उपदेश देनेवाला मिले तब जाने,—जैसे सोया हुआ पुरुष या तो स्वयं ही जाग जाये अथवा कोई जगाये तब जागे ।) यहां पुन प्रश्न होता है कि यदि ऐसा है तो जाननेके कारण से पूर्व क्या आत्मा अज्ञानी ही है, क्योंकि उसे सदा अप्रतिबुद्धत्व है ? उत्तर—ऐसा ही है, वह अज्ञानी ही है । १७--१८ ।

अब, यहाँ पुनः पूछते हैं कि—यह आत्मा कितने समय तक अप्रतिबुद्ध रहता है वह कहो ? उसके उत्तर स्वरूप गाथासूत्र कहते हैं—

गाथा १९

अन्वयार्थः--[यावत्] जब तक इस आत्माकी [कर्मणि] ज्ञानावरणादि

१ काळ लङ्घिका अर्थ स्व-काळकी प्राप्ति है ।

नोकर्म कर्म जु “मै” अवरु, “मै” में कर्म नोकर्म हैं ।

यह बुद्धि जबतक जीवकी, अज्ञानी जबतक वो रहे ॥१९॥

यथा स्पर्शरसगंधवर्णादिभावेषु पृथुबुध्नोदराद्याकारपरिणतपुद्गलस्कंधेषु घटो-
यमिति घटे च स्पर्शरसगंधवर्णादिभावाः पृथुबुध्नोदराद्याकारपरिणतपुद्गलस्कंधाश्चा-
मी इति वस्त्वभेदेनानुभूतिस्तथा कर्मणि मोहादिष्वंतरंगेषु, नोकर्मणि शरीरादिषु
बहिरंगेषु चात्मतिरस्कारिषु पुद्गलपरिणामेष्वहमित्यात्मनि च कर्ममोहादयोतरंगा
नोकर्मशरीरादयो बहिरंगाश्चात्मतिरस्कारिणः पुद्गलपरिणामा अमी इति वस्त्वभेदेन
यावंतं कालमनुभूतिस्तावंतकालमात्मा भवत्यप्रतिबुद्धः । यदा कदाचिद्यथा रूपिणी

द्रव्यकर्म, भावकर्म [च] और [नोकर्मणि] शरीरादि नोकर्ममे [अहं] 'यह मैं हूँ'
[च] और [अहं कर्म नोकर्म इति] 'मुझमें यह कर्म—नो कर्म है' [एषः
स्वप्न बुद्धिः] ऐसी बुद्धि है [तावत्] तब तक [अप्रतिबुद्धः] यह आत्मा
अप्रतिबुद्ध [भवति] है ।

टीका—जैसे स्पर्श, रस, गंध वर्ण आदि भावोंमें तथा चौड़ा, गहरा, अथवा गहरूप
वदरादिके आकार परिणत हुये पुद्गलके स्कन्धोंमें 'यह घट है' इसप्रकार, और चढ़ेमें 'यह
स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि भाव तथा चौड़े, गहरे, उदराकार आदिरूप परिणत पुद्गलस्कन्ध
हैं', इसप्रकार वस्तुके अभेदसे अनुभूति होती है, इसीप्रकार कर्म—मोह आदि अतरंग परि-
णाम तथा नोकर्म-शरीरादि बाह्य वस्तुयें—सब पुद्गलके परिणाम हैं और आत्माके तिरस्कार
करने वाले हैं,—उनमें 'यह मैं हूँ' और आत्मामें 'यह कर्म—मोह आदि अतरंग तथा नोकर्म
शरीरादि बहिरंग, आत्म-तिरस्कारी (आत्माके तिरस्कार करनेवाले) पुद्गल परिणाम है'
इसप्रकार वस्तुके अभेदसे जब तक अनुभूति है तब तक आत्मा अप्रतिबुद्ध है, और जब
कभी जैसे रूपी दर्पणकी स्वच्छता ही स्वपरके आकारका प्रतिभास करने वाली है, और
उष्णता तथा ज्वाला अग्निकी है इसीप्रकार अरूपी आत्माकी अपनेको और परको जानने
वाली ज्ञातृता ही है, और कर्म तथा नोकर्म पुद्गलके हैं, इसप्रकार स्वतः अथवा परोपदेशसे
जिसका मूल भेदविज्ञान है ऐसी अनुभूति उत्पन्न होगी तब ही (आत्मा) प्रतिबुद्ध होगा ।

भावार्थ—जैसे स्पर्शादिमें पुद्गलका और पुद्गलमें स्पर्शादिका अनुभव होता है
अर्थात् दोनों एकरूप अनुभवमें आते हैं, उसीप्रकार जब तक आत्माको कर्म नोकर्ममें
आत्माकी और आत्मामें कर्म—नोकर्मकी भ्रान्ति होती है, अर्थात् दोनों एकरूप भासित होते
हैं तब तक तो वह अप्रतिबुद्ध है, और जब वह यह जानता है कि आत्मा तो ज्ञाता ही है
और कर्म—नोकर्म पुद्गलके ही हैं तभी वह प्रतिबुद्ध होता है । जैसे दर्पणमें अग्निकी ज्वाला
दिल्ली देती है, वहाँ वह ज्ञात होता है कि 'ज्वाला तो अग्निमें ही है, वह दर्पणमें प्रविष्ट

दर्पणस्य स्वपराकारावभासिनी स्वच्छतैव वहेरौघ्यं ज्वाला च तथा नीरूपस्यात्मनः
स्वपराकारावभासिनी ज्ञातृत्वैव पुद्गलानां कर्म नोकर्म चेति स्वतःपरतो वा भेदविज्ञान-
मूलानुभूतिरुत्पत्स्यते तदैव प्रतिबुद्धो भविष्यति ।

ॐ माहिनी ॐ

कथमपि हि लभंते भेदविज्ञानमूला-
मचलितमनुभूतिं ये स्वतो वान्यतो वा ।
प्रतिफलननिमग्नानंतभावस्वभावै-
र्मुकुरवदविकाराः संततं स्युस्त एव ॥२१॥

ननु कथमयमप्रतिबुद्धो लक्ष्येत—

नहीं है, और जो दर्पणमें दिखाई दे रही है वह दर्पणकी स्वच्छता ही है,' इसीप्रकार 'कर्म-
नोकर्म अपने आत्मामें प्रविष्ट नहीं हैं, आत्माकी ज्ञान-स्वच्छता ऐसी ही है कि जिसमें ज्ञेयका
प्रतिबिम्ब दिखाई दे, इसीप्रकार कर्म-नोकर्म ज्ञेय है इसलिये वे प्रतिभासित होते हैं'—ऐसा
भेदज्ञानरूप अनुभव आत्माको या तो स्वयमेव हो अथवा उपदेशसे हो तभी वह प्रतिबुद्ध
होता है ।

अब, इसी अथका सूचक कलशरूप काव्य कहते हैं,—

अर्थः—जो पुरुष अपनेसे ही अथवा परके उपदेशसे -किसी भी प्रकारसे भेदविज्ञान
जिसका मूल उत्पत्तिकारण है ऐसी अपने आत्माकी अविच्छल अनुभूतिको प्राप्त करते हैं, वे
ही पुरुष दर्पणकी भाँति अपनेमें प्रतिबिम्बित हुए अनन्त भावोंके स्वभावोंसे निरंतर विकार
रहित होते हैं,—ज्ञानमें जो ज्ञेयोंके आकार प्रतिभासित होते हैं उनसे रागादिविकारको प्राप्त
नहीं होते । १९ ।

अब, शिष्य प्रश्न करता है कि अप्रतिबुद्धको कैसे पहिचाना जा सकता है ? उसका
चिह्न बताइये । उसके उत्तररूप गाथा कहते हैं —

अहमेदं एवमहं अहमेदस्समिहं अत्थि मम एदं ।
 अण्णं जं परद्वयं सचित्ताचित्तमिस्सं वा ॥२०॥
 आसि मम पुब्बमेदं एदस्स अहं पि आसि पुब्बं हि ।
 होहिदि पुणोममेदं एदस्स अहं पि होस्सामि ॥२१॥
 एयत्तु असंभूदं आदवियप्पं करेदि संमूढो ।
 भूदत्थं जाणंतो ण करेदि दु तं असंमूढो ॥२२॥
 अहमेतदेतदहं अहमेतस्यास्मि अस्ति ममैतत् ।
 अन्यत्परद्वयं सचित्ताचित्तमिश्रं वा ॥२०॥
 आसीन्मम पूर्वमेतदेतस्याहमप्यासं पूर्वम् ।
 भविष्यति पुनर्ममैतदेतस्याहमपि भविष्यामि ॥२१॥
 एतत्त्वसद्भूतमात्मविकल्पं करोति संमूढः ।
 भूतार्थं जानन्न करोति तु तमसंमूढः ॥२२॥

गाथा २०-२१-२२

अन्वयार्थः—[यः] जो पुरुष [अन्यत् यत् परद्वयं] अपनेसे अन्य जो परद्वय [सचित्ताचित्तमिश्रं वा] सचित्त स्त्री पुत्रादिक, अचित्त धन धान्यादिक अथवा मिश्र ग्राम नगरादिक है उन्ह यह समझता है कि [अहं एतत्] मैं यह हूँ, [एतत् अहम्] यह द्रव्य मुझ स्वरूप है, [एतस्य अहम् अस्मि] मैं इसका हूँ, [एतत् मम अस्ति] यह मेरा है, [एतत् मम पूर्व आसीत्] यह मेरा पहले था, [एतस्य अहमपि पूर्व आसम्] इसका मैं भी पहले था [एतत् मम पुनः भविष्यति] यह मेरा भविष्यमें होगा, [अहमपि एतस्य भविष्यामि]

मैं ये अवरु ये मैं, मैं हूँ इनका अवरु ये हैं मेरे ।

जो अन्य हैं पर द्वय मिश्र, सचित्त अगर अचित्त वे ॥२०॥

मेरा ही यह था पूर्व मैं, मैं इसीका गतकालमें ।

ये होयगा मेरा अवरु, मैं इसका हूँगा भावि मैं ॥२१॥

अयथार्थ आत्म विकल्प ऐसा, मूढ़जीव हि आचरे ।

भूतार्थ जाननहार ज्ञानी, ए विकल्प नहीं करे ॥२२॥

यथाग्निरिंधनमस्तींधनमग्निरस्त्यग्नेरिंधनमस्तींधनस्याग्निरस्त्यग्नेरिंधनं पूर्वमासीदिंधनस्याग्निः पूर्वमासीदग्नेरिंधनं पुनर्भविष्यतींधनस्याग्निः पुनर्भविष्यतींधनं एवामद्भुताग्निकल्पत्वेनाप्रतिबुद्धः कश्चिल्लक्ष्येत तथाहमेतदस्म्येतदहमस्ति ममैतदस्त्येतस्याहमस्मि ममैतत्पूर्वमासीदेतस्याहं पूर्वमासं ममैतत्पुनर्भविष्यत्येतस्याहं पुनर्भविष्यामीति परद्रव्य एवासद्भुतात्मविकल्पत्वेनाप्रतिबुद्धो लक्ष्येतात्मा । नाग्निरिंधनमस्ति नैंधनमग्निरस्त्यग्निरग्निरस्तींधनमिंधनमस्ति । नाग्नेरिंधनमस्ति नैंधनस्याग्निरस्त्यग्नेरग्निरस्तींधनस्येंधनमस्ति । नाग्नेरिंधनं पूर्वमासीन्नेंधनस्याग्निः पूर्वमासीदग्नेरग्निः पूर्वमासीदिंधनस्येंधनं पूर्वमासीन्नाग्नेरिंधनं पुनर्भविष्यति नैंधनस्याग्निः पुनर्भविष्यत्यग्नेरग्निः पुनर्भविष्यतींधनस्येंधनं पुनर्भविष्यतीति कस्यचिदप्रावेव सद्भुताग्निकल्पवन्नाहमेतदस्मि नैतदहमस्त्यहमहमस्म्येतदेतदस्ति न

मै भी इसका भविष्यमे होऊँगा,—[एतत्तु असद्भूतं] ऐसा झूठा [आत्मविकल्पं] आत्मविकल्प करना है, वह [संमूढः] मूढ़ है, मोही है, अज्ञानी है, [तु] और जो पुरुष [भूतार्थ] परमार्थ वस्तुस्वरूपको [जानन्] जानता हुआ [तं] वैसा झूठा विकल्प [न करोति] नहीं करता वह [असंमूढः] मूढ़ नहीं, ज्ञानी है ।

टीका.—(दृष्टान्तसे समझाते हैं) जैसे कोई पुरुष ईंधन और अग्निको मिला हुआ देखकर ऐसा झूठा विकल्प करे कि 'जो अग्नि है सो ईंधन है और ईंधन है सो अग्नि है, अग्निका ईंधन है, ईंधनकी अग्नि है, अग्निका ईंधन पहले था ईंधनकी अग्नि पहले थी; अग्निका ईंधन भविष्यमें होगा ईंधनकी अग्नि भविष्यमें होगी,'—ऐसा ईंधनमे ही अग्निका विकल्प करता है वह झूठा है, उससे अप्रतिबुद्ध (अज्ञानी) कोई पहिचाना जाता है, इसीप्रकार कोई आत्मा परद्रव्यमे असत्यार्थ आत्म विकल्प करे कि 'मैं यह परद्रव्य हूँ, यह परद्रव्य मुझ स्वरूप है, यह मेरा परद्रव्य है, इस परद्रव्यका मैं हूँ, मेरा यह पहले था, मैं इसका पहले था, मेरा यह भविष्यमें होगा, मैं इसका भविष्यमें होऊँगा,'—ऐसे झूठे विकल्पोंसे अप्रतिबुद्ध (अज्ञानी) पहिचाना जाता है ।

और, "अग्नि है वह ईंधन नहीं है, ईंधन है वह अग्नि नहीं है,—अग्नि है वह अग्नि ही है, ईंधन है वह ईंधन ही है, अग्निका ईंधन नहीं ईंधनकी अग्नि नहीं,—अग्निकी अग्नि है ईंधनका ईंधन है, अग्निका ईंधन पहले नहीं था, ईंधनकी अग्नि पहले नहीं थी, अग्नि की अग्नि पहले थी और ईंधनका ईंधन पहले था, अग्निका ईंधन भविष्यमें नहीं होगा ईंधन की अग्नि भविष्यमें नहीं होगी,—अग्निकी अग्नि ही भविष्यमें होगी, ईंधनका ईंधन ही

ममैतदस्ति नैतस्याहमस्मि ममाहमस्येतस्यैतदस्ति न ममैतत्पूर्वमासीन्नैतस्याहं पूर्व-
मासं ममाहं पूर्वमासमेतस्यैतत्पूर्वमासीन्न ममैतत्पुनर्भविष्यति नैतस्याहं पुनर्भविष्यामि
ममाहं पुनर्भविष्याम्येतस्यैतत्पुनर्भविष्यतीति स्वद्रव्य एव सद्भूतात्मविकल्पस्य प्रति-
बुद्धलक्षणस्य भावात् ।

❀ मासिनी ❀

त्यजतु जगदिदानीं मोहमाजन्मलीनं

रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानमुद्यत ।

इह कथमपि नात्मानात्मना साकमेकः

किल कलयति काले कापि तादात्म्यवृत्तिं ॥२२॥

भविष्यमे होगा,”— इसप्रकार जैसे किसीको अग्निमे ही सत्यार्थ अग्निका विकल्प हो सो प्रतिबुद्धका लक्षण है; इसीप्रकार “मैं यह परद्रव्य नहीं हूँ, यह परद्रव्य मुझ स्वरूप नहीं है,— मैं तो मैं ही हूँ, परद्रव्य परद्रव्य ही है, मेरा यह परद्रव्य नहीं, इस परद्रव्यका मैं नहीं,—मेरा ही मैं हूँ, परद्रव्यका परद्रव्य है; इस परद्रव्यका मैं पहले नहीं था, यह परद्रव्य मेरा पहले नहीं था,—मेरा मैं ही पहले था, परद्रव्यका परद्रव्य पहले था, यह परद्रव्य मेरा भविष्यमें नहीं होगा, इसका मैं भविष्यमें नहीं होऊँगा,—मैं अपना ही भविष्यमे होऊँगा, इस (पर-
द्रव्य) का यह (परद्रव्य) भविष्यमे होगा,”—ऐसा जो स्वद्रव्यमे ही सत्यार्थ आत्म विकल्प होता है, वही प्रतिबुद्ध (ज्ञानी) का लक्षण है, इससे ज्ञानी पहिचाना जाता है ।

भावार्थ —जो परद्रव्यमे आत्माका विकल्प करता है वह तो अज्ञानी है और जो अपने आत्माको ही अपना मानता है वह ज्ञानी है । यह अग्नि-ईंधनके दृष्टांतसे दृढ़ किया है ।

अब, इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं.—

अर्थ —जगत् अर्थात् जगत्के जीवो ! अनादि संसारसे लेकर आज तक अनुभव किये गये मोहके अब तो छोड़ो, और रसिकजनोंको रुचिकर, उदय हुआ जो ज्ञान उसको आश्वादन करो, क्योंकि इस लोकमें आत्मा वास्तवमें किसीप्रकार भी अनात्माके साथ कदापि तादात्म्यवृत्ति (एकत्व) को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि आत्मा एक है, वह अन्य द्रव्यके साथ एकत्वरूप नहीं होता ।

भावार्थ —आत्मा परद्रव्यके साथ किसीप्रकार किसी समय एकताके भावको प्राप्त नहीं होता । इसप्रकार आचार्यदेवने, अनादिकालसे परद्रव्यके प्रति लगा हुआ जो मोह उसका भेदविज्ञान बताया है, और प्रेरणा की है कि इस एकत्वरूप मोहको अब छोड़ दो और ज्ञानका आश्वादन करो, मोह वृथा है भ्रूता है, दुःखका कारण है । २०-२२ ।

अथाप्रतिबुद्धबोधनाय व्यवसायः कियते—

अण्णाणमोहिदमदी मज्झमिणं भणदि पुग्गलं दव्वं ।
 बद्धमबद्धं च तथा जीवो बहुभावसंयुत्तो ॥२३॥
 सव्वण्हणाणदिट्ठो जीवो उवओगलक्खणो णिच्चं ।
 कहू सो पुग्गलदव्वीभूदो जं भणसि मज्झमिणं ॥२४॥
 जदि सो पुग्गलदव्वीभूदो जीवत्तमागदं इवरं ।
 तो सत्तो वत्तुं जे मज्झमिणं पुग्गलं दव्वं ॥२५॥

अज्ञानमोहितमतिर्ममेदं भणति पुद्गलं द्रव्यम् ।
 बद्धमबद्धं च तथा जीवो बहुभावसंयुक्तः ॥२३॥
 सर्वज्ञज्ञानदृष्टो जीव उपयोगलक्षणो नित्यम् ।
 कथं स पुद्गलद्रव्यीभूतो यद्भणसि ममेदम् ॥२४॥
 यदि स पुद्गलद्रव्यीभूतो जीवत्वमागतमितरत् ।
 तच्छक्तो वक्तुं यन्ममेदं पुद्गलं द्रव्यम् ॥२५॥

अथ अप्रतिबुद्धको समझानेके लिये प्रयत्न करते हैं —

गाथा २३-२४-२५

अन्वयार्थः—[अज्ञानमोहितमतिः] जिसकी मति अज्ञानसे मोहित है
 [बहुभावसंयुक्तः] और जो मोह, रग, द्वेष आदि अनेक भावोंसे युक्त है ऐसा
 [जीवः] जीव [भणति] कहता है कि [इदं] यह [बद्धं च अबद्धं तथा]
 शरीरादिक बद्ध तथा धनधान्यादिक अबद्ध [पुद्गलं द्रव्यं] पुद्गल द्रव्य [मम] मेरा
 है । आचार्य कहते हैं कि [सर्वज्ञज्ञानदृष्टः] सर्वज्ञके ज्ञान द्वारा देखा गया जो

अज्ञान मोहित बुद्धि जो, बहुभाव संयुत जीव है ।
 ये बद्ध और अबद्ध, पुद्गलद्रव्य मेरा वो कहै ॥२३॥
 सर्वज्ञ ज्ञानविषै सदा, उपयोग लक्षण जीव है ।
 वो कैसे पुद्गल हो सके जो, तू कहै मेरा अरे ॥२४॥
 जो जीव पुद्गल होय, पुद्गल प्राप्त हो जीवत्वको ।
 तू तब हि ऐसा कह सके, “है मेरा” पुद्गल द्रव्य को ॥२५॥

युगपदनेकविधस्य बंधनोपाधेः मन्त्रिधानेन प्रधावितानामस्वभावभावानां संयोगवशाद्विचित्रोपाश्रयोपरक्तः स्फटिकोपल इवात्यंततिरोहितस्वभावभावतया अस्तमितसमस्तविवेकज्योतिर्महता स्वयमज्ञानेन विमोहितहृदयो भेदमकृत्वा तानेवास्वभावभावान् स्वीकुर्वाणः पुद्गलद्रव्यं भेदमित्यनुभवति किलाप्रतिषुद्धो जीवः । अथायमेव प्रतिबोध्यते रे दुरात्मन् 'आत्मपंसन् जहीहि जहीहि परमाविवेकब्रह्मसत्तुष्टाभ्यवहारित्वं । दूरनिरस्तसमस्तसंदेहविपर्ययानध्यवसायेन विश्वैकज्योतिषा सर्वज्ञज्ञानेन स्फुटोक्तं किल नित्योपयोगलक्षणं जीवद्रव्यं । तत्कथं पुद्गलद्रव्योभूतं

[नित्य] सदा [उपयोगलक्षणः] उपयोग लक्षणवाला [जीवः] जीव है [सः] वह [पुद्गलद्रव्योभूतः] पुद्गल द्रवरूप [कथं] कैसे हो सकता है [यत्] जिससे कि [भणसि] त कहता है कि [इदं मम] यह पुद्गलद्रव्य मेरा है । [यदि] यदि [सः] जीव द्रव्य [पुद्गलद्रव्योभूतः] पुद्गल द्रवरूप हो जाय और [इतरत्] पुद्गल द्रव्य [जीवत्वं] जीवत्वको [आगतं] प्राप्त करे [तत्] तो [वस्तुशक्तः] तू कह सकता है [यत्] कि [इदं पुद्गल द्रव्यं] यह पुद्गल द्रव्य मेरा है । (किन्तु ऐसा तो नहीं होता ।)

टीका — एक ही साथ अनेक प्रकारकी बधनकी उपाधिकी अति निकटतासे वेगपूर्वक बहते हुये अस्वभाव भावोंके संयोगवशा जो (अज्ञानी जीव) अनेकप्रकारके बर्णवाले आश्रय की निकटतासे रगे हुए स्फटिक पाषाण जैसा है, अत्यन्त तिरोभूत । ठंके हुये) अपने स्वभाव भावत्वसे जिसकी समस्त भेदज्ञानरूप ज्योति अस्त हो गई है ऐसा है, और महा अज्ञानसे जिसका हृदय स्वयं स्वतः ही विमोहित है—ऐसा अज्ञानी जीव स्वपरका भेद न करके, उन अस्वभावभावोंकी ही (जो अपने स्वभाव नहीं है ऐसे विभावोंकी ही) अपना करता हुआ, पुद्गल द्रव्यको 'यह मेरा है' इसप्रकार अनुभव करता है । (जैसे स्फटिक पाषाणमें अनेकप्रकारके बर्णोंकी निकटतासे अनेक बर्णरूपता दिखाई देती है, स्फटिकका निज श्वेत-निर्मलभाव दिखाई नहीं देता, इसीप्रकार अज्ञानीके कर्मकी उपाधिसे आत्माका शुद्धस्वभाव गान्ध्यादित हो रहा है—दिखाई नहीं देता, इसलिये पुद्गल द्रव्यको अपना मानता है ।) ऐसे अज्ञानीको अब समझाया जा रहा है कि 'रे दुरात्मन् ! आत्मघात करनेवाले ! जैसे परम अविवेक पूर्वक खाने वाले हाथी आदि पशु सुन्दर आहारको लुण्ठ सहित खा जाते हैं उसीप्रकार खानेके स्वभावको तू छोड़, छोड़ । जिसने समस्त संदेह, विपर्यय, अनध्यवसाय दूर कर दिये हैं और जो

येन पुद्गलद्रव्यं ममेदमित्यनुभवसि यतो यदि कथंचनापि जीवद्रव्यं पुद्गलद्रव्यीभूतं स्यात् । पुद्गलद्रव्यं च जीवद्रव्यीभूतं स्यात् तदैव लवणस्योदकमिव ममेदं पुद्गलद्रव्यमित्यनुभूतिः किल घटेत तत्तु न कथंचनापि स्यात् । तथाहि— यथा चारत्वलक्षणं लवणमुदकीभवत् द्रवत्वलक्षणमुदकं च लवणीभवत् चारत्वद्रवत्वसहवृत्त्यविरोधादनुभूयते न तथा नित्योपयोगलक्षणं जीवद्रव्यं पुद्गलद्रव्यीभवत् नित्यानुपयोगलक्षणं पुद्गलद्रव्यं च जीवद्रव्यीभवत् उपयोगानुयोगयोः प्रकाशतमसोरिव सहवृत्तिविरोधादनुभूयते । तत्सर्वथा प्रसीद विबुध्यस्व स्वद्रव्यं ममेदमित्यनुभव ।

विश्वको (समस्त वस्तुओंको) प्रकाशित करनेके लिये एक अद्वितीय ज्योति है, ऐसे सर्वज्ञ ज्ञानसे स्फुट (प्रगट) किये गये जो नित्य उपयोग स्वभावरूप जीवद्रव्य, वह पुद्गल द्रव्यरूप कैसे होगया कि जिससे तू यह अनुभव करता है कि 'यह पुद्गलद्रव्य मेरा है' ? क्योंकि यदि किसी भी प्रकारसे जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्यरूप हो और पुद्गलद्रव्य जीवद्रव्यरूप हो तभी 'नमकके पानी' इसप्रकारके अनुभवकी भाँति ऐसी अनुभूति वास्तवमें ठीक हो सकती है कि 'यह पुद्गलद्रव्य मेरा है', किन्तु ऐसा तो किसी भी प्रकारसे नहीं बनता ।

दृष्टान्त लेकर इसी बातको स्पष्ट करते हैं - जैसे खारापन जिसका लक्षण है ऐसा नमक पानीरूप होता हुआ दिखाई देता है, और द्रवत्व (प्रवाहीपन) जिसका लक्षण है, ऐसा पानी नमकरूप होता दिखाई देता है, क्योंकि खारेपन और द्रवत्वका एक साथ रहनेमें अवरोध है, अर्थात् उसमें कोई बाधा नहीं आती । इसप्रकार नित्य उपयोगलक्षणवाला जीवद्रव्य पुद्गलद्रव्य होता हुआ दिखाई नहीं देता, और नित्य अनुपयोग (जड़) लक्षणवाला पुद्गलद्रव्य जीवद्रव्य होता हुआ देखनेमें नहीं आता क्योंकि प्रकाश और अंधकारकी भाँति उपयोग और अनुपयोगका एक ही साथ रहनेमें विरोध है, जड़ और चेतन कभी भी एक नहीं हो सकते । इसलिये तू सर्वप्रकारसे प्रसन्न हो, (अपने चित्तको उज्ज्वल करके) सावधान हो, और स्वद्रव्यको ही 'यह मेरा है' इसप्रकार अनुभव कर ।

भावार्थः—यह अज्ञानी जीव पुद्गल द्रव्यको अपना मानता है, उसे उपदेश देकर सावधान किया है कि जड़ और चेतन द्रव्य दोनों सर्वथा भिन्न भिन्न हैं कभी भी किसी भी प्रकारसे एकरूप नहीं होते, ऐसा सर्वज्ञ भगवानने देखा है । इसलिये हे अज्ञानी ! तू परद्रव्यको एकरूप मानना छोड़ दे, स्वर्षकी मान्यतासे बस कर ।

ॐ मालिनी ॐ

अयि कथमपि मृत्वा तत्त्वकौतूहली सन्
अनुभव भवमूर्तेः पार्श्ववर्ती मुहूर्तम् ।
पृथगथ विलसन्तं स्वं समालोक्य येन
त्यजसि भ्रमिति मूर्त्या साकमेकत्वमोहम् ॥२३॥

अथाहाप्रतिबुद्धः—

जदि जीवो ण शरीरं तित्थयरापरियसंथुदी चेव ।
सच्चावि हवदि मिच्छा तेण दु आदा हवदि देहो ॥२६॥
यदि जीवो न शरीरं तीर्थकराचार्यसंस्तुतिश्चैव ।
सर्वापि भवति मिथ्या तेन तु आत्मा भवति देहः ॥२६॥

अब इसी अर्थका कलशरूप कान्य कहते हैं —

अर्थ—‘अयि’ यह कोमल सम्बोधनका सूचक अव्यय है। आचार्य देव कोमल सम्बोधनसे कहते हैं कि हे माई ! तू किसोप्रकार महाकष्टसे अथवा मरकर भी तबोका कौतूहली होकर इस शरीरादि मूर्त द्रव्यका एक मुहूर्त (दो घड़ी) पड़ौसी होकर आत्मानुभव कर कि जिससे अपने आत्माके विलासरूप, सर्व परद्रव्योंसे भिन्न देखकर इस शरीरादि मूर्तिक पुद्गल द्रव्यके साथ एकत्वके मोहको शीघ्र ही छोड़ देगा।

भावार्थ.—यदि यह आत्मा दो घड़ी, पुद्गल द्रव्यसे भिन्न अपने शुद्धस्वरूपका अनुभव करे (उसमें लीन हो) परीषहके आनेपर भी डिगे नहीं तो घातियाकर्म का नाश करके, केवलज्ञान उत्पन्न करके मोक्षको प्राप्त हो। आत्मानुभवकी ऐसी महिमा है, तब मिथ्यात्वका नाश करके सम्यक्दर्शनकी प्राप्ति होना तो सुगम है, इसलिये श्रीगुरुने प्रधानतासे यही उपदेश दिया है। २३-२५।

अब, अप्रतिबुद्ध जीव कहता है, उसकी गाथा कहते हैं —

गाथा २६

अन्वयार्थः—अप्रतिबुद्ध जीव कहता है कि [यदि] यदि [जीवः] जीव [शरीरं न] शरीर नहीं है तो [तीर्थकराचार्यसंस्तुतिः] तीर्थकरो और

जो जीव होय न देह तो, आचार्य वा तीर्थेशकी ।

मिथ्या बने-स्तवना सभी, सो एकता जीव देहकी ॥ २६ ॥

यदि य एवात्मा तदेव शरीरं पुद्गलद्रव्यं न भवेत्तदा—

ॐ शार्दूलविक्रीडित ॐ

कांत्यैव स्तपयन्ति ये दशदिशो घाम्ना निरुंधन्ति ये
धामोदाममहस्विनां जनमनो मुष्णन्ति रूपेण ये ।
दिव्येन ध्वनिना सुखं श्रवणयोः साक्षात्स्तरन्तोऽमृतं
बन्धास्तेऽष्टसहस्रलक्षणधरास्तीर्थेश्वराः सूरयः ॥२४॥

इत्यादि तीर्थकराचार्यस्तुतिः समस्तापि मिथ्या स्यात् । ततो य एवात्मा
तदेव शरीरं पुद्गलद्रव्यमिति ममैकांतिकी प्रतिपत्तिः ॥२६॥

नैवं नयविभागानभिज्ञोसि—

आचार्योंकी जो स्तुति की गई है वह [सर्वापि] सभी [मिथ्या भवति] मिथ्या
है, [तेन तु] इसलिये हम (समझने हैं कि) [आत्मा] जो आत्मा है सो [देहः
चैव] देह ही [भवति] है ।

टीका — जो आत्मा है वही पुद्गलद्रव्यस्वरूप यह शरीर है । यदि ऐसा न हो तो
तीर्थकरो और आचार्योंकी जो स्तुति की गई है वह सब मिथ्या सिद्ध होगी । वह स्तुति
इसप्रकार है —

अर्थ — वे तीर्थकर और आचार्य वन्दनीय हैं, कैसे हैं वे ? अपने शरीरकी कान्ति
से दसो दिशाओंको धोते हैं—निर्मल करते हैं, अपने तेजसे उत्कृष्ट तेजवाले सूर्यादिके तेजको
ढक देते हैं, अपने रूपसे लोगोके मनको हर लेते हैं, दिव्यध्वनिसे (भक्त्योंके) कानोंमें साक्षात्
सुखामृत बरसाते हैं, और वे एक हजार आठ लक्षणोंके धारक हैं ।

इत्यादि रूपसे तीर्थकरो—आचार्योंकी जो स्तुति है, वह सब ही मिथ्या सिद्ध होती
है इसलिये हमारा तो यही एकान्त निश्चय है कि जो आत्मा है वही शरीर है, पुद्गल द्रव्य
है । इसप्रकार अप्रतिबुद्धने कहा । २६ ।

आचार्य देव कहते हैं कि ऐसा नहीं है, तू नयविभागको नहीं जानता । जो नय-
विभाग इसप्रकार है, उसे गाथा द्वारा कहते हैं:—

व्यवहारणञो भासति जीवो देहो य हवति खलु इको ।

ए तु णिच्छयस्स जीवो देहो य कदापि एकट्ठो ॥२७॥

व्यवहारनयो भाषते जीवो देहश्च भवति खन्वेकः ।

न तु निश्चयस्य जीवो देहश्च कदाप्येकार्थः ॥ २७ ॥

इह खलु परस्परावगाढावस्थायामात्मशरीरयोः समवर्त्तितावस्थायां कनककल-
धौतयोरेकस्कंधव्यवहारवद्वयवहारमात्रेणैकत्वं न पुनर्निश्चयतः । निश्चयतो ह्यात्म-
शरीरयोरुपयोगानुपयोगस्वभावयोः कनककलधौतयोः पीतपांडुरत्वादिव्यवहारयो-
रि-
वात्यंतव्यतिरिक्तत्वेनैकार्थत्वानुपपत्तेः नानात्वमेवेत्येवं हि किल नयविभागः । ततो
व्यवहारनयेनैव शरीरस्तवनेनात्मस्तवनमुपपन्नं ॥२७॥

गाथा २७

अन्वयार्थः—[व्यवहारनयः] व्यवहारनय तो [भाषते] यह कहता
है कि [जीवः च देहः] जीव और शरीर [एकः खलु] एक ही [भवति]
है [तु] किन्तु [निश्चयस्य] निश्चयनयके अमिप्रायसे [जीवः देहः च]
जीव और शरीर [कदापि] कभी भी [एकार्थः] एक पदार्थ [न] नहीं है ।

टीका—जैसे इस लोकमें सोने और चाँदीको गलाकर एक कर देनेसे एक पिङ्गका
व्यवहार होता है उसीप्रकार आत्मा और शरीरकी परस्पर एक क्षेत्रमे रहनेकी अवस्था होनेसे
एकपनेका व्यवहार होता है । यो व्यवहार मात्रसे ही आत्मा और शरीरका एकपना है,
परन्तु निश्चयसे एकपना नहीं है, क्योंकि निश्चयसे देखा जाये तो जैसे पीलापन आदि और
सफेदी आदि जिसका स्वभाव है ऐसे सोने और चाँदीमे अत्यन्त भिन्नता होनेसे उनमे एक
पदार्थपनेकी असिद्धि है, इसलिये अनेकत्व ही है, इसीप्रकार उपयोग और अनुपयोग जिनका
स्वभाव है ऐसे आत्मा और शरीरमे अत्यन्त भिन्नता होनेसे एक पदार्थपनेकी असिद्धि है
इसलिये अनेकत्व ही है । ऐसा यह प्रगत नयविभाग है । इसलिये व्यवहारनयसे ही शरीरकं
स्तवनसे आत्माका स्तवन होता है ।

भावार्थः—व्यवहारनय तो आत्मा और शरीरको एक कहता है, और निश्चयनयसे
भिन्न है । इसलिये व्यवहारनयसे शरीरका स्तवन करनेसे आत्माका स्तवन माना जाता
है । २७ ।

जीव देह दोनों एक हैं, यह वचन है व्यवहारका ।

निश्चयविषे तो जीव देह, कदापि एक पदार्थ ना ॥ २७ ॥

तथाहि;—

इणमणं जीवाद्देहं पुद्गलमयं धुणित्तु मुणी ।

मणदि हु संधुदो वंविदो मए केवली भगवं ॥२८॥

इदमन्यत् जीवाद्देहं पुद्गलमयं स्तुत्वा मुनिः ।

मन्यते खलु संस्तुतो वंदितो मया केवली भगवान् ॥२८॥

यथा कलधौतगुणस्य पांडुरत्वस्य व्यपदेशेन परमार्थतोऽतस्त्वभावस्यापि कार्त्तस्वरस्य व्यवहारमात्रेणैव पांडुरंकार्त्तस्वरमित्यस्ति व्यपदेशः । तथा शरीरगुणस्य शुक्लोदितत्वादेः स्तवनेन परमार्थतोऽतस्त्वभावस्यापि तीर्थंकरकेवलपुरुषस्य व्यवहारमात्रेणैव शुक्लोदितस्तीर्थंकरकेवलपुरुष इत्यस्ति स्तवनं । निश्चयनयेन तु शरीर-

यही बात इस गायामें कहते हैं:—

गाथा २८

अन्वयार्थः—[जीवात् अन्यत्] जीवसे भिन्न [इदं पुद्गलमयं देहं] इस पुद्गलमय देहकी [स्तुत्वा] स्तुति करके [मुनिः] साधु [मन्यते-खलु] ऐसा मानते हैं कि [मया] मैंने [केवली भगवान्] केवली भगवानकी [स्तुतः] स्तुति की, और [वन्दितः] वन्दना की ।

टीका—जैसे परमार्थसे सफेदी सोनेका स्वभाव नहीं है, फिर भी चाँदीका जो श्वेत गुण है उसके नामसे सोनेका नाम 'श्वेतवर्ण' कहा जाता है, यह व्यवहार मात्रसे ही कहा जाता है, इसीप्रकार परमार्थसे शुक्ल—रक्ता तीर्थंकर—केवली पुरुषका स्वभाव न होने पर भी, शरीरके गुण जो शुक्ल—रक्ता इत्यादि हैं उसके स्तवनसे तीर्थंकर—केवली पुरुषका 'शुक्ल रक्त तीर्थंकर केवली पुरुष' के रूपमें स्तवन किया जाता है, वह व्यवहारमात्रसे ही किया जाता है । किन्तु निश्चयनयसे शरीरका स्तवन करनेसे आत्माका स्तवन नहीं हो सकता ।

भावार्थ — यहाँ कोई प्रश्न करे कि—व्यवहारनय तो असत्यार्थ कहा है और शरीर जड़ है, तब व्यवहाराश्रित जड़की स्तुतिका क्या फल है ? उसका उत्तर यह है—व्यवहारनय सर्वथा असत्यार्थ नहीं है, उसे निश्चयको प्रधान करके असत्यार्थ कहा है । और जड़मयको अपना परका आत्मा साक्षात् दिखाई नहीं देता शरीर दिखाई देता है, उसकी शान्तरूप मुद्राको देखकर अपनेको भी शांतभाव होते हैं । ऐसा उपकार समझकर शरीरके आश्रय

जीवसे जुदा पुद्गलमयी, इस देहकी स्तवना करी ।

माने मुनी जो केवली, बंदन हुआ स्तवना हुई ॥ २८ ॥

स्तवनेन नात्मस्तवनमनुपपन्नमेव ॥२८॥

तथाहि;—

तं णिच्छये ण जुञ्जदि ण मरीरगुणा हि होति केवल्लिणो ।

केवलिगुणो थुणदि जो सो तच्चं केवलिं थुणदि ॥२९॥

तन्निश्चये न युज्यते न शरीरगुणा हि भवन्ति केवलिनः ।

केवलिगुणान् स्तौति यः स तत्त्वं केवलिनं स्तौति ॥२९॥

यथा कार्त्तस्वरस्य कलधौतगुणस्य पांडुरत्वस्याभावात् निश्चयतस्तद्व्यपदेशेन व्यपदेशः कार्त्तस्वरगुणस्य व्यपदेशेनैव कार्त्तस्वरस्य व्यपदेशात्, तथा तीर्थकर-केवलिपुरुषस्य शरीरगुणस्य शुक्लोहितत्वादेरभावात् निश्चयतस्तत्स्तवनेन स्तवनं तीर्थकरकेवलिपुरुषगुणस्य स्तवनेनैव तीर्थकरकेवलिपुरुषस्य स्तवनात् ॥२९॥

ये भी स्तुति करता है, तथा शातमुद्राको देखकर अतर्गमे वीतराग भावका निश्चय होता है, यह भी उपकार है ॥ २८ ॥

ऊपरकी बातको गाथामे कहते हैं —

गाथा २९

अन्वयार्थः—[तत्] वह स्तवन [निश्चये] निश्चयमें [न युज्यते] योग्य नहीं है [हि] क्योंकि [शरीरगुणाः] शरीरके गुण [केवलिनः] केवलीके [न भवन्ति] नहीं होते, [यः] जो [केवलिगुणान्] केवलीके गुणोंकी [स्तौति] स्तुति करता है, [सः] वह [तत्त्वं] परमार्थमें [केवलिनं] केवलीकी [स्तौति] स्तुति करता है ।

टीका:—जैसे चाँदीका गुण जो सफेदपना उसका सुवर्णमें अभाव है, इसलिये निश्चयसे सफेदीके नामसे सोनेका नाम नहीं बनता, सुवर्णके गुण जो पीलापन आदि हैं उनके नाम से ही सुवर्णका नाम होता है; इसीप्रकार शरीरके गुण जो शुक्ल-रक्ता इत्यादि हैं उनका तीर्थकर-केवली पुरुषमें अभाव है, इसलिये निश्चयसे शरीरके शुक्ल रक्ता आदि गुणोंका स्तवन करनेसे तीर्थकर-केवली पुरुषका स्तवन नहीं होता है, तीर्थकर-केवलीपुरुषके गुणोंका स्तवन करनेसे ही तीर्थकर-केवली पुरुषका स्तवन होता है ॥ २९ ॥

निश्चयविषे नहिं योग्यं ये, नहिं देह गुण केवलि हि के ।

जो केवली गुणको स्तवे, परमार्थ केवलि वोस्तवे ॥ २९ ॥

कथं शरीरस्तवनेन तदधिष्ठातृत्वादात्मनो निश्चयेन स्तवनं न युज्यते इति चेत्—

णयरम्मि वणिण्दे जह ण वि रण्णो वण्णणा कदा होवि ।

देहगुणे धुव्वंते ण केवल्लिगुणा धुवा होति ॥ ३० ॥

नगरे वर्णिते यथा नापि राज्ञो वर्णना कृता भवति ।

देहगुणे स्तूयमाने न केवलिगुणाः स्तुता भवन्ति ॥ ३० ॥

तथाहि—

❀ आर्या ❀

प्राकारकवलितांबरमुपवनराजीनिगीर्णभूमितलम् ।

पिषतीव हि नगरमिदं परिखावलयेन पातालम् ॥ २५ ॥

इति नगरे वर्णितेपि राज्ञः तदधिष्ठातृत्वेपि प्राकारोपवनपरिखादिमत्स्वाभावा-
दर्शनं न स्यात् । तथैव—

अब, शिष्य प्रश्न करता है कि आत्मा तो शरीरका अधिष्ठाता है इसलिये शरीरके स्तवनसे आत्माका स्तवन निश्चयसे क्यों युक्त नहीं है ? उसके उत्तररूप दृष्टांत सहित गाथा कहते हैं —

गाथा ३०

अन्वयार्थः— [गथा] जैसे [नगरे] नगरका [वर्णिते अपि] वर्णन करने पर भी [राज्ञः वर्णना] राजाका वर्णन [न कृता भवति] नहीं किया जाता, इसीप्रकार [देहगुणे स्तूयमाने] शरीरके गुणका स्तवन करनेपर [केवलिगुणाः] केवलीके गुणोंका [स्तुताः न भवन्ति] स्तवन नहीं होता ।

टीकाः—उपरोक्त अर्थका काव्य कहते हैं —

अर्थः—यह नगर ऐसा है कि जिसने कोटके द्वारा आकाशको प्रसित कर रखा है (अर्थात् इसका कोट बहुत ऊंचा है), बगीचोंकी पत्तियोंसे जिसने भूमितलको निगल लिया है (अर्थात् चारों ओर बगीचोंसे पृथ्वी ढक गई है), और कोटके चारों ओरकी खाईके घेरेसे मानों पातालको भी रहा है (अर्थात् खाई बहुत गहरी है)

इसप्रकार नगरका वर्णन करनेपर भी उससे राजाका वर्णन नहीं होता, क्योंकि, यद्यपि राजा उसका अधिष्ठाता है, तथापि वह राजा कोट-बाग-खाई आदिवाला नहीं है ।

रे ग्राम वर्णन करनेसे, भूपाल वर्णन ही न ज्यों ।

त्यों देह गुणके स्तवनसे, नहीं केवली गुण स्तवन हो ॥ ३० ॥

ॐ आर्या ॐ

नित्यमविकारमुत्थितसर्वांगमपूर्वसहजलावण्यम् ।

अक्षोभमिव समुद्रं जिनेन्द्ररूपं परं जयति ॥२६॥

इति शरीरे स्तूयमानेपि तीर्थंकरकेवलीपुरुषस्य तदधिष्ठातृत्वेपि सुस्थितसर्वांग-
त्वलावण्यादिगुणाभावात्स्तवनं न स्यात् ॥३०॥

अथ निश्चयस्तुतिमाह तत्र ज्ञेयज्ञायकमंकरदोषपरिहारेण तावत्—

जो इंदिये जिणत्ता णाणसहावाधिअं मुणदि आदं ।

नं खलु जिदिदियं ते भणंति जे णिच्छिदा साहु ॥३१॥

यः इन्द्रियाणि जित्वा ज्ञानस्वभावाधिकं जानात्यात्मानम् ।

तं खलु जितेंद्रियं ते भणंति ये निश्चिताः साधवः ॥३१॥

इसीप्रकार शरीरका स्तवन करनेपर तीर्थंकरका स्तवन नहीं होता, यह भी श्लोक द्वारा कहते हैं.—

अर्थ.—जिनेन्द्रका रूप उत्कृष्टतया जयवन्त वर्तता है, जिसमे सभी अंग सदा अवि-
कार और सुस्थित हैं, जिसमे (जन्मसे ही) अपूर्व और स्वाभाविक लावण्य है (जो सर्व-
प्रिय है) और जो समुद्रकी भाँति क्षोभग्रहित है —चलाचल नहीं है ।

इसप्रकार शरीरका स्तवन करनेपर भी उससे तीर्थंकर-केवलीपुरुषका स्तवन नहीं होता, क्योंकि, यद्यपि तीर्थंकर-केवलीपुरुषके शरीरका अधिष्ठातृत्व है, तथापि सुस्थित सर्वा-
ंगता, लावण्य आदि आत्माके गुण नहीं हैं इसलिए तीर्थंकर-केवली पुरुषके उन गुणोंका अभाव है ॥ ३० ॥

अब, (तीर्थंकर-केवलीकी) निश्चय स्तुति कहते हैं । उसमे पहले ज्ञेय—ज्ञायकके सत्त्व दोषका परिहार करके स्तुति करते हैं —

गाथा ३१

अन्वयार्थः—[यः] जो [इन्द्रियाणि] इन्द्रियोको [जित्वा]

जीतकर [ज्ञानस्वभावाधिकं] ज्ञानस्वभावके द्वारा अन्य द्रव्यसे अधिक

[आत्मानं] आत्माको [जानाति] जानते है [तं] उन्हे, [ये निश्चिताः]

कर इन्द्रिय ज्ञान स्वभाव रु, अधिक जाने आत्मको ।

निश्चयविषे स्थित साधुजन, भाँषे जितेन्द्रिय उन्हींको ॥ ३१ ॥

यः खलु निरवधिबंधपर्यायवशेन प्रत्यस्तमितसमस्तस्वपरविभागानि निर्मल-
भेदाभ्यासकोशलोपलब्ध्वांतःस्फुटातिस्त्वन्मचित्स्वभावावष्टंभ्वलेन शरीरपरिष्णामापन्ना-
नि द्रव्येन्द्रियाणि प्रतिविशिष्टस्वस्वविषयव्यवसायितया खंडशः आकर्षति प्रती-
यमानाखंडैकचिच्छक्तितया भावेन्द्रियाणि प्राहप्राहकलक्षणसंबंधप्रत्यासत्तिवशेन सह
संविदा परस्परमेकीभूतानि च चिच्छक्तेः स्वयमेवानुभूयमानासंगतया भावेन्द्रियाव-
गृह्यमाणान् स्पर्शादीनिन्द्रियाथैश्च सर्वथा स्वतः पृथक्करणेन विजित्योपरतसमस्तज्ञेय-
ज्ञायकसंकरदोषत्वेनैकत्वे टंकोत्कीर्णं विश्वस्याप्यस्योपरि तरता प्रत्यक्षोद्योततया
नित्यमेवांतःप्रकाशमानेनानपायिना स्वतः सिद्धेन परमार्थसत्ता भगवता ज्ञानस्वभावेन

साधवः] जो निश्चयनयमे स्थित साधु हैं [ते] वे [खलु] वास्तवमे [जितेन्द्रियं]
जितेन्द्रिय [भणति] कहते हैं ।

टीका.—(जो द्रव्येन्द्रियो भावेन्द्रियो तथा इन्द्रियोके विषयभूत पदार्थोंको--तीनोंको अपने
से अलग करके समस्त अन्य द्रव्योसे भिन्न अपने आत्माका अनुभव करते हैं वे निश्चयसे जिते-
न्द्रिय हैं ।) अनादि अमर्यादरूप वध पर्यायके वश जिसमे समस्त स्व-परका विभाग अस्त
हो गया है (अर्थात् जो आत्माके साथ ऐसी एकमेक हो रही है कि भेद दिखाई नहीं देता)
ऐसी शरीरपरिष्णामको प्राप्त द्रव्येन्द्रियोको तो निर्मल भेदाभ्यासकी प्रवीणतासे प्राप्त अंतरग
मे प्रगत अतिसूक्ष्म चैतन्य स्वभावके अवलम्बनके बलसे अपनेसे अलग किया, सो यह द्रव्ये-
न्द्रियोको जीतना हुआ । भिन्न २ अपने २ विषयोमे व्यापारभाबसे जो विषयोको खण्ड खण्ड
ग्रहण करती हैं (ज्ञानको खंड खंडरूप बतलाती है) ऐसी भावेन्द्रियोको, प्रतीतिमें आती हुई
अखण्ड एक चैतन्यशक्तिके द्वारा अपनेसे भिन्न जाना सो यह भावेन्द्रियोका जीतना हुआ ।
प्राह प्राहक लक्षणवाले सम्बन्धकी निकटताके कारण जो अपने सवेदन (अनुभव) के साथ
परस्पर एक जैसी हुई दिखाई देती हैं ऐसी भावेन्द्रियोके द्वारा ग्रहण किये हुवे, इन्द्रियाँके
विषयभूत स्पर्शादि पदार्थोंको, अपनी चैतन्य शक्तिकी स्वयमेव अनुभवमें आनेवाली असंगताके
द्वारा सर्वथा अपनेसे अलग किया, सो यह इन्द्रियोके विषयभूत पदार्थोंका जीतना हुआ ।
इसप्रकार जो द्रव्येन्द्रियो, भावेन्द्रियो तथा इन्द्रियोके विषयभूत पदार्थोंको (तीनों को) जीत-
कर ज्ञेयज्ञायक सकर नामक दोष आता था सो सब दूर होनेसे एकत्वमे टंकोत्कीर्ण
और ज्ञान स्वभावके द्वारा सर्व अन्य द्रव्योसे परमार्थसे भिन्न ऐसे अपने आत्माका अनुभव
करते हैं वे निश्चयसे जितेन्द्रिय जिन हैं (ज्ञानस्वभाव अन्य अचेतन द्रव्योंमे नहीं है, इस-
लिये उसके द्वारा आत्मा सबसे अधिक, भिन्न ही है ।) कैसा है वह ज्ञानस्वभाव ? विरवके
(समस्त पदार्थोंके) ऊपर तिरता हुआ (उन्हें जानता हुआ भी अनुरूप न होता हुआ),

सर्वेभ्यो द्रव्यातरैभ्यः परमार्थतोतिरिक्तमात्मानं संचेतयते स खलु जितेन्द्रियो जिन इत्येका निश्चयस्तुतिः ॥३१॥

अथ भाव्यभावकसंकरदोषपरिहारेण—

जो मोहं तु जिणित्ता णाणसहावाधियं मुणइ आदं ।

तं जिदमोहं साहुं परमद्विवियाणया विंदति ॥ ३२ ॥

यो मोहं तु जित्वा ज्ञानस्वभावाधिकं जानात्यात्मानम् ।

तं जितमोहं साधु परमार्थविज्ञायका विंदति ॥ ३२ ॥

यो हि नाम फलदानममर्थतया प्रादुर्भूय भावकत्वेन भवंतमपि दूरत एव तदनुत्तेरात्मनो भाव्यस्य व्यावर्त्तनेन हठान्मोहं न्यक्कृत्योपरतसमस्तभाव्यभावक-

प्रत्यक्ष उद्योतपनेसे सदा अंतरगमे प्रकाशमान, अविनश्वर, स्वत सिद्ध और परमार्थरूप ऐसा भगवान ज्ञानस्वभाव है ।

इसप्रकार एक निश्चयस्तुति तो यह हुई ।

(ज्ञेय तो द्रव्येन्द्रियो भावेन्द्रियो तथा इन्द्रियोके विषयभूत पदार्थोंका और ज्ञायक-स्वरूप स्वयं आत्माका-दीनोका अनुभव, विषयोकी आसक्तिसे एकसा होता था, जब भेद-ज्ञानसे भिन्नत्व ज्ञात किया तब वह ज्ञेय ज्ञायक-संकरदोष दूर हुआ, ऐसा यहाँ जानना ।) ॥ ३१ ॥

अब, भाव्य भावक-संकर दोष दूर करके स्तुति कहते हैं —

गाथा ३२

अन्वयार्थः—[यः तु] जो मुनि [मोहं] माहको [जित्वा] जीतकर [आत्मानं] अपने आमाको [ज्ञानस्वभावाधिकं] ज्ञानस्वभावके द्वारा अन्य द्रव्य भावोसे अधिक [जानाति] जानता है [तं साधुं] उस मुनिको [परमार्थ विज्ञायकाः] परमार्थक जानने वाले [जितमोहं] जितमोह [विंदति] जानते हैं—कहते हैं ।

टीकाः—मोहकर्म फल देनेकी सामर्थ्यमे प्रगट उदयरूप होकर भावकपनेसे प्रगट

१ तदनुकूलस्य । २ भेदबलं ।

कर मोहजय ज्ञान स्वभाव रु, अधिक जाने आतमा ।

परमार्थ विज्ञायक पुरुष ने, उन हि जितमोही कहा ॥३२॥

संकरदोषत्वेनैकत्वे टंकीत्कीर्णं विश्वस्याप्यस्योपरि तरता प्रत्यक्षोद्योततया नित्य-
मेवांतःप्रकाशमानेनानपायिना स्वतः सिद्धेन परमार्थसता भगवता ज्ञानस्वभावेन
द्रव्यांतरस्वभावभाविभ्यः सर्वेभ्यो भावांतरेभ्यः परमार्थतोतिरिक्तमात्मानं संचेतयते
स खलु जितमोहो जिन इति द्वितीया निश्चयस्तुतिः । एवमेव च मोहपदपरिवर्त्तनेन
रामद्वेषक्रोधमानमायालोभकर्मनोकर्ममनोवचनकायसूत्राण्येकादश पंचानां श्रोत्रचक्षु-
र्ग्राण्यरसनस्पर्शनसूत्राणामिन्द्रियसूत्रेण पृथग्व्याख्याततत्त्वाद्व्याख्यायानि । अनया
दिशान्यान्यप्यूहानि ॥ ३२ ॥

अथ भाव्यभावकभावाभावेनः—

होता है तथापि तदनुसार जिसकी प्रवृत्ति है ऐमा जो अपना आत्मा—भाव्य उसको भेदज्ञानके
बल द्वारा दूरसे ही अलग करनेसे, इसप्रकार बलपूर्वक मोहका तिरस्कार करके, समस्त भाव्य
भावक—संकरदोष दूर हो जानं से एकत्वमे टंकीत्कीर्ण (निश्चल) और ज्ञानस्वभावके द्वारा
अन्य द्रव्योके स्वभावसे होने वाले सर्व अन्य भावोसे परमार्थतः भिन्न, अपने आत्माको जो
(मुनि) अनुभव करते है वे निश्चयसे जितमोह (जिसने मोहका जीता है) जिन हैं । कैसा
है वह ज्ञानस्वभाव ? समस्त लोकके ऊपर तिरता हुआ, प्रत्यक्ष उद्योतरूपसे सदा अंतरगमे
प्रकाशमान, अविनाशी, अपनेसे ही सिद्ध और परमार्थरूप ऐसा भगवान् ज्ञानस्वभाव है ।

इसप्रकार भाव्य भावक भावके संकरदोषको दूर करके दूसरी निश्चयस्तुति है ।

इस गाथा सूत्रमें एक मोहका ही नाम लिया है, उसमें 'मोह' पदको बदलकर उसके
स्थान पर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ कर्म नोकर्म, मन वचन, काय रखकर ग्यारह
सूत्र व्याख्यानरूप करना और श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन, तथा स्पर्शन—इन पाँचके सूत्रोंको
इन्द्रिय सूत्रके द्वारा अलग व्याख्यानरूप करना । इसप्रकार सोलह सूत्रोंको भिन्न भिन्न
व्याख्यानरूप करना और इस उपदेशसे अन्य भी विचार लेना ।

भावार्थः—भावक मोहके अनुसार प्रवृत्ति करनेसे अपना आत्मा भाव्यरूप होता है,
उसे भेदज्ञानके बलसे भिन्न अनुभव करने वाले जितमोह जिन है । यहाँ ऐसा आशय है कि
श्रेणी चढ़ते हुए जिसे मोहका उदय अनुभवमें न रह और जो अपने बलसे उपशमादि करके
आत्मानुभव करता है, उसे जितमोह कहा है । यहाँ मोहको जीता है, उसका नाश नहीं
हुआ । ३२ ।

अब, भाव्य भावक भावके अभावसे निश्चय स्तुति बतलाते हैंः—

जितमोहस्तु तु जइया खीणो मोहो हविञ्ज साहुस्त ।
तइया हु खीणमोहो भण्णदि सो णिच्छयविद्धिं ॥३३॥

जितमोहस्य तु यदा क्षीणो मोहो भवेत्साधोः ।

तदा खलु क्षीणमोहो भण्यते स निश्चयविद्धिः ॥३३॥

इह खलु पूर्वप्रकांतेन विधानेनात्मनो मोहं न्यक्कृत्य यथोदितज्ञानस्वभावान-
तिरिक्तात्मसंचेतनेन जितमोहस्य सतो यदा स्वभावभावभावनासौष्ठवावष्टंभात्तत्संता-
नात्यंतविनाशेन पुनरप्रादुर्भावाय भावकः क्षीणो मोहः स्यात्तदा स एव भाव्यभावक-
भावभावानैकत्वे टंकोत्कीर्णपरमात्मानमवाप्तः क्षीणमोहो जिन इति तृतीया निश्चय-
स्तुतिः । एवमेव च मोहपदपरिवर्त्तनेन रागद्वेषक्रोधमानमायालोभकर्मनोऽकर्ममनो-

गाथा ३३

अन्वयार्थः—[जितमोहस्य तु साधोः] जिसने मोहको जीत लिया है
ऐसे साधुके [यदा] जब [क्षीणः मोहः] मोह क्षीण होकर सत्तामे से नष्ट
[भवेत्] हो [तदा] तब [निश्चयविद्धिः] निश्चयके जानने वाले [खलु]
निश्चयसे [सः] उस साधुको [क्षीणमोहः] 'क्षीणमोह' नामसे [भण्यते]
कहते हैं ।

टीका—इस निश्चयस्तुतिमें पूर्वोक्त विधानसे आत्मामे से मोहका तिरस्कार करके
पूर्वोक्त ज्ञानस्वभावके द्वारा अन्य द्रव्यसे अधिक आत्माका अनुभव करनेसे जो जितमोह
हुआ है, उसे जब अपने स्वभावभावकी भावनाका भलीभाँति अवलम्बन करनेसे मोहकी
संततिका ऐसा आत्यंतिक विनाश हो कि फिर उसका उदय न हो—इसप्रकार भावकरूप
मोह क्षीण हो तब (भावक मोहका क्षय होनेसे आत्माके विभावरूप भाव्यभावका अभाव
होता है, और इसप्रकार) भाव्यभावकभावका अभाव होनेसे एकत्व होनेसे टंकोत्कीर्ण पर-
मात्माको प्राप्त हुआ वह 'क्षीणमोह जिन' कहलाता है । यह तीसरी निश्चयस्तुति है ।

यहाँ भी पूर्व कथनानुसार 'मोह' पदको बदलकर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ
कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पर्श—इन पदोंको रखकर सोलह
सूत्रोंका व्याख्यान करना और इसप्रकारके उपदेशसे अन्य भी विचार लेना ।

जित मोह साधु पुरुषका जब, मोह क्षय हो जाय है ।

परमार्थ विज्ञायक पुरुष, क्षीणमोह तब उनको कहे ॥३३॥

वचनकायभोत्रचक्षुर्ग्राहिरसनस्पर्शनसूत्राणि बोद्धव्या व्याख्येयानि । अनया दिशान्या-
न्यप्युद्धानि ।

❀ शार्दूलविकीर्णित ❀

एकत्वं व्यवहारत न तु पुनः कायात्मनोर्निश्चया-
भुः स्तोत्रं व्यवहारतोस्ति वपुषः स्तुत्या न तत्तत्त्वतः ।
स्तोत्रं निश्चयतश्चितो भवति चित्स्तुत्यैव सैवं भवे-
भातस्तीर्थकरस्तवोत्तरबलादेकत्वमात्मांगयोः ॥२७॥

❀ मात्सिनी ❀

इति परिचिततत्त्वैरात्मकायैकतायां
नयविमजनयुक्त्याऽत्यंतमुच्छादितायाम् ।

भावार्थः—साधु पहले अपने बलमे उपशम भावके द्वारा मोहको जीतकर, फिर जब अपनी महा सामर्थ्यसे मोहको सत्तामे से नष्ट करके ज्ञानस्वरूप परमात्माको प्राप्त होते हैं तब वे जीणमोह जिन कहलाते हैं ।

अब यहाँ इस निश्चय-व्यवहाररूप स्तुतिके अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:—

अर्थ—शरीर और आत्माके व्यवहारनयसे एकत्व है, किन्तु निश्चयनयसे नहीं है, इसलिये शरीरके स्तवनसे आत्मा-पुरुषका स्तवन व्यवहारनयसे हुआ कहलाता है, निश्चयनयसे नहीं; निश्चयसे तो चैतन्यके स्तवन से ही चैतन्य का स्तवन होता है । उस चैतन्य का स्तवन यहाँ जितेन्द्रिय, जितमोह, जीणमोह इत्यादि रूप से कहा वैसा है । अज्ञानी ने तीर्थकर के स्तवन का जो प्रश्न किया था उसका इस प्रकार नयविभाग से उत्तर दिया है; जिसके बल से यह सिद्ध हुआ कि आत्मा और शरीर मे निश्चय से एकत्व नहीं है ।

अब फिर, इस अर्थ के जानने से भेदज्ञान की सिद्धि होती है, इस अर्थ का सूचक काव्य कहते हैं—

अर्थ—जिन्होंने वस्तु के यथार्थ स्वरूप को परिचय रूप किया है ऐसे मुनियों ने जब आत्मा और शरीरके एकत्व को इस प्रकार नयविभाग को युक्तिके द्वारा जड़भूल से उखाड़ फेंका है—उसका अत्यन्त निषेध किया है, तब अपने निजरसके वेग से आकृष्ट हुए प्रगट होने वाले एक स्वरूप होकर किस पुरुष को वह ज्ञान तत्काल ही यथार्थपने को प्राप्त न होगा ? अवश्य ही होगा ।

भावार्थः—निश्चय-व्यवहारनयके विभाग से आत्मा और पर का अत्यन्त भेद बताया

अवतरति न बोधो बोधमेवाद्य कस्य

स्वरसरभसकृष्टः प्रस्फुटन्नेक एव ॥ २८ ॥

इत्यप्रतिबुद्धोक्तिनिरासः ॥ ३३ ॥

एवमयमनादिमोहसंताननिरूपितात्मशरीरैकत्वं संस्कारतयात्यंतमप्रतिबुद्धापि प्रसभोज्ञमिततत्त्वज्ञानज्योतिर्नेत्रविकारीव प्रकटोद्घाटितपटलसितप्रतिबुद्धः साक्षात् द्रष्टारं स्व स्वयमेव हि विज्ञाय श्रद्धाय च तं चैवानुचरितुकामः स्वात्मारामस्यास्यान्यद्रव्याणां प्रत्याख्यानं किं स्यादिति पृच्छन्नित्थं वाच्यः—

सत्त्वे भावे जह्या पञ्चक्खाई परेत्ति णादूणं ।

तह्या पञ्चक्खाणं णाणं णियमा मुणेयत्वं ॥ ३४ ॥

सर्वान् भावान् यस्मात्प्रत्याख्यानि परानिति ज्ञात्वा ।

तस्मात्प्रत्याख्यानं ज्ञानं नियमात् ज्ञातव्यम् ॥ ३४ ॥

हे; उसे जानकर, ऐसा कौन पुरुष है जिसे भेदज्ञान न हो ? होता ही है क्यों कि जब ज्ञान अपने स्वरस से स्वयं अपने स्वरूप को जानता है, तब अवश्य ही वह ज्ञान अपने आत्माको परसे भिन्न ही बतलाता है । कोई दीर्घ ससारी ही हो तो उसकी यहाँ कोई बात नहीं है ।

इस प्रकार, अप्रतिबुद्धने जो यह कहा था कि—“हमारा तो यह निश्चय है कि शरीर ही आत्मा है” उसका निराकरण किया ॥ ३३ ॥

इस प्रकार, यह अज्ञानी जीव अनानि कालीन मोह के सतान से निरूपित आत्मा और शरीर के एकत्व के संस्कार से अत्यन्त अप्रतिबुद्ध था वह अब तत्त्वज्ञान स्वरूप ज्योति के प्रगट उदय होने से और नेत्र के विकारी की भाँति (जैसा किसी पुरुष की आँखों से विकार था तब उसे वर्णादिक अन्यथा दीखते थे, और जब नेत्र विकार दूर हो गया तब वे ज्यों के त्यों—यथार्थ दिखाई देने लगे, इसी प्रकार) पटल समान आवरण कर्मों के भलीभाँति उघड़ जानेसे प्रतिबुद्ध हो गया और साक्षात्दृष्टा आपको अपने में ही जानकर तथा श्रद्धा करके उसी का आचरण करने का इच्छुक होता हुआ पृथ्वी है कि 'इस आत्माराम को अन्य द्रव्यों का प्रत्याख्यान (त्यागना) क्या है ?' उसको आचार्य इस प्रकार कहते हैं कि —

गाथा ३४

अन्वयार्थः—[यस्मात्] जिसे [सर्वान् भावान्] “अपने अतिरिक्त

सब भाव पर ही जान, प्रत्याख्यान भावोंका करे ।

इससे नियमसे जानना की, ज्ञान प्रत्याख्यान है ॥ ३४ ॥

यतो हि द्रव्यांतरस्वभावभाविनोऽन्यानखिलानपि भावान् भगवज्ज्ञातुद्रव्यं स्वस्वभावभावाव्याप्यतया परत्वेन ज्ञात्वा प्रत्याचष्टे ततो य एव पूर्वं जानाति स एव पश्चात्प्रत्याचष्टे न पुनरन्य इत्यात्मनि निश्चित्य प्रत्याख्यानसमये प्रत्याख्येयोपाधिमात्रप्रवर्तितकर्तृत्वव्यपदेशत्वेपि परमार्थेनाव्यपदेश्यज्ञानस्वभावाद्प्रच्यवनात्प्रत्याख्यानं ज्ञानमेवेत्यनुभवनीयम् ॥ ३४ ॥

अथ ज्ञातुः प्रत्याख्याने को दृष्टांत इत्यत आह—

सर्व पदार्थोंको [परान्] पर है” [इति ज्ञात्वा] ऐसा जानकर [प्रत्याख्याति] प्रत्याख्यान करता है—त्याग करता है, [तस्मात्] उससे [प्रत्याख्यानं] प्रत्याख्यान [ज्ञानं] ज्ञान ही है [नियमात्] ऐसा नियमसे [ज्ञातव्यं] जानना । अपने ज्ञानमें त्यागरूप अवस्था ही प्रत्याख्यान है, दूसरा कुछ नहीं ।

टीका—यह भगवान् ज्ञाता—द्रव्य (आत्मा) है, वह अन्य द्रव्यके स्वभावसे होने वाले अन्य समस्त परभावोंको, उनके अपने स्वभावभावसे व्याप्त न होनेसे, पररूप जानकर त्याग देता है; इसलिये जो पहले जानता है वही बादमें त्याग करता है, अन्य तो कोई त्याग करने वाला नहीं है,—इसप्रकार आत्मामे निश्चय करके प्रत्याख्यानके (त्यागके) समय प्रत्याख्यान करने योग्य परभावकी उपाधि मात्रसे प्रवर्तमान त्यागके कर्तृत्वका नाम (आत्माके) होने पर भी, परमार्थसे देखा जाये तो परभावके त्याग—कर्तृत्वका नाम अपनेमें नहीं है, स्वयं तो इस नामसे रहित है, क्योंकि ज्ञानस्वभावसे स्वयं छूटा नहीं है, इसलिये प्रत्याख्यान ज्ञान ही है—ऐसा अनुभव करना चाहिये ।

भावार्थ—आत्माको परभावके त्यागका कर्तृत्व है, वह नाममात्र है । वह स्वयं तो ज्ञानस्वभाव है । परभावको पर जाना, और फिर परभावका ग्रहण न करना सो यही त्याग है । इसप्रकार स्थिर हुआ ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञानके अतिरिक्त दूसरा कोई भाव नहीं है । ३५ ।

अब, यहाँ यह प्रश्न होता है कि ज्ञाताका प्रत्याख्यान, ज्ञान ही कहा है, तो उसका दृष्टान्त क्या है ? उसके उत्तरमें दृष्टान्त वाच्यरूप गाथा कहते हैं:—

अहं णाम कोऽपि पुरिसो परद्रव्यमिणंति जाणिहुं चयदि ।

तह सव्वे परभावे णाऊण विमुंचदे णाणी ॥ ३५ ॥

यथा नाम कोऽपि पुरुषः परद्रव्यमिदमिति ज्ञात्वा त्यजति ।

तथा सर्वान् परभावान् ज्ञात्वा विमुंचति ज्ञानी ॥ ३५ ॥

यथा हि 'कश्चित्पुरुषः संभ्रात्या रजकात्परकीयं चीवरमादायात्मीयप्रतिपत्त्या परिधाय 'शयानः स्वयमह्नी सन्नयेन तदंचलमालंब्य बलाभग्रीक्रियमाणो मंक्षु' प्रतिबुध्यस्वार्पय परिवर्तितमेतदस्त्रं मामकमित्यसकृद्वाक्यं शृण्वन्नखिलैश्चिह्नैः सुष्ठु परीक्ष्य निश्चितमेतत्परकीयमिति ज्ञात्वा ज्ञानी सन्मुंचति तचीवरमचिरात् तथा

गाथा ३५

अन्वयार्थः—[यथा नाम] जैसे लोकमें [कोऽपि पुरुषः] कोई पुरुष [परद्रव्यं इदं इति ज्ञात्वा] परवस्तुको 'यह परवस्तु है' ऐसा जाने तो ऐसा जान कर [त्यजति] परवस्तुका त्याग करता है [तथा] उसीप्रकार [ज्ञानी] ज्ञानी पुरुष [सर्वान्] समस्त [परभावान्] परद्रव्योके भावोको [ज्ञात्वा] 'यह परभाव हैं' ऐसा जानकर [विमुंचति] उनको छोड़ देता है ।

टीका.—जैसे—कोई पुरुष धोबीके घरसे भ्रमवशा दूसरेका वस्त्र लाकर उसे अपना समझकर ओढ़कर सो रहा है और अपने आप ही अज्ञानी (यह वस्त्र दूसरेका है ऐसे ज्ञानसे रहित) हो रहा है; (किन्तु) जब दूसरा व्यक्ति उस वस्त्रका छोर (पल्ला) पकड़कर खींचता है और उसे नम्र कर कहता है कि—'तू शीघ्र जाग, सावधान हो, यह मेरा वस्त्र बदलेमें आगया है, यह मेरा है सो मुझे दे दे,' तब बारम्बार कहे गये इस वाक्यको सुनता हुआ वह (उस वस्त्रके) सर्व चिह्नोंसे भलीभाँति परीक्षा करके, 'अवश्य यह वस्त्र दूसरेका ही है', ऐसा जानकर, ज्ञानी होता हुआ, उस (दूसरेके) वस्त्रको शीघ्र ही त्याग देता है; इसीप्रकार ज्ञाता भी भ्रम वशा परद्रव्यके भावोंको ग्रहण करके, उन्हें अपना जानकर, अपनेमें एकरूप करके सो रहा है, और अपने आप अज्ञानी हो रहा है; जब श्री गुरु परभावका विवेक (भेदज्ञान) करके उसे एक आत्म-

१ कोऽपि इत्यपि ग. पुस्तके पाठः । २ सुष्ठुमानः । ३ इदिति ।

ये और का है जानकर, परद्रव्यको को नर तजे ।

त्यों और के हैं जानकर, परभाव ज्ञानी परित्यजे ॥३५॥

ज्ञातापि संभ्रांत्या परकीयान्भावानादायात्मीयप्रतिपत्त्यात्मन्यध्यास्य शयानः स्वय-
मज्ञानी सन् गुरुणा परभावविवेकं कृत्वैकीक्रियमाणो मंक्षु प्रतिबुध्यस्वैकः स्वयय-
मात्मेत्यसकृच्छ्रैतं वाक्यं शृण्वन्नखिलैश्चिह्नैः सुष्ठु परीक्ष्य निश्चितमेते परभावा इति
ज्ञात्वा ज्ञानी सन् मुंचति सर्वान्परभावानचिरात् ।

ॐ मालिनी ॐ

अवतरति न यावद् वृत्तिमत्यंतवेगा-

दनवमपरभावत्यागदृष्टांतदृष्टिः ।

भटिति सकलभावैरन्यदीयैर्विमुक्ता

स्वयमियमनुभूतिस्तावदाविर्बभूव ॥२९॥

अथ कथमनुभूतेः परभावविवेको भूत इत्याशङ्क्य भावकभावविवेकप्रकारमाह—

भावरूप करते हैं और कहते हैं कि 'तू शीघ्र जाग, सावधान हो, यह तेरा आत्मा वास्तवमें एक (ज्ञानमात्र) ही है, (अन्य सर्व परब्रह्मके भाव हैं), तब बारम्बार कहे गये इस आगमके वाक्यको सुनता हुआ वह, समस्त (स्व-परके) चिह्नोंसे भलीभाँति परीक्षा करके, 'अवश्य यह परभाव ही है, (मैं एक ज्ञानमात्र ही हूँ ' यह जानकर ज्ञानी होता हुआ, सब परभावोंको तत्काल छोड़ देता है ।

भावार्थ—जब तक परवस्तुको भूलसे अपनी समझता है, तभीतक ममत्व रहता है, और जब यथार्थ ज्ञान होनेसे परवस्तुको दूसरेकी जानता है तब दूसरेकी वस्तुमें ममत्व कैसे रहेगा ? अर्थात् नहीं रहे यह प्रसिद्ध है ।

अब, इसी अर्थका सूचक कलशरूप काव्य कहते हैं.—

अर्थ—यह परभावके त्यागके दृष्टान्तकी दृष्टि, पुरानी न हो इसप्रकार अत्यन्त वेगसे जब तक प्रवृत्तिको प्राप्त न हो, उससे पूर्व ही तत्काल सकल अन्य भावोंसे रहित स्वयं ही यह अनुभूति प्रगट हो जाती है ।

भावार्थ—यह परभावके त्यागका दृष्टांत कहा, उस पर दृष्टि पड़े उससे पूर्व, समस्त अन्य भावोंसे रहित अपने स्वरूपका अनुभव तो तत्काल हो गया, क्योंकि यह प्रसिद्ध है कि वस्तुको परकी जान लेनेके बाद ममत्व नहीं रहता । ३५ ।

अब, 'इस अनुभूतिसे परभावका भेदज्ञान कैसे हुआ' ? ऐसी आशंका करके, पहले तो जो भावक भाव—मोहकर्मके उदयरूप भाव, उसके भेदज्ञानका प्रकार कहते हैं—

एतथि मम को वि मोहो बुद्धिदि उवओग एव अहमिको ।
तं मोहणिम्ममत्तं समयस्स वियाणया विंति ॥ ३६ ॥

नास्ति मम कोपि मोहो बुध्यते उपयोग एवाहमेकः ।

तं मोहनिर्ममत्वं समयस्य विज्ञायकाः विंदन्ति ॥ ३६ ॥

इह खलु फलदानसमर्थतया प्रादुर्भूय भावकेन सता पुद्गलद्रव्येणामिनिर्वर्त्य-
मानष्टंकोत्कीर्णैकज्ञायकस्वभावभावस्य परमार्थतः परभावेन भावयितुमशक्यत्वात्कत-
मोपि न नाम मम मोहोस्ति किंचैतत्स्वयमेव विश्वप्रकाशचंचुरविकस्वरानवरतप्रताप-
संपदा चिच्छक्तिमाश्रेण स्वभावभावेन भगवानात्मैवावबुध्यते । यत्किंलाहं खल्वेकः

गाथा ३६

❀अन्वयार्थः—[बुध्यते] जो यह जाने कि [मोहः मम कोऽपि
नास्ति] 'मोह मेरा कोई भी (सबही) नहीं है, [एकः उपयोगः एव अहम्]
एक उपयोग ही मैं हूँ—[तं] ऐसे जाननेको [समयस्य] सिद्धान्तके अथवा स्वपर
स्वरूपके [विज्ञायकाः] जानने वाले [मोह निर्ममत्वं] मोहसे निर्ममत्व [विं
दन्ति] जानते हैं,—कहते हैं ।

टीका—निश्चयसे, (यह मेरे अनुभवमे) फलदानकी सामर्थ्यसे प्रगट होकर भावक
रूप होने वाले पुद्गलद्रव्यसे रचित मोह मेरा कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि टकोत्कीर्ण एक
ज्ञायक स्वभावभावका परमार्थसे परके भाव द्वारा, भाना' अशक्य है । और यहाँ स्वयमेव
विश्वको (समस्त वस्तुओंको) प्रकाशित करनेमे चतुर और विकासरूप ऐसी, निरंतर
शाश्वत् प्रताप सम्पत्तियुक्त है, ऐसा चैतन्यशक्ति मात्र स्वभावभावके द्वारा भगवान् आत्मा
ही जानता है कि—परमार्थसे मैं एक हूँ इसलिये, यद्यपि समस्त द्रव्योंके परस्पर साधारण
अवगाहका (एकत्रेप्रोवगाहका) निवारण करना अशक्य होनेसे मेरा आत्मा और जड़,

❀इस गाथाका दूसरा अर्थ यह भी है कि—'किंचित्मात्र मोह मेरा नहीं है, मैं एक हूँ' ऐसा
उपयोग ही (आत्मा ही) जाने, उस उपयोगको (आत्माको) समयके जानने वाले मोहके प्रति
निर्मम (ममता रहित) कहते हैं ।

१ भाना=भावरूप करना, बनाना ।

कुछ मोह वो मेरा नहीं, उपयोग केवल एक मैं ।

इस ज्ञानको ज्ञायक समयके, मोह निर्ममता कहे ॥३६॥

ततः समस्तद्रव्याणां परस्परसाधारणावगाहः । यामपि दधिखंडावस्थायामिव परिस्फुटस्वदमानस्वादमेदतया मोहं प्रति निर्ममत्वो-
स्मि । सर्वदैवात्मैकत्वगतत्वेन समयस्यैवमेव स्थितत्वात् । इतीत्थं भावकभाव-
विवेको भूतः ।

ॐ स्वागता ॐ

‘सर्वतः स्वरसनिर्भरभावं चेतये स्वयमहं स्वमिहैकम् ।

नास्ति नास्ति मम कश्चन मोहः शुद्धचिद्वनमहोनिधिरस्मि ॥३०॥

एवमेव मोहपदपरिवर्त्तनेन रागद्वेषक्रोधमानमायालोभकर्मनोऽकर्ममनोवचन

श्रीखंडकी भांति एकमेक हो रहे है तथापि श्रीखंडकी भांति स्पष्ट अनुभवमे आनेवाले
स्वादके भेदके कारण मैं मोहके प्रति निर्मम ही हूँ; क्योंकि सदा अपने एकत्वमें
प्राप्त होनेसे समय (आत्मपदार्थ अथवा प्रत्येक पदार्थ) व्योका त्यों ही स्थित रहता है ।
(वही और शक्कर मिलानेसे श्रीखंड बनता है, उसमे दही और शक्कर एक जैसे मालूम
होते हैं तथापि प्रगटरूप खट्टे मीठे स्वादके भेदसे भिन्न भिन्न जाने जाते हैं; इसी-
प्रकार द्रव्योके लक्षण भेदसे जड़-चेतनके भिन्न २ स्वादके कारण ज्ञात होता है कि मोहकर्मके
उदयका म्वाद रागादिक है, वह चैतन्यके निजस्वभावके स्वादसे भिन्न ही है) इसप्रकार
भावकभाव जो मोहका उदय उससे भेदज्ञान हुआ ।

भावार्थ—यह मोहकर्म जड़ पुद्गल द्रव्य है, उसका उदय क्लृप भावरूप है, वह
भाव भी मोहकर्मका भाव होनेसे पुद्गलका ही विकार है । यह भावकका भाव जब चैतन्यके
उपयोगके अनुभवमे आता है तब उपयोग भी विकारी होकर रागादिरूप मलिन दिखाई
देता है । जब उसका भेद ज्ञान हो कि ‘चैतन्यकी शक्तिकी व्यक्ति तो ज्ञानदर्शनोपयोग मात्र है,
और यह क्लृपता राग, द्वेष, मोहरूप है वह द्रव्यकर्मरूप जड़ पुद्गलद्रव्यकी है;’ तब भावक-
भाव जो द्रव्यकर्मरूप मोहके भाव उससे अवश्य भेदभाव होता है, और आत्मा अवश्य अपने
चैतन्यके अनुभवरूप स्थित होता है ।

अब, इस अर्थका द्योतक कलशरूप काव्य कहते हैं—

अर्थ—इस लोकमे मैं स्वतः ही अपने एक आत्मस्वरूपका अनुभव करता हूँ, जो
स्वरूप सर्वतः अपने निजरसरूप चैतन्यके परिणामसे पूर्णभरे हुए भाव बाता है, इसलिये
यह मोह मेरा कुछ भी नहीं लगता अर्थात् इसका और मेरा कोई भी सम्बन्ध नहीं है । मैं तो
शुद्ध चैतन्यके समूहरूप तेजःपंजका निधि हूँ । (भावभावकके भेदसे ऐसा अनुभव करे)

कल्पभोत्रचक्षुर्घ्राक्षरसनस्पर्शनस्रत्राणि षोडश व्याख्येयानि । अनया दिशान्यान्य-
प्युक्तानि ॥ ३६ ॥

अथ ज्ञेयभावविवेकप्रकारमाह—

यत्थि मम धम्मआदी बुज्झदि उवओग एव अहमिक्को ।

तं धम्मणिम्ममत्तं समयस्स विद्याणया विंति ॥ ३७ ॥

नास्ति मम धर्मादिर्बुध्यते उपयोग एवाहमेकः ।

तं धर्मनिर्ममत्वं समयस्य विज्ञायका विंदति ॥ ३७ ॥

अयूनि हि धर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवांतराणि स्वरसवितृंभितानिवारित-
प्रसरविश्वधस्मरप्रचंडचिन्मात्रशक्तिकवलिततयात्यंतमंतर्मप्रानीवात्मनि प्रकाशमानानि
टंकोत्कीर्णैकज्ञायकस्वभावत्वेन तत्त्वर्तोतस्तत्त्वस्य तदतिरिक्तस्वभावतया तत्त्वतो

इसीप्रकार गाथामें जो 'मोह' पद है उसे बदलकर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पर्शन—इन सोलह पदोंके भिन्न २ सोलह गाथासूत्र व्याख्यान करना, और इसी उपदेशसे अन्य भी विचार लेना । ३६ ।

अब, ज्ञेयभावके भेदज्ञानका प्रकार कहते हैं—

गाथा ३७

❀अन्वयार्थः—[बुध्यते] यह जाने कि [धर्मादिः] 'यह धर्म आदि द्रव्य
[मम नास्ति] मेरे कुछ भी नहीं लगते, [एकः उपयोगः एव] एक उपयोग
ही [अहम्] मैं हूँ—[तं] ऐसा जाननेको [समयस्य विज्ञायकाः] सिद्धातके
अथवा स्वरूपके स्वरूपरूप समयके जाननेवाले [धर्मनिर्ममत्वं] धर्मद्रव्यके प्रति निर्ममत्व
[विंदति] जानते हैं - कहते हैं ।

टीका.—अपने निजरससे जो प्रगट हुई है, जिसका विस्तार अनिवार है, तथा
समस्त पदार्थोंको प्रसित करनेका जिसका स्वभाव है ऐसी प्रचण्ड चिन्मात्र शक्तिके द्वारा प्राप्ती-
भूत किये जानेसे, मानो अत्यंत अंतर्मग्न हो रहे हों—ज्ञानमें गदाकार हो कर खूब रहे हों, इस-

❀इस गाथाका अर्थ ऐसा भी होता है—“धर्म आदि द्रव्य मेरे नहीं हैं, मैं एक हूँ”
ऐसा उपयोग ही जाने, उस उपयोगको समयके जानने वाले धर्म प्रति निर्मम कहते हैं ।

धर्मादि वे मेरे नहीं, उपयोग केवल एक ।

इस ज्ञानको ज्ञायक समयके धर्म निर्ममता कहे ॥ ३७ ॥

बहिस्तत्त्वरूपतां परित्यक्तुमशक्यत्वात् नाम मम संति । किंचैतत्स्वयमेव च निस्त्व-
मेवोपयुक्तस्तत्त्वत एवैकमनाकुलमात्मानं कलयन् भगवानात्मैवावबुध्यते । यत्किंल्लहं
स्वत्वेकः ततः संवेद्यसंवेदकभावमात्रोपजातेतरेतरसंवलनेपि परिस्फुटस्वदमानस्वभाव-
भेदतया धर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीवांतराणि प्रति निर्ममत्वोस्मि । सर्वदैवात्मैकत्व-
गतत्वेन समयस्यैवमेव स्थितत्वात् इतीत्थं ज्ञेयभावविवेको भूतः ।

❀ मास्मिनी ❀

इति सति सह सर्वैरन्यमावैर्विवेके

स्वसमयमुपयोगो विभ्रदात्मानमेकम् ।

प्रकटितपरमार्थैर्दर्शनज्ञानवृत्तैः

कृतपरिणतिरात्माराम एव प्रवृत्तः ॥३१॥

प्रकार आत्मा में प्रकाशमान यह धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और अन्यजीव—ये सम-
स्त परद्रव्य मेरे सम्बन्धी नहीं हैं, क्योंकि टंकोतकीयाँ एक ज्ञायकस्वभावत्वसे परमार्थतः अंतरंग
तत्त्व तो मैं हूँ, और वे परद्रव्य मेरे स्वभावसे भिन्न स्वभाववाले होनेसे परमार्थतः बाह्य तत्त्व-
रूपताको छोड़नेके लिये असमर्थ हैं, (क्योंकि वे अपने स्वभावका अभिन्न करके ज्ञानमें प्रविष्ट
नहीं होते ।) और यहाँ स्वयमेव, (चैतन्यमें) नित्य उपयुक्त और परमार्थसे एक, अनाकुल
आत्माका अनुभव करता हुआ भगवान् आत्मा ही जानता है कि मैं प्रगट निम्नयस एक ही हूँ,
इसलिये ज्ञेय—ज्ञायकभावमात्रसे उत्पन्न, परद्रव्योंके साथ परस्पर मिलान होनेपर भी प्रगट
स्वादमें आते हुए स्वभावके भेदके कारण धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और अन्य
जीवोंके प्रति मैं निर्मम हूँ, क्योंकि सदा ही अपने एकत्वमें प्राप्त होनेसे समय (आत्मपदार्थ
अथवा प्रत्येक पदार्थ) क्यों का त्यों ही स्थित रहता है, (अपने स्वभावको कोई नहीं छोड़ता ।)
इसप्रकार ज्ञेयभावोंसे भेदज्ञान हुआ ।

यहाँ इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं—

अर्थ—इसप्रकार पूर्वोक्तरूपसे भावकभाव और ज्ञेयभावोंसे भेदज्ञान होनेपर जब
सर्व अन्यभावोंसे भिन्नता हुई तब यह उपयोग स्वयं ही अपने एक आत्माको ही धारण
करता हुआ, जिनका परमार्थ प्रगट हुआ है ऐसे दर्शन, ज्ञान, चारित्र्यसे जिसने परिणति
की है ऐसा, अपने आत्मारूपी वरग (क्रीडावन) में प्रवृत्ति करता है, अन्यत्र नहीं जाता ।

भावार्थ—सर्व परद्रव्योंसे तथा उनसे उत्पन्न हुए भावोंसे जब भेद जाना तब उप-
योगके रमणके लिये अपना आत्मा ही रहा, अन्य ठिकाना नहीं रहा । इसप्रकार दर्शन, ज्ञान,
चारित्र्यके साथ एकरूप हुआ वह आत्मामें ही रमण करता है, ऐसा जानता ॥ ३० ॥

अथैवं दर्शनज्ञानचारित्रपरिणतस्यात्मनः कीदृक् स्वरूपसंचेतनं भवतीत्यावेद-
बन्धुपसंहरति—

अहमिहो खलु शुद्धो दंसणणाणमहओ सदारूपी ।

णवि अत्थि मज्झ किंचिवि अण्णं परमाणुमित्तेपि ॥३८॥

अहमेकः खलु शुद्धो दर्शनज्ञानमयः सदाऽरूपी ।

नाप्यस्ति मम किंचिदप्यन्यत्परमाणुमात्रमपि ॥३८॥

यो हि नामानादिमोहोन्मत्ततयात्यंतमप्रतिबुद्धः सन् निर्विण्णेन गुरुज्ञानवरतं
प्रतिबोध्यमानः कथंचनापि प्रतिबुध्य निजकरतलविन्यस्तविस्मृतचामीकरावलोक-
नन्यायेन परमेश्वरमात्मानं ज्ञात्वा श्रद्धायानुचर्य च सम्यगोक्तात्मारामो भूतः स
खल्वहमात्मात्मप्रत्यक्षं चिन्मात्रं ज्योतिः । समस्तक्रमाक्रमप्रवर्त्तमानव्यावहारिकभावै-

अब, इसप्रकार दर्शन, ज्ञान, चारित्रस्वरूप परिणत आत्माको स्वरूपका संचेतन कैसा
होता है यह कहते हुए आचार्य इस कथनको समेटते हैं—

गाथा ३८

अन्वयार्थः—दर्शनज्ञानचारित्ररूप परिणत आत्मा यह जानता है कि—[खलु]
निश्चयसे [अहं] मैं [एकः] एक हूँ [शुद्धः] शुद्ध हूँ [दर्शनज्ञानमयः]
दर्शनज्ञानमय हूँ, [सदा अरूपी] सदा अरूपी हूँ, [किंचित् अपि अन्यत्]
किंचित्मात्र भी अन्य परद्रव्य [परमाणुमात्रं अपि] परमाणुमात्र भी [मम नापि
अस्ति] मेरा नहीं है, यह निश्चय है ।

टीका—जो, अनादि मोहरूप अज्ञानसे उन्मत्तताके कारण अत्यन्त अप्रतिबुद्ध था
और विरक्त गुरुसे निरंतर समझाये जानेपर जो किसी प्रकारसे समझकर, सावधान होकर,
जैसे कोई (पुरुष) मुट्ठीमें रखे हुए सोनेको भूल गया हो और फिर स्मरण करके उस सोनेको
देखे, इस न्यायसे अपने परमेश्वर (सर्व सामर्थ्यके धारक) आत्माको भूल गया था उसे
जानकर, उसका भ्रम कर और उसका आचरण करके (उसमें तन्मय होकर) जो सम्यक्
प्रकारसे एक आत्माराम हुआ, वह मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि—मैं चैतन्यमात्र ज्योतिरूप
आत्मा हूँ कि जो मेरे ही अनुभवसे प्रत्यक्ष ज्ञात होता है, चिन्मात्र आकारके कारण मैं समस्त

मैं एक शुद्ध सदा अरूपी, ज्ञान दग हूँ यथार्थ से ।

कुछ अन्य वो मेरा तनिक, परमाणुमात्र नहीं अरे ॥३८॥

चिन्मात्राकारेणामिद्यमानत्वादेकः । नरनारकादिजीवविशेषाजीवपुण्यपापास्त्रयसंवर-
निर्जराबंधमोक्षलक्षणव्यावहारिकनवतत्त्वेभ्यष्टंकोत्कीर्णैकज्ञायकस्वभावभावेनात्यंतवि-
विक्तत्वाच्छुद्धः । चिन्मात्रतया सामान्यविशेषोपयोगात्मकतानतिक्रमणाद्दर्शनज्ञानमयः ।
स्पर्शरसगंधवर्णानिमित्तसंवेदनपरिणतत्वेपि स्पर्शादिरूपेण स्वयमपरिणामनात्परमार्थतः
सदैवारूपीति प्रत्यगयं स्वरूपं संचेतयमानः प्रतपामि । एवं प्रतपतश्च मम बहिर्विचित्र-
स्वरूपसंपदा विश्वे परिस्फुरत्यपि न किंचनाप्यन्यत्परमाणुमात्रमप्यात्मीयत्वेन
प्रतिभाति । यद्भावरूपत्वेन ज्ञेयत्वेन चैकीभूय भूयो मोहमुद्भावयति स्वरसत एवापुनः
प्रादुर्भावाय समूलं मोहमुन्मूल्यं महतो ज्ञानोद्योतस्य प्रस्फुरित्वात् ।

क्रमरूप तथा अक्रमरूप प्रवर्तमान व्यावहारिक भावोंसे भेदरूप नहीं होता, इसलिये मैं एक
हूँ, नरनारक आदि जीवके विशेष, अजीव, पुण्य, पाप, आस्त्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष
स्वरूप जो व्यावहारिक नवतत्त्व है उनसे, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभावरूप भावके द्वारा
अत्यन्त भिन्न हूँ, इसलिये मैं शुद्ध हूँ, चिन्मात्र होनेसे सामान्य विशेष उपयोगात्मकताका
उल्लेखन नहीं करता इसलिये मैं दर्शनज्ञानमय हूँ, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण जिसका निमित्त है,
ऐसे संवेदनरूप परिणामित होनेपर भी स्पर्शादिरूप स्वयं परिणामित नहीं हुआ इसलिये पर-
मार्थसे मैं सदा ही अरूपी हूँ । इसप्रकार सबसे भिन्न ऐसे स्वरूपका अनुभव करता हुआ मैं
प्रतापवन्त हूँ । इसप्रकार प्रतापवन्त वर्तते हुवे ऐसे मुझे, यद्यपि (मुझसे) बाह्य अनेकप्रकारकी
स्वरूप-सम्पदाके द्वारा समस्त परद्रव्य स्फुरायमान हैं तथापि, कोई भी परद्रव्य परमाणुमात्र भी
मुझरूप भासते नहीं कि जो मुझे भावरूप तथा ज्ञयरूपसे मेरे साथ एक होकर पुनः मोह
उत्पन्न करें, क्योंकि निजरससे ही मोहको मूलसे उखाड़कर—पुनः अंकुरित न हो इसप्रकार
नाश करके, महान ज्ञान प्रकाश मुझे प्रगट हुआ है ।

भावार्थः—आत्मा अनादिकालसे मोहके उदयसे अज्ञानी था, वह श्री गुरुओंके
उपदेशसे और स्व-काललब्धिसे ज्ञानी हुआ तथा अपने स्वरूपको परमार्थसे जाना कि मैं एक हूँ,
शुद्ध हूँ, अरूपी हूँ, दर्शनज्ञानमय हूँ । ऐसा जाननेसे मोहका समूल-नाश हो गया, भावरूप-
भाव और ज्ञेयभावसे भेदज्ञान हुआ अपनी स्वरूपसंपदा अनुभवमे आई तब फिर पुनः मोह
कैसे उत्पन्न हो सकता है ? नहीं हो सकता ।

अब, ऐसा जो आत्मानुभव हुआ उसकी महिमा कहकर आचार्यदेव प्रेरणारूप काव्य
कहते हैं कि—ऐसे ज्ञानस्वरूप आत्मामें समस्त लोक निमग्न हो जाओः—

ॐ वसन्ततिलका ॐ

मज्जंतु निर्भरममी सममेव लोका
आलोकमुच्छलति शांतरसे समस्ताः

अर्थः—यह ज्ञानसमुद्र भगवान् आत्मा विभ्रमरूपी आङ्गी चादरको समूलतया डुबो-
कर (दूर करके) स्वयं सर्वांग प्रगट हुआ है; इसलिये अब समस्त लोक उसके शांतरसमें
एक साथ ही अत्यन्त मग्न हो जाओ जो शांतरस समस्त लोकपर्यंत उछल रहा है ।

भावार्थः—जैसे समुद्रके आड़े कुछ आ जाये तो जल दिखाई नहीं देता और जब वह
आड़ दूर हो जाती है तब जल प्रगट होता है, वह प्रगट होनेपर लोगोंको प्रेरणा योग्य होता
है कि “इस जलमे सभी लोक स्नान करो”, इसीप्रकार यह आत्मा विभ्रमसे आच्छादित था
तब उसका स्वरूप दिखाई नहीं देता था; अब विभ्रम दूर हो जानेसे यथास्वरूप (व्यो का त्यों
स्वरूप) प्रगट हो गया, इसलिये ‘अब उसके वीतराग विज्ञानरूप शांतरसमे एक ही साथ
सर्वलोक मग्न होओ’ इसप्रकार आचार्यदेवने प्रेरणा की है । अथवा इसका अर्थ यह भी है कि
जब आत्माका अज्ञान दूर होता है तब केवलज्ञान प्रगट होता है और केवलज्ञान प्रगट होनेपर
समस्त लोकमे रहनेवाले पदार्थ एक ही समय ज्ञानमे मलकते हैं उसे समस्त लोक देखो ।

इसप्रकार इस समयप्राभृत ग्रन्थमे प्रथम जीवाजीबाधिकारमे टीकाकारने पूर्व रंगस्थल
कहा ।

यहाँ टीकाकारका यह आशय है कि इस ग्रन्थको अलंकारसे नाटकरूपमें वर्णन किया
है । नाटकमें पहले रंगभूमि रची जाती है । वहाँ देखनेवाले, नायक तथा सभा होती है और
नृत्य (नाट्य नाटक) करनेवाले होते हैं, जो विविध प्रकारके स्वांग रखते हैं, तथा शृंगारादिक
आठरसोंका रूप दिखलाते हैं । वही शृङ्गार, हास्य, रौद्र, करुणा, वीर, भयानक, वीभत्स,
और अद्भुत—यह आठरस लौकिक रस हैं, नाटकमे इन्हींका अधिकार है । नवमा शांतरस
है जो कि अलौकिक है, नृत्यमें उसका अधिकार नहीं है । इन रसोंके स्थायीभाव, सात्विक-
भाव, अनुभावीभाव, व्यभिचारीभाव, और उनकी दृष्टि आदिका वर्णन रसग्रंथोंमे है—
वहाँसे जान लेना । सामान्यतया रसका यह स्वरूप है कि ज्ञानमें जो ज्ञेय आया उसमें ज्ञान
तदाकार हुआ, उसमे पुरुषका भाव लीन हो जाय और अन्य ज्ञेयकी इच्छा नहीं रहे, सो रस
है । उन आठ रसोंका रूप नृत्यमे नृत्यकार बतलाते हैं । और उनका वर्णन करते हुए कवीश्वर

आम्नाय्य विभ्रमतिरस्करिणीं भरेण
प्रोन्मग्न एष भगवानवबोधसिन्धुः ॥३२॥

इति श्रीसमयसारख्याख्यायामात्मख्यातौ पूर्वरंगः समाप्तः ।

जब अन्य रसको अन्य रसके समान कर भी वर्णन करते हैं तब अन्य रसका अन्यरस अंगभूत होनेसे तथा अन्यभाव रसोंका अंग होनेसे, रसवत् आदि अलंकारसे, उसे नृत्यरूपमें वर्णन किया जाता है ।

यहाँ पहले रंगभूमिस्थल कहा । वहाँ देखनेवाले तो सम्यक्दृष्टि पुरुष है, और अन्य मिथ्यादृष्टि पुरुषोंकी सभा है उनको दिखलाते हैं । नृत्य करनेवाले जीव-अजीव पदार्थ हैं और दोनोंका एकपना, कर्ताकर्मपना आदि उनके स्वांग हैं उनमें वे परस्पर अनेकरूप होते हैं,— आठरसरूप होकर परिणमन करते हैं, सो वह नृत्य है । वहाँ सम्यक्दृष्टि दर्शक, जीव-अजीव के भिन्नस्वरूपको जानता है, वह तो इन सब स्वांगोंको कर्मकृत जानकर शांतिरसमें ही मग्न है, और मिथ्यादृष्टि, जीव-अजीवके भेद नहीं जानते इसलिये वे इन स्वांगोंको ही यथार्थ जानकर उनमें लीन हो जाते हैं । उन्हें सम्यक्दृष्टि यथार्थस्वरूप बतलाकर, उनका भ्रम मिटाकर, उन्हें शांतिरसमें लीन करके सम्यक्दृष्टि बनाता है । उसकी सूचनारूपमें रंगभूमिके अंतमें आचार्यने 'मर्जंतु' इत्यादि इस श्लोककी रचना की है, वह अब जीव अजीवके स्वांगका वर्णन करेगे इसका सूचक है, ऐसा आशय प्रगट होता है । इसप्रकार यहाँतक रंगभूमिका वर्णन किया है ॥ ३८ ॥

नृत्य कुतूहल तत्त्वको, मरियवि देखो धाय ।

निजानंद रसमें लोको, आन सवै छिटकाय ॥

इसप्रकार जीवाजीवाधिकारमें पूर्वरंग समाप्त हुआ ।

❀ शार्दूलविकीर्ण ❀

जीवाजीवविवेकपुष्कलदृशा प्रत्याययत्पार्श्वान्
आसंसारनिबद्धबंधनविधिध्वंसाद्विशुद्धं स्फुटत् ।
आत्माराममनंतधाम महसाध्यक्षेण नित्योदितं
धीरोदात्तमनाकुलं विलसति ज्ञानं मनो ह्लादयत् ॥३३॥

अथ जीवाजीवावेकीभूतौ प्रविशतः —

अब जीवद्रव्य और अजीवद्रव्य—वे दोनों एक होकर रगभूमिमें प्रवेश करते हैं, इसके प्रारम्भमें मंगलके आशयसे (काव्य द्वारा) आचार्यदेव ज्ञानकी महिमा करते हैं कि सर्व वस्तुओंको जाननेवाला यह ज्ञान है, वह जीव-अजीवके सर्व स्वीको मलीभूति पहिचानता है। ऐसा (सभी स्वीको जानने वाला) सम्यक्ज्ञान प्रगट होता है,—इस अर्थरूप काव्य कहते हैं:—

अर्थ:—ज्ञान है वह मनको आनन्दरूप करता हुआ प्रगट होता है। वह जीव-अजीव के स्वीको देखने वाले महापुरुषोंके, जीव-अजीवके भेदको देखनेवाली अति उज्ज्वल निर्दोष दृष्टिके द्वारा भिन्नद्रव्यकी प्रतीति उत्पन्न कर रहा है। अनादि ससारसे जिनका बंधन दृढ़ बंधा हुआ है ऐसे ज्ञानावरणोंके कर्मोंके नाशसे विशुद्ध हुआ है, स्फुट हुआ है—जैसे फूलकी कली खिलती है, उसीप्रकार विकासरूप है। और उसका रमण करनेका क्रीडावन आत्मा ही है, अर्थात् उसमें अनन्त ज्ञेयोंके आकार आकर भलकते हैं तथापि वह स्वयं अपने स्वरूप में ही रमता है। उसका प्रकाश अनन्त है, और वह प्रत्यक्ष तेजसे नित्य उद्यरूप है। तथा वह धीर है उदात्त (उच्च) है और इसीलिये अनाकुल है—सर्व इच्छाओंसे रहित निराकुल है। (यहां धीर, उदात्त, अनाकुल—यह तीन विशेषण शास्त्ररूप नृत्यके आभूषण जानना ।) ऐसा ज्ञान विज्ञास करता है।

भावार्थ:—यह ज्ञानकी महिमा कही। जीव अजीव एक होकर रगभूमिमें प्रवेश करते हैं, उन्हें यह ज्ञान ही भिन्न जानता है। जैसे नृत्यमें कोई स्वांग धरकर आये और उसे जो यथार्थरूपमें जान ले (पहिचान ले) तो वह स्वांगकर्ता उसे नमस्कार करके अपने रूपको जैसाका तैसा ही कर लेता है, उसीप्रकार यहाँ भी समझना। ऐसा ज्ञान सम्यक्दृष्टि पुरुषोंको होता है, मिथ्यादृष्टि इस भेदको नहीं जानते।

अब, जीव-अजीवका एकरूप वर्णन करते हैं:—

अप्पाणमयाणंता मूढा तु परप्पवादिणो केई ।
 जीवमज्झवसाणं कम्मं च तद्वा परूवंति ॥३९॥
 अवरे अज्झवसाणेसु तिक्कमंदाणुभागं जीवं ।
 मण्णंति तद्वा अवरे णोकम्मं चाबि जीवोत्ति ॥४०॥
 कम्मस्सुदयं जीवं अवरे कम्माणुभायमिच्छंति ।
 तिक्कत्तणमंदत्तणगुणेहिं जो सो हवदि जीवो ॥४१॥
 जीवो कम्मं उदयं दोणिवि खलु केइ जीवमिच्छंति ।
 अवरे संजोगेण तु कम्माणं जीवमिच्छंति ॥४२॥
 एवंविहा बहुविहा परमप्पाणं वदंति दुम्मेहा ।
 ते ण परमट्ठवाई णिच्छयवाईहिं णिदिट्ठा ॥४३॥
 आत्मानमजानंतो मूढास्तु परात्मवादिनः केचित् ।
 जीवमध्यवसानं कर्म च तथा प्ररूपयन्ति ॥ ३९ ॥
 अपरेऽध्यवसानेषु तीव्रमंदानुभागं जीवम् ।
 मन्यन्ते तथाऽपरे नोकर्म चापि जीव इति ॥४०॥
 कर्मण उदयं जीवमपरे कर्मानुभागमिच्छन्ति ।
 तीव्रत्वमंदत्वगुणाभ्यां यः स भवति जीवः ॥४१॥
 जीवकर्माभयं द्वे अपि खलु केचिज्जीवमिच्छन्ति ।
 अपरे संयोगेन तु कर्मणां जीवमिच्छन्ति ॥४२॥
 एवंविधा बहुविधाः परमात्मानं वदन्ति दुर्मेधसः ।
 ते न परमार्थवादिनः निश्चयवादिभिर्निर्दिष्टाः ॥४३॥

गाथा ३९-४०-४१-४२-४३

अन्वयार्थः—[आत्मानं अजानन्तः] आत्माको न जानते हुए [परा-
 त्मवादिनः] परको आत्मा कहनेवाले [केचित् मूढाः तु] कोई मूढ़, मोही,

को मूढ़ आत्म अजान जो, पर आत्मवादी जीव है ।
 है कर्म अध्यवसान ही जीव, यों हि वो कथनी करे ॥३९॥
 अरु कोई अध्यवसानमे, अनुभाग तीक्ष्ण मंद जो ।
 उसको ही माने आत्मा, अरु अन्य को नोकर्मको ॥४०॥
 को अन्य माने आत्मा बस, कर्मके ही उदय को ।
 को तीव्र मंद गुणों सहित, कर्मोंहिके अनुभागको ॥४१॥

इह खलु तदसाधारणलक्षणकलनात्क्रीबत्वेनात्यंतविमूढाः संतस्तात्त्विक-
मात्मानमजानंतो बहवो बहुधा परमप्यात्मानमिति प्रलपन्ति । नैसर्गिकरागद्वेषकल्मा-
अज्ञानी तो [अध्यवसानं] अध्यवसानको [तथा च] और कोई [कर्म] कर्मको
[जीवं प्ररूपयन्ति] जीव कहते हैं, [अपरे] अन्य कोई [अध्यवसानेषु]
अध्यवसानोंमें [तीव्रमंदानुभागं] तीव्र मंद अनुभागगतको [जीवं मन्यन्ते]
जीव मानते हैं [तथा] और [अपरे] दूसरे कोई [नोकर्म अपि च] नोकर्मको
[जीवः इति] जीव मानते हैं । [अपरे] अन्य कोई [कर्मणः उदयं] कर्मके
उदयको [जीवं] जीव मानते हैं, कोई [यः] जो [तीव्रत्वमन्दत्वगुणाभ्यां]
तीव्र, मंदतारूप गुणोंसे मेदको प्राप्त होता है [सः] वह [जीवः भवति] जीव है—
इसप्रकार [कर्मानुभागं] कर्मके अनुभागको [इच्छन्ति] जीव इच्छते हैं । (मानते
हैं) । [केचित्] कोई [जीवकर्मोभयं] जीव और कर्म [द्वे अपि खलु]
दोनों मिले हुआको ही [जीवं इच्छन्ति] जीव मानते हैं [तु] और [अपरे]
अन्य कोई [कर्मणां संयोगेन] कर्मके संयोगसे ही [जीवं इच्छन्ति] जीव मानते
हैं । [एवंविधाः] इसप्रकारके तथा [बहुविधाः] अन्य भी अनेक प्रकारके
[दुर्मेधसः] दुर्बुद्धि-मिथ्यादृष्टि जीव [परं] परको [आत्मानं] आत्मा
[वदन्ति] कहते हैं । [ते] उन्हें [निश्चयवादिभिः] निश्चयवादियोंने (सत्यार्थ
वादियोंने) [परमार्थवादिनः] परमार्थवादी (सत्यार्थवक्ता) [न निर्दिष्टाः]
नहीं कहा है ।

टीका—इस जगत्में आत्माका असाधारण लक्षण न जाननेके कारण नपुंसकता
से, अत्यन्त विमूढ़ होते हुये, तात्त्विक (परमार्थभूत) आत्माको न जाननेवाले बहुतसे
अज्ञानीजन अनेक प्रकारसे परको भी आत्मा कहते हैं, बकते हैं । कोई तो ऐसा कहते हैं कि

को कर्म आत्मा, उभय मिलकर जीवकी आशा करें ।

को कर्मके संयोगसे, अभिलाष आत्माकी करें ॥४२॥

दुर्बुद्धि यों ही और बहुविध, आत्मा परको, कहै ।

वे सर्व नहीं परमार्थवादी, ये हि निश्चयविद कहै ॥४३॥

पितृमध्यवसानमेव जीवस्तथाविधाभ्यवसानात् अंगारस्येव काप्यर्थादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । अनाद्यनंतपूर्वापरीभूतावयवैकसंस्मरणक्रियारूपेण क्रीडत्कर्मैव जीवः कर्मणोतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । तीव्रमंदानुभवमिद्यमानदुरंतरागरसनिर्भराभ्यवसानसंतान एव जीवस्ततोतिरिक्तस्यान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । नवपुराणावस्थादिभावेन प्रवर्तमानं नोकर्मैव जीवः शरीरादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । विश्वमपि पुण्यपापरूपेणाक्रामन् कर्मविपाक एव जीवः शुभाशुभभावादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । सातासातारूपेणामिव्याप्तसमस्ततीव्रमंदत्वगुणाभ्यां मिद्यमानः कर्मानुभव एव जीवः सुखदुःखातिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । मज्झि-

स्वाभाविक अर्थात् स्वयमेव उत्पन्न हुए राग-द्वेषके द्वारा मलिन जो अभ्यवसान (मिथ्या अभिप्राययुक्त विभावपरिणाम) वह ही जीव है, क्योंकि जैसे कालेपनसे अन्य अलग कोई कोयला दिखाई नहीं देता उसीप्रकार अभ्यवसानसे भिन्न अन्य कोई आत्मा दिखाई नहीं देता । १ । कोई कहते हैं कि अनादि जिसका पूर्व अवयव है और अनंत जिसका अविध्य का अवयव है ऐसी एक संस्मरणरूप (भ्रमणरूप) जो क्रिया है, उस रूपसे क्रीड़ा करता हुआ कर्म ही जीव है, क्योंकि कर्मसे भिन्न अन्य कोई जीव दिखाई नहीं देता । २ । कोई कहते हैं कि तीव्र मंद अनुभवसे भेदरूप होते हुए, दुरंत (जिसका अंत दूर है ऐसा) रागरूप रससे भरे हुये अभ्यवसानोंकी सतति (परिपाटी) ही जीव है, क्योंकि उससे अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता । ३ । कोई कहता है कि नई और पुरानी अवस्था इत्यादि भावसे प्रवर्तमान नोकर्म ही जीव है, क्योंकि इस शरीरसे अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता । ४ । कोई यह कहते हैं कि समस्त लोकको पुण्यपापरूपसे व्याप्त करता हुआ कर्मका विपाक ही जीव है क्योंकि शुभाशुभ भावसे अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता । ५ । कोई कहते हैं कि साता-असातारूपसे व्याप्त समस्त तीव्र मन्दत्व गुणोंसे भेदरूप होनेवाला कर्मका अनुभव ही जीव है, क्योंकि सुख-दुःखसे अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता । ६ । कोई कहते हैं कि श्रोत्रदृक्की भाँति उभयरूप मिले हुए आत्मा और कर्म, दोनों ही मिलकर जीव हैं, क्योंकि सम्पूर्णतया कर्मोंसे भिन्न कोई जीव दिखाई नहीं देता । ७ । कोई कहते हैं कि अर्थक्रियामें (प्रयोजनभूत क्रियामें) समर्थ ऐसा जो कर्मका संयोग वह ही जीव है, क्योंकि जैसे आठ लकड़ियोंके संयोगसे भिन्न अलग कोई पलंग दिखाई नहीं देता इसीप्रकार कर्मोंके संयोगसे अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता । (आठ लकड़ियाँ मिलकर पलंग बना तब वह अर्थ क्रियामें समर्थ हुआ; इसीप्रकार यहाँ भी जानना ।) । ८ ।

तावदुभयात्मकत्वादात्मकर्मोभयमेव जीवः कात्स्न्यतः कर्मणोतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुप-
लभ्यमानत्वादिति केचित् । अर्थक्रियासमर्थः कर्मसंयोग एव जीवः कर्मसंयोगात्स्व-
ट्वाया इवाष्टकाष्टसंयोगादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् । एवमेवं-
प्रकारा इतरेपि बहुप्रकारा परमात्मेति व्यपदिशन्ति दुर्मेधसः किन्तु न ते परमार्थवा-
दिभिः परमार्थवादिनः इति निर्दिश्यन्ते ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥

कुतः—

एष सत्त्वे भावा पुद्गलद्रव्यपरिणामणिष्पश्या ।

केवलिजिणेहिं भूणिग्या कह ते जीवो ति वचन्ति ॥४४॥

एते सर्वे भावाः पुद्गलद्रव्यपरिणामनिष्पन्नाः ।

केवलिजिनैर्भूणिग्याः कथं ते जीव इत्युच्यन्ते ॥४४॥

इसप्रकार आठ प्रकार तो यह कहे और ऐसे ऐसे अन्य भी अनेक प्रकारके दुर्बुद्धि (विविध प्रकारसे) परको आत्मा कहते हैं, परन्तु परमार्थके ज्ञाता उन्हें सत्यार्थवादी नहीं कहते ।

भावार्थः—जीव-अजीव दोनों अनादिकात्से एक क्षेत्रावगाह संयोगरूपसे मिले हुए हैं, और अनादिकात्से ही पुद्गलके संयोगसे जीवकी अनेक विकार सहित अवस्थाएँ हो रही हैं । परमार्थदृष्टिसे देखने पर जीव तो अपने चैतन्यत्व आदि भावोंको नहीं छोड़ता और पुद्गल अपने मूर्तिक जड़त्व आदिको नहीं छोड़ता । परन्तु जो परमार्थको नहीं जानते वे संयोगसे हुवे भावोंको ही जीव कहते हैं, क्योंकि पुद्गलसे भिन्न परमार्थसे जीवका स्वरूप सर्वज्ञको दिखाई देता है तथा सर्वज्ञकी परम्पराके आगमसे जाना जा सकता है, इसलिये जिनके मतमें सर्वज्ञ नहीं हैं वे अपनी बुद्धिसे अनेक कल्पनाएँ करके कहते हैं । उनमेंसे वेदान्ती, मीमांसक, सांख्य, योग, बौद्ध, नैयायिक, वैशेषिक, चार्वाक आदि मतोंके आशय लेकर आठ प्रकार तो प्रगट कहे हैं, और अन्य भी अपनी २ बुद्धिसे अनेक कल्पनाएँ करके अनेक प्रकारसे कहते हैं, सो उन्हें कहाँ तक कहा जाये ? । ३९-४३ ।

ऐसा कहनेवाले सत्यार्थवादी क्यों नहीं हैं सो कहते हैं.—

गाथा ४४

अन्वयार्थः—[एते] यह पूर्वकथित अव्यवसानआदि [सर्वे भावाः]

भाव हैं वे सभी [पुद्गलद्रव्यपरिणामनिष्पन्नाः] पुद्गलद्रव्यके परिणामसे उत्पन्न

पुद्गलद्रव्य परिणामसे, उपजे हुए सब भाव ये ।

सब केवली जिन भाषिया, किस रीत जीव कहो उन्हें ॥४४॥

यतः एतेऽध्यवसानादयः समस्ता एव भावा भगवद्भिर्विश्वसाधिभिरर्हन्तिः पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वेन प्रज्ञप्ताः संतश्चैतन्यशून्यात्पुद्गलद्रव्यादतिरिक्तत्वेन प्रज्ञाप्यमानं चैतन्यस्वभावं जीवद्रव्यं भवितुं नोत्सहते ततो न खल्वगमयुक्तिस्वानुभवैर्बाधितपक्षत्वात् तदात्मवादिनः परमार्थवादिनः एतदेव सर्वज्ञवचनं तावदागमः । इयं तु स्वानुभवगर्भिता युक्तिः न खलु नैसर्गिकरागद्वेषकल्माषितमध्यवसानं जीवस्तथाविधाध्यवसानात्कार्तस्वरस्येव श्यामिकायातिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वात् । न खल्वनाद्यनंतपूर्वापरीभूतावयवैकसंस्करणलक्षणक्रियारूपेण क्रीडत्कर्मैव जीवः कर्मण्योतिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वात् । न खलु तोत्रमंदानुभवमिद्यमानदुरंतरागरसनिर्भराध्यवसानसंतानो जीवस्ततोतिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वात् । न खलु नवपुराणावस्थादिभेदेन प्रवर्तमानं नोक्तं जीवः शरीरादतिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्व-

रूप है इसप्रकार [केवलजिनैः] केवली सर्वज्ञ जिनेन्द्रदेवने [भणिताः] कहा है, [ते] उन्हें [जीवः इति] जीव ऐसा [कथं उच्यन्ते] कैसे कहा जा सकता है ?

टीका—यह समस्त अध्यवसानादि भाव विश्वके (समस्त पदार्थोंके) साक्षात् देखनेवाले भगवान् बीतरागसर्वज्ञ, अरहतदेवोंके द्वारा पुद्गलद्रव्यके परिणाममय कहे गये हैं, इसलिये वे चैतन्य स्वभावमय जीवद्रव्य होनेके लिये समर्थ नहीं है कि जो जीवद्रव्य चैतन्य-भावसे शून्य—ऐसे पुद्गलद्रव्यसे अतिरिक्त (भिन्न) कहा गया है, इसलिये जो इन अध्यवसानादिको जीव कहते हैं वे वास्तवमें परमार्थवादी नहीं हैं, क्योंकि आगम, युक्ति और स्वानुभवसे उनका पक्ष बाधित है । उसमें, 'वे जीव नहीं हैं' यह सर्वज्ञका वचन है वह तो आगम है, और यह (निष्प्रोक्त) स्वानुभवगर्भित युक्ति है—स्वयमेव उत्पन्न हुए रागद्वेषके द्वारा मलिन अध्यवसान है वे जीव नहीं हैं, क्योंकि कालिमासे भिन्न सुवर्णकी भाँति अध्यवसान से भिन्न चित्स्वभावरूप जीव भेदज्ञानियोंके द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है, अर्थात् वे चैतन्यभावको प्रत्यक्ष भिन्न अनुभव करते हैं ॥ १ ॥ अनादि जिसका पूर्व अवयव है और अनन्त जिसका भविष्यका अवयव है, ऐसी एक संस्करणरूप क्रियाके रूपमें क्रीड़ा करता हुआ कर्म भी जीव नहीं है, क्योंकि कर्मसे भिन्न अन्य चैतन्यस्वभावरूप जीव भेदज्ञानियोंके द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है, अर्थात् वे उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं ॥ २ ॥ तीव्र-मंद अनुभवसे भेदरूप होनेपर, दुरंत रागरससे भरे हुये अध्यवसानोंकी संतति भी जीव नहीं है, क्योंकि उस संततिसे अन्य पृथक् चैतन्यस्वभावरूप जीव भेदज्ञानियोंके द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है, अर्थात् वे उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं ॥ ३ ॥ नहीं—पुरानी अवस्थाविके भेदसे प्रवर्तमान

भावस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वात् । न खलु विश्वमपि पुण्यपापरूपेणा-
क्रामत्कर्मविपाको जीवः शुभाशुभभावादतिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः
स्वयमुपलभ्यमानत्वात् । न खलु सातासातारूपेणाभिव्याप्तमस्ततीव्रमंदत्वगुणाभ्यां
भिद्यमानः कर्मानुभवो जीवः सुखदुःखादतिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः
स्वयमुपलभ्यमानत्वात् । न खलु मज्जितावदुभयात्मकत्वादात्मकर्मोभयं जीवः
कात्स्न्यतः कर्मणोतिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमान-
त्वात् । न खल्वर्थक्रियासमर्थः कर्ममयोगो जीवः कर्ममयोगात्खट्वाशायिनः पुरुषस्वे-
वाष्टकाष्टसंयोगादतिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वा-
दिति । इह खलु पुद्गलभिन्नान्मोपलब्धिं प्रति विप्रतिपन्नः साम्नेवैवमनुशास्यः ।

नो कर्म भी जीव नहीं है, क्योंकि शरीरसे अन्य पृथक् चैतन्यस्वभावरूप जीव भेदज्ञानियोके
द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है, अर्थात् वे उसे प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं ॥ ४ ॥ समस्त जगतको
पुण्य पापरूपसे व्याप्त करता कर्मविपाक भी जीव नहीं है, क्योंकि शुभाशुभभावसे अन्य पृथक्
चैतन्यस्वभावरूप जीव भेदज्ञानियोके द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है, अर्थात् वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष
अनुभव करते हैं ॥ ५ ॥ साता-असातारूपसे व्याप्त सगस्त तीव्रमन्दत्वारूप गुणोंके द्वारा भेद-
रूप होनेवाला कर्मका अनुभव भी जीव नहीं है, क्योंकि सुख-दुःखसे भिन्न अन्य चैतन्यस्व-
भावरूप जीव भेदज्ञानियोके द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है, अर्थात् वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनु-
भव करते हैं ॥ ६ ॥ श्रीखड्गी भाति उभयात्मकरूपसे मिले हुये आत्मा और कर्म—दोनों मिल-
कर भी जीव नहीं है क्योंकि सम्पूर्णतया कर्ममें भिन्न अन्य चैतन्य स्वभावरूप जीव भेद-
ज्ञानियोके द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है, अर्थात् वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं ॥ ७ ॥
अर्थ क्रियामे समर्थ, कर्मका संयोग भी जीव नहीं है, क्योंकि आठ लक्षद्वियोके संयोगसे
(पलंगसे) भिन्न, पलंगपर सोनेवाले पुरुषकी भाँति कर्म संयोगसे भिन्न अन्य चैतन्य स्वभावरूप
जीव भेदज्ञानियोके द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है, अर्थात् वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं
॥ ८ ॥ इसीप्रकार अन्य किसी दूसरे प्रकारसे कहा जाये तो वहाँ भी यही युक्ति जानना ।)

भावार्थ — चैतन्यस्वभावरूप जीव, सर्व परभावोंसे भिन्न, भेदज्ञानियोके अनुभव-
गोचर है, इसलिये अज्ञानी जैसा मानते हैं वैसा नहीं है ।

यहाँ, पुद्गलसे भिन्न आत्माकी उपलब्धिके प्रति विरोध करनेवाले (पुद्गलको ही
आत्मा जाननेवाले) पुरुषको (उसकी हितरूप आत्मप्राप्तिकी बात कहकर) मिठासपूर्वक
(समभावसे) ही इसप्रकार उपदेश करना, यह निम्नलिखित काव्यमें बतलाते हैं—

❀ मालिनी ❀

विरम किमपरेणाकार्यकोलाहलेन

स्वयमपि निभृतः सन् पश्य षण्मासमेकम् ।

हृदयसरसि पुंसः पुद्गलाद्भिन्नभासो

ननु किमनुपलब्धिर्भाति किंचोपलब्धिः ॥३४॥४४॥

कथंचिदन्वयप्रतिभासेष्यध्यवसानादयः पुद्गलस्वभावा इति चेत्—

अट्टविहं पि य कम्मं सत्त्वं पुग्गलमयं जिणा विति ।

जस्स फलं तं बुच्चइ दुक्खं ति विपच्चमाणस्स ॥४५॥

अष्टविधमपि च कर्म सर्वं पुद्गलमयं जिना विंदति ।

यस्य फलं तदुच्यते दुःखमिति विपच्यमानस्य ॥४५॥

अर्थ.—हे भव्य ! तुम्हें व्यर्थ ही कोलाहल करनेसे क्या लाभ है ? तू इस कोलाहलसे विरक्त हो और एक चैतन्यमात्र वस्तुको स्वयं निश्चल लीन होकर देख, ऐसा छह मास अभ्यास कर और देख कि ऐसा करनेसे अपने हृदय सरोवरमें उस आत्माकी प्राप्ति होती है या नहीं कि जिसका तेज-प्रताप-प्रकाश पुद्गलसे भिन्न है ?

भावार्थ.—यदि अपने स्वरूपका अभ्यास करे तो उसकी प्राप्ति अवश्य होती है, यदि पर वस्तु हो तो उसकी तो प्राप्ति नहीं होती । अपना स्वरूप तो विद्यमान है किन्तु उसे भूल रहा है, यदि सावधान होकर देखे तो वह अपने निकट ही है । यहाँ छहमासके अभ्यास की बात कही है, इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिये कि इतना ही समय लगेगा । उसकी प्राप्ति तो मुहूर्तमात्रमें ही हो सकती है, परन्तु यदि शिष्यको बहुत कठिन मालूम होता हो तो उसका निषेध किया है । यदि समझनेमें अधिककाल लगा तो छहमाससे अधिक नहीं लगेगा । इसलिये यहाँ यह उपदेश दिया है कि अन्य निष्प्रयोजन कोलाहलका त्याग करके इसमें लग जानेसे शीघ्र ही स्वरूपकी प्राप्ति हो जायेगी ॥ ४४ ॥

अब, शिष्य पूछता है कि—इन अध्यवसानादि भावोंको जीव नहीं कहा, अन्य चैतन्यस्वभावको जीव कहा, तो यह भाव भी कथंचित् चैतन्यके साथ ही सम्बन्ध रखनेवाले प्रतिभासित होते हैं, (वे चैतन्यके अतिरिक्त जड़के तो दिखाई नहीं देते) तथापि उन्हें पुद्गलका स्वभाव क्यों कहा ? उसके उत्तरस्वरूप गाथासूत्र कहते हैं —

गाथा ४५

अन्वयार्थः—[अष्टविधम् अपि च] आठों प्रकारका [कर्म] कर्म

रे कर्म अष्ट प्रकारका, जिन सर्व पुद्गलमय कहे ।

परिपाकमें जिस कर्मका फल, दुःख नाम प्रसिद्ध है ॥ ४५ ॥

अध्यवसानादिभावनिर्वर्चकमष्टविधमपि च कर्म समस्तमेव पुद्गलमयमिति किल सकलज्ञज्ञप्तिः । तस्य तु यद्विपाककाष्ठामधिरूढस्य फलत्वेनाभिलष्यते तदनाकुलत्वलक्षणासौख्याख्यात्मस्वभावविलक्षणत्वात्किल दुःखं, तदंतःपातिन एव किलाकुलत्वलक्षणा अध्यवसानादिभावाः । ततो न ते चिदन्वयविभ्रमेप्यात्मस्वभावाः किंतु पुद्गलस्वभावाः ॥ ४५ ॥

यद्यध्यवसानादयः पुद्गलस्वभावास्तदा कथं जीवत्वेन सूचिता इति चेत्—

व्यवहारस्त दरीसणमुचएसो वणिणदो जिणवरेहि ।

जीवा एदे सव्वे अज्झवसाणादओ भावा ॥ ४६ ॥

व्यवहारस्य दर्शनमुपदेशो वर्णितो जिनवरैः ।

जीवा एते सर्वेऽध्यवसानादयो भावाः ॥ ४६ ॥

[सर्व] सब [पुद्गलमय] पुद्गलमय है, ऐसा [जिनाः] जिनेन्द्र भगवान्—सर्वज्ञ-देव [विंदन्ति] कहते हैं—[यस्य विपच्यमानस्य] जिस पक्व होकर उदयमें आनेवाले कर्मका [फलं] फल [तत्] प्रसिद्ध [दुःखं] दुःख है [इति उच्यते] ऐसा कहा है ।

टीका.—अध्यवसानादि समस्त भावोंको उत्पन्न करनेवाला आठों प्रकारका ज्ञाना-वरणादि कर्म है वह सभी पुद्गलमय है । ऐसा सर्वज्ञका वचन है । विपाककी मर्यादाको प्राप्त उस कर्मके फलरूपसे जो कहा जाता है— वह (अर्थात् कर्मफल), अनाकुलता लक्षण—सुख-नामक आत्मस्वभावसे विलक्षण है, इसलिये दुःख है । उस दुःखमें ही आकुलता लक्षण अध्यवसानादि भाव समाविष्ट हो जाते हैं, इसलिये, यद्यपि वे चैतन्यके साथ सम्बन्ध होनेका भ्रम उत्पन्न करते हैं, तथापि वे आत्मस्वभाव नहीं हैं, किन्तु पुद्गलस्वभाव हैं ।

भावार्थ.—जब कर्मादय आता है तब यह आत्मा दुःखरूप परिणामित होता है, और दुःखरूप भाव है वह अध्यवसान है, इसलिये दुःखरूप भावोंमें चेतनताका भ्रम उत्पन्न होता है । परमार्थसे दुःखरूपभाव चेतन नहीं है, कर्मजन्य है इसलिये जड़ ही है ॥ ४५ ॥

अब, प्रश्न होता है कि—यदि अध्यवसानादि भाव हैं वे पुद्गल स्वभाव हैं तो सर्वज्ञके आगममें उन्हें जीवरूप क्यों कहा गया है ? उसके उत्तरस्वरूप गाथासूत्र कहते हैं—

गाथा ४६

अन्वयार्थः—[एते सर्वे] यह सब [अध्यवसानादयः भावाः]

व्यवहार ये दिखला दिया, जिनदेवके उपदेशमें ।

ये सर्व अध्यवसान आदिक, भावको जैह जिव कहे ॥ ४६ ॥

सर्वे एवैतेऽध्यवसानादयो भावाः जीवा इति यद्भगवद्भिः सकलज्ञैः प्रज्ञप्तं तदभूतार्थस्यापि व्यवहारस्यापि दर्शनं । व्यवहारो हि व्यवहारिणां म्लेच्छभावेव म्लेच्छानां परमार्थप्रतिपादकत्वादपरमार्थोपि तीर्थप्रवृत्तिनिमित्तं दर्शयितुं न्याय्य एव । तमंतरेण तु शरीराजीवस्य परमार्थतो मेददर्शनात्प्रसंस्थावराणां भस्मन इव निःशंकमुपमर्दनेन हिंसाभावाद्भवत्येव बंधस्याभावः । तथा रक्तद्विष्टविमूढो जीवो बध्यमानो मोचनीय इति रागद्वेषमोहेभ्यो जीवस्य परमार्थतो मेददर्शनेन मोक्षोपायपरिग्रहस्याभावात् भवत्येव मोक्षस्याभावः ॥ ४६ ॥

अध्यवसानादि भाव [जीवाः] जीव हैं, इसप्रकार [जिनवरैः] जिनेन्द्रदेवने [उपदेशः वर्णितः] जो उपदेश दिया है सो [व्यवहारस्य दर्शनं] व्यवहारनय दिखाया है ।

टीका:—यह सब अध्यवसानादि भाव जीव है, ऐसा जो भगवान सर्वज्ञदेवने कहा है वह, यद्यपि व्यवहारनय अभूतार्थ है तथापि, व्यवहारनयको भी बताया है; क्योंकि जैसे म्लेच्छोंको म्लेच्छ भाषा वस्तुस्वरूप बतलाती है उसीप्रकार व्यवहारनय व्यवहारीजीवोंको परमार्थका कहनेवाला है, इसलिये, अपरमार्थभूत होनेपर भी, धर्मतीर्थकी प्रवृत्ति करनेके लिये वह (व्यवहारनय) बतलाना न्यायसंगत ही है । परन्तु यदि व्यवहारनय न बताया जाये तो, परमार्थसे (निश्चयनयसे) शरीरसे जीवको भिन्न बताया जानेपर भी, जैसे भस्मको मसल देनेसे हिंसाका अभाव है उसीप्रकार, त्रस स्थावर जीवोंको निःशंक-तया मसल देने—कुचल देने (घात करने) में भी हिंसाका अभाव ठहरेगा, और इस कारण बंधका ही अभाव सिद्ध होगा, तथा परमार्थके द्वारा जीव रागद्वेष, मोहसे भिन्न बताया जानेपर भी, 'रागी, द्वेषी, मोही जीव कर्मसे बंधता है, उसे छुड़ाना'—इसप्रकार मोक्षके उपायके ग्रहणका अभाव हो जायेगा और इससे मोक्षका ही अभाव होगा । (इसप्रकार यदि व्यवहारनय न बताया जाय तो बंध मोक्षका ही अभाव ठहरता है ।)

भावार्थ—परमार्थनय तो जीवको शरीर तथा राग, द्वेष, मोहसे भिन्न कहता है । यदि इसीका एकांत ग्रहण किया जाये तो शरीर तथा राग, द्वेष, मोह पुद्गलमय सिद्ध होंगे तो फिर पुद्गलका घात करनेसे हिंसा नहीं होगी तथा राग, द्वेष, मोहसे बंध नहीं होगा, इसप्रकार, परमार्थसे संसार मोक्ष-दोनोंका अभाव कहा है, एकान्तसे यह ही ठहरेगा किन्तु ऐसा एकांत-रूप वस्तुका स्वरूप नहीं है, अवस्तुका अद्वान, ज्ञान, आचरण अवस्तुरूप ही है । इसलिये व्यवहारनयका उपदेश न्याय-प्राप्त है । इसप्रकार स्याद्भावासे दोनों नयोंका विरोध मिटाकर अद्वान करना सो सम्यक्त्व है ॥ ४६ ॥

अथ केन दृष्टातेन प्रवृत्तो व्यवहार इति चेत्—

राया हु णिग्गदो त्तिय एसो बलसमुदयस्स आदेसो ।

व्यवहारेण तु उच्चदि तत्थेको णिग्गदो राया ॥ ४७ ॥

एमेव य व्यवहारो अज्झवसानादिअण्णभावानं ।

जीवो त्ति कदो सुत्ते तत्थेको णिच्छिदो जीवो ॥ ४८ ॥

राजा खलु निर्गत इत्येष बलसमुदयस्यादेशः ।

व्यवहारेण तूच्यते तत्रैको निर्गतो राजा ॥ ४७ ॥

एवमेव च व्यवहारोऽध्यवसानाद्यन्यभावानाम् ।

जीव इति कृतः सूत्रे तत्रैको निश्चितो जीवः ॥ ४८ ॥

अब, शिष्य पूछता है कि यह व्यवहारनय किस दृष्टातसे प्रवृत्त हुआ है ? उसका उत्तर कहते हैं,—

गाथा ४७-४८

अन्वयार्थः—जैसे कोई राजा सेना सहित निकला वहाँ [राजा खलु निर्गतः] 'यह राजा निकल' [इति एषः] इसप्रकार जो यह [बलसमुदयस्य] सेनाके समुदायको [आदेशः] कहा जाता है सो वह [व्यवहारेण तु उच्यते] व्यवहारसे कहा जाता है, [तत्र] उस सेनामें (वास्तवमें) [एकः निर्गतः राजा] राजा तो एक ही निकला है, [एवम् एव च] इसीप्रकार [अध्यवसानाद्यन्यभावानां] अध्यवसानादि अन्य भावोंको [जीवः इति] '(यह) जीव है' इसप्रकार [सूत्रे] परमागममें कहा है, सो [व्यवहारः कृतः] व्यवहार किया है, [तत्र निश्चितः] यदि निश्चयसे विचार किया जाये तो उनमें [जीवः एकः] जीव तो एक ही है ।

निर्गमन इस नृपका हुआ, निर्देश सैन्य समूहमें ।

व्यवहारसे कहलाय यह, पर भूप इसमें एक है ॥ ४७ ॥

त्यों सर्व अध्यवसान आदिक, अन्य भाव जु जीव है ।

शास्त्रन किया व्यवहार, पर वहाँ जीव निश्चय एक है ॥ ४८ ॥

यथैव राजा पंच योजनान्यभिव्याप्य निष्क्रामतीत्येकस्य पंचयोजनान्यभिव्याप्तुमशक्यत्वाद्व्यवहारिणां बलसमुदाये राजेति व्यवहारः । परमार्थतस्त्वेक एव राजा । तथैव जीवः समग्रं रागग्राममभिव्याप्य प्रवर्तित इत्येकस्य समग्रं रागग्राममभिव्याप्तुमशक्यत्वाद्व्यवहारिणामध्यवसानादिष्वन्यभावेऽपि जीव इति व्यवहारः । परमार्थतस्त्वेक एव जीवः ॥ ४७ ॥ ४८ ॥

यद्येवं तर्हि किं लक्षणोपावेकटंकोत्कीर्णः परमार्थजीव इति पृष्टः प्राह—

अरसमरूपमगंधं अव्यक्तं चेतनागुणमसदं ।

जाण अलिङ्गग्रहणं जीवमनिर्दिष्टसंस्थानं ॥४९॥

अरसमरूपमगंधमव्यक्तं चेतनागुणमशब्दम् ।

जानीहि अलिङ्गग्रहणं जीवमनिर्दिष्टसंस्थानम् ॥४९॥

टीका—जैसे यह कहना कि यह राजा पाँच योजनके बिस्तारमें निकल रहा है सो यह व्यवहारीजनोंका सेना समुदायमे राजा कह देनेका व्यवहार है, क्योंकि एक राजाका पाँच योजनमे फैलना अशक्य है । परमार्थसे तो राजा एक ही है, (सेना राजा नहीं है); वसीप्रकार यह जीव समग्र (समस्त) रागग्राममें (रागके स्थानोंमें) व्याप्त होकर प्रवृत्त हो रहा है, ऐसा कहना वह व्यवहारीजनोंका अध्यवसानादिक भावोंमें जीव कहनेका व्यवहार है, क्योंकि एक जीवका समग्र रागग्राममें व्याप्त होना अशक्य है । परमार्थसे तो जीव एक ही है, (अध्यवसानादिक भाव जीव नहीं हैं ।) ॥ ४७ - ४८ ॥

अब शिष्य पूछता है कि यह अध्यवसानादि भाव जीव नहीं हैं तो एक, टंकोत्कीर्ण, परमार्थस्वरूप जीव कैसा है ? उसका लक्षण क्या है ? इस प्रश्नका उत्तर कहते हैं—

गाथा ४९

अन्वयार्थः—हे भव्य ! तू [जीवं] जीवको [अरसं] रस रहित, [अरूपं] रूप रहित, [अगन्धं] गन्ध रहित, [अव्यक्तं] अव्यक्त अर्थात् इन्द्रियगोचर नहीं, ऐसा [चेतनागुणं] चेतना जिसका गुण है ऐसा, [अशब्दं] शब्द रहित, [अलिङ्गग्रहणं] किसी चिह्नसे ग्रहण न होनेवाला, और [अनिर्दिष्ट-संस्थानं] जिसका कोई आकार नहीं कहा जाता, ऐसा [जानीहि] जान ।

जीव चेतना गुण, शब्द रस रूप गंध व्यक्ति विहीन है ।

निर्दिष्ट नहीं संस्थान उसका, ग्रहण नहीं है लिङ्ग से ॥ ४९ ॥

यः खलु पुद्गलद्रव्यादन्यत्वेनाविद्यमानरसगुणत्वात्, पुद्गलद्रव्यगुणोभ्यो भिन्नत्वेन स्वयमरसगुणत्वात्, परमार्थतः पुद्गलद्रव्यस्वामित्वाभावात् द्रव्येन्द्रियावष्टमेनारसनात्, स्वभावतः क्षायोपशमिकभावाभावाद्भावेन्द्रियावलंबेनारसनात्, सकलसाधारणैकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात्केवलरसवेदनापरिणामापन्नत्वेनारसनात्, सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधाद्रसपरिच्छेदपरिणतत्वेपि स्वयं रसरूपेणापरिणमनाच्चारसः । तथा पुद्गलद्रव्यादन्यत्वेनाविद्यमानरूपगुणत्वात् पुद्गलद्रव्यगुणोभ्यो भिन्नत्वेन स्वयमरूपगुणत्वात् परमार्थतः पुद्गलद्रव्यस्वामित्वाभावात्, द्रव्येन्द्रियावष्टमेनारूपणात्, स्वभावतः क्षायोपशमिकभावाभावाद्भावेन्द्रियावलंबेनारूपणात्सकलसाधारणैकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात्केवलरूपवेदनापरिणामापन्नत्वेनारूपणात्, सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधात् रूपपरिच्छेदपरिणतत्वेपि स्वयं रूपरूपेणापरिणमनाच्चारूपः । तथा पुद्गलद्रव्यादन्यत्वेनाविद्यमानगंधगुणत्वात् पुद्गलद्रव्यगुणोभ्यो भिन्नत्वेन स्वयमगंधगुणत्वात् परमार्थतः पुद्गलद्रव्यस्वामित्वाभावाद् द्रव्येन्द्रियावष्टमेनारगंधनात्, स्वभावतः क्षायोपशमिकभावाभावाद्भावेन्द्रियावलंबेनारगंधनात् सकलसाधारणैकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात्केवलगंधवेदनापरिणामापन्नत्वेनारगंधनात् सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधाद्गंधपरिच्छेदपरिणतत्वेपि स्वयं गंधरूपेणापरिणमनाच्चा-

टीका — जीव निश्चयसे पुद्गलद्रव्यसे भिन्न है इसलिये उसमें रसगुण विद्यमान नहीं है, अतः वह अरस है । १ । पुद्गलद्रव्यके गुणोंसे भी भिन्न होनेसे स्वयं भी रसगुण नहीं है, इसलिये अरस है । २ । परमार्थसे पुद्गलद्रव्यका स्वामित्व भी उसके नहीं है इसलिये वह द्रव्येन्द्रियके आलम्बनसे भी रस नहीं चखता, अतः अरस है । ३ । अपने स्वभावकी दृष्टिसे देखा जाय तो उसके क्षायोपशमिकभावका भी अभाव होनेसे वह भावेन्द्रियके आलम्बनसे भी रस नहीं चखता इसलिये अरस है । ४ । समस्त विषयोंके विशेषोंमें साधारण ऐसे एक ही संवेदनपरिणामरूप उसका स्वभाव होनेसे वह केवल एक रसवेदनापरिणामको पाकर रस नहीं चखता, इसलिये अरस है । ५ । (उसे समस्त ज्ञेयोंका ज्ञान होता है परंतु) सकल ज्ञेय ज्ञायकके तादात्म्यका (एकरूप होनेका) निषेध होनेसे उसके ज्ञानरूपमें परिणमित होने पर भी स्वयं रसरूप परिणमित नहीं होता इसलिये अरस है । ६ । इसप्रकार छह तरहके रसके निषेधसे वह अरस है ।

('अरस' की भाँति अरूप, अगन्ध, अस्पर्श, और अशब्द इन चारों विशेषणोंको कह-
कह हेतु पूर्वक संस्कृत टीकामें आचार्यने समझाया है, उसे 'अरस' की भाँति ही जान लेना ।)

गन्धः । तथा पुद्गलद्रव्यादन्यत्वेनाविद्यमानस्पर्शगुणत्वात् पुद्गलद्रव्यगुणोभ्यो भिन्न-
त्वेन स्वयमस्पर्शगुणत्वात् परमार्थतः पुद्गलद्रव्यस्वामित्वाभावाद् द्रव्येंद्रियावष्टंभे-
नास्पर्शनात् स्वभावतः क्षायोपशमिकभावाभावात् भावेंद्रियावलंबनास्पर्शनात्सकल-
साधारणैकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात् केवलस्पर्शवेदनापरिणामाप्रभत्वेनास्पर्शनात्
सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधात् स्पर्शपरिच्छेदपरिणतत्वेपि स्वयं स्पर्शरूपेणा-
परिणमनाच्चास्पर्शः । तथा पुद्गलद्रव्यादन्यत्वेनाविद्यमानशब्दपर्यायत्वात् पुद्गलद्रव्य-
पर्यायेभ्यो भिन्नत्वेन स्वयमशब्दपर्यायत्वात् परमार्थतः पुद्गलद्रव्यस्वामित्वाभावात्
द्रव्येंद्रियावष्टंभेन शब्दाश्रवणात् स्वभावतः क्षायोपशमिकभावाभावाद् भावेंद्रियावलंबेन
शब्दाश्रवणात् सकलसाधारणैकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात् केवलशब्दवेदनापरि-
णामाप्रभत्वेन शब्दाश्रवणात् सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधाच्छब्दपरिच्छेदपरि-
णतत्वेपि स्वयं शब्दरूपेणापरिणमनाच्चाशब्दः । द्रव्यांतरारब्धशरीरसंस्थानेनैव
संस्थान इति निर्देष्टुमशक्यत्वात् नियतस्वभावेनानियतसंस्थानानंतशरीरवर्तित्वा-

(अब 'अनिर्दिष्टसंस्थान' विशेषणको समझाते हैं) —पुद्गलद्रव्यरचित शरीरके संस्थान (आकार) से जीवको संस्थानवाला नहीं कहा जा सकता, इसलिये जीव अनिर्दिष्टसंस्थान है । १। अपने नियत स्वभावसे अनियत संस्थानवाले अनंत शरीरोंमें रहता है, इसलिये अनिर्दिष्टसंस्थान है । २। संस्थान नामकर्मका विपाक (फल) पुद्गलोंमें ही कहा जाता है (इसलिये उसके निमित्तसे भी आकार नहीं है) इसलिये अनिर्दिष्टसंस्थान है । ३। भिन्न २ संस्थानरूपसे परिणमित समस्त वस्तुओंके स्वरूपके साथ जिसको स्वाभाविक संवेदनशक्ति सम्बन्धित (तदाकार) है, ऐसा होने पर भी जिसे समस्त लोकके मिलापसे (सम्बन्धसे) रहित निर्मल (ज्ञानमात्र) अनुभूति हो रही है, ऐसा होनेसे स्वयं अत्यन्तरूपसे संस्थान रहित है, इसलिये अनिर्दिष्टसंस्थान है । ४। इसप्रकार चार हेतुओं से संस्थानका निषेध कहा ।

(अब 'अव्यक्त' विशेषणको सिद्ध करते हैं, —) छह द्रव्यस्वरूप लोक जो ज्ञेय है और व्यक्त है उससे जीव अन्य है, इसलिये अव्यक्त है । १। कवार्थोंका समूह जो भावक-
भाव व्यक्त है, उससे जीव अन्य है, इसलिये अव्यक्त है । २। चित्तसामान्यमें चैतन्यकी समस्त व्यक्तिका निमग्न (अंतर्मग्न) हैं, इसलिये अव्यक्त है । ३। ज्ञाणिक व्यक्ति मात्र नहीं है, इसलिये अव्यक्त है । ४। व्यक्तता और अव्यक्तता एकमेक मिश्रितरूपसे प्रतिभासित होनेपर भी वह केवल व्यक्तताको ही स्पर्श नहीं करता, इसलिये अव्यक्त है । ५। स्वयं अपनेसे ही

त्संस्थाननामकर्मविपाकस्य पुद्गलेषु निर्दिश्यमानत्वात् प्रतिविशिष्टसंस्थानपरिणत-
ममस्तवस्तुतत्त्वसंवलितसहजसंवेदनशक्तित्वेऽपि स्वयमखिललोकसंवलनशून्योपजाय-
माननिर्मलानुभूतितयात्यंतमसंस्थानत्वाच्चानिर्दिष्टसंस्थानः । षट्द्रव्यात्मकलोकाद्
ज्ञेयाद्व्यक्तादन्यत्वात्काव्याचक्राद्वाकाद्व्यक्तादन्यत्वाच्चित्सामान्यनिमग्नसमस्तव्यक्ति-
त्वात् क्षणिकव्यक्तिमात्राभावात् व्यक्ताव्यक्तविमिश्रप्रतिभासेऽपि व्यक्तास्पर्शत्वात्
स्वयमेव हि बहिरंतःस्फुटमनुभूयमानत्वेऽपि व्यक्तोपेक्षयेन प्रद्योतमानत्वाच्चाव्यक्तः ।
रसरूपगंधस्पर्शशब्दसंस्थानव्यक्तत्वाभावेऽपि स्वसंवेदनबलेन नित्यमात्मप्रत्यक्षत्वे
सत्यनुमेयमात्रत्वाभावादलिंगग्रहणः । समस्तविप्रतिपत्तिप्रमाथिना विवेचकजनसम्-
पित्तमर्षस्वेन मकलमपि लोकालोकं कवलीकृत्यात्यंतसौहित्यमंशरेणेव सकलकाल-
मेव मनागप्यविचलितानन्यसाधारणतया स्वभावभूतेन स्वयमनुभूयमानेन चेतना-
गुणेन नित्यमेवांतःप्रकाशमानत्वात् चेतनागुणश्च स खलु भगवानमलालोक इहैकहं-
कोत्कीर्णः प्रत्यग्योतिर्जीवः ।

बाह्याभ्यंतर स्पष्ट अनुभवमे आ रहा है तथापि व्यक्तताके प्रति सदासीनरूपसे प्रकाशमान है,
इसलिये अव्यक्त है । ६ । इसप्रकार छह हेतुओंसे अव्यक्तता मिद्ध की है ।

इसप्रकार रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द, संस्थान और व्यक्तताका अभाव होनेपर भी
स्वसंवेदनके बलसे स्वयं सदा प्रत्यक्ष होनेसे अनुमानगोचर मात्रताके अभावके कारण
(जीवको) अलिंगग्रहण कहा जाता है ।

अपने अनुभवमें आनेवाले चेतनागुणके द्वारा सदा अंतरगमे प्रकाशमान है इसलिये
(जीव) चेतनागुणवाला है । वह चेतनागुण समस्त विप्रतिपत्तियोंको (जीवको अन्य-
प्रकारसे माननेरूप ऋगड़ोंको) नाश करनेवाला है, जिसने अपना सर्वस्व भेदज्ञानी जीवोंको
सौंप दिया है, जो समस्त लोकालोकको प्राप्तीभूत करके मानों अत्यन्त दृष्टिसे उपशान्त हो गया
हो इसप्रकार (अर्थात् अत्यंत स्वरूपसौख्यसे दृष्ट होनेके कारण स्वरूपमेसे बाहर निकलने
का अनुद्यमी हो इसप्रकार) सर्वकालमे किंचित्मात्र भी चलायमान नहीं होता और इस
तरह सदा लेश मात्र भी नहीं चलित अन्य द्रव्यमे असाधारणता होनेसे जो (असाधारण)
स्वभावभूत है ।

ऐसा चैतन्यरूप परमार्थस्वरूप जीव है । जिसका प्रकाश निर्मल है ऐसा यह
भगवान इस लोकमें एक, टंकोत्कीर्ण, भिन्न, ज्योतिरूप विराजमान है ।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहकर ऐसे आत्माके अनुभवकी प्रणाली करते हैं:—

ॐ मालिनी ॐ

सकलमपि विहायाह्वाय चिच्छक्तिरिक्तं
स्फुटतरमवगाह्य स्वं च चिच्छक्तिमात्रम् ।
इमं ह्यपरि चरतं चारुविश्वस्य साक्षात्
कलयतु परमात्मात्मानमात्मन्यनंतम् ॥ ३५ ॥

ॐ अनुष्टुप् ॐ

चिच्छक्तिव्याप्तसर्वस्वसारो जीव इयानयम् ।
अतोऽतिरिक्ताः सर्वेऽपि भावाः पौद्गलिका अमी ॥ ३६ ॥

जीवस्स णत्थि बण्णो णवि गंधो णवि रसो णवि य फासो ।
णवि रूवं ण सरीरं णवि संठाणं ण संहणणं ॥ ५० ॥
जीवस्स णत्थि रागो णवि दोसो णेव विज्झदे मोहो ।
णो पब्बया ण कम्मं णोकम्मं चावि से णत्थि ॥ ५१ ॥
जीवस्स णत्थि वग्गो ण वग्गणा णेव फड्ढया केई ।
णो अज्झप्पट्ठाणा णेव य अणुभायटाणाणि ॥ ५२ ॥

अर्थ.—चित्शक्तिसे रहित अन्य समस्त भावोंको मूलसे छोड़कर और प्रगटरूपसे अपने चित्शक्तिमात्र भावका अवगाहन करके, समस्त पदार्थ समूहरूप लोकके ऊपर प्रवर्तमान एकमात्र अविनाशा आत्माका भव्यात्मा आत्मामे ही अभ्यास करो, साक्षात् अनुभव करो ।

भावार्थ.—यह आत्मा परमार्थसे समस्त अन्य भावोंसे रहित चैतन्यशक्ति मात्र है, उसके अनुभवका अभ्यास करो ऐसा उपदेश है ।

अब, चित्शक्तिसे अन्य जो भाव हैं वे सब पुद्गलद्रव्य संबन्धी हैं ऐसी आगेकी गाथाओंकी सूचनारूपसे श्लोक कहते हैं.—

अर्थ.—चैतन्य शक्तिसे व्याप्त जिसका सर्वस्व-न्सार है ऐसा यह जीव इतना मात्र ही है; इस चित् शक्तिसे शून्य जो ये भाव हैं वे सभी पुद्गलजन्य हैं—पुद्गलके ही हैं । ४६ ।

नहिं वर्ण जीवके गंध नहिं, नहिं स्पर्श रस जीवके नहीं ।
नहिं रूप अरु संहनन नहिं, संस्थान नहिं तन भी नहीं ॥ ५० ॥
नहिं राग जीवके, द्वेष नहिं, अरु मोह जीवके है नहीं ।
प्रत्यय नहीं नहिं कर्म, अरु नोक्कर्म भी जीवके नहीं ॥ ५१ ॥

जीवस्म णत्थि केई जोयट्ठाणा ण बंधटाणा वा ।
 णेव य उदयट्ठाणा ण मग्गणट्ठाणया केई ॥ ५३ ॥
 णो ठिडिबंधट्ठाणा जीवस्स ण संकिळेसटाणा वा ।
 णेव विसोहिट्ठाणा णो संजमलद्धिटाणा वा ॥ ५४ ॥
 णेव य जीवट्ठाणा ण गुणट्ठाणा य अत्थि जीवस्स ।
 जेण तु एदे सव्वे पुग्गलदब्बस्स परिणामा ॥ ५५ ॥
 जीवस्य नास्ति वर्यो नापि गंधो नापि रसो नापि च स्पर्शः ।
 नापि रूपं न शरीरं नापि संस्थानं न संहननम् ॥ ५० ॥
 जीवस्य नास्ति रागो नापि द्वेषो नैव विद्यते मोहः ।
 नो प्रत्यया न कर्म नो कर्म चापि तस्य नास्ति ॥ ५१ ॥
 जीवस्य नास्ति वर्गो न वर्गणा नैव स्पर्द्धकानि कानिचित् ।
 नो अघ्यात्मस्थानानि नैव चानुभागस्थानानि ॥ ५२ ॥
 जीवस्य न संति कानिचिद्योगस्थानानि न बंधस्थानानि वा ।
 नैव चोदयस्थानानि न मार्गणास्थानानि कानिचित् ॥ ५३ ॥
 नो स्थितिबंधस्थानानि जीवस्य न संक़्शेसस्थानानि वा ।
 नैव विशुद्धिस्थानानि नो संयमलब्धिस्थानानि वा ॥ ५४ ॥
 नैव च जीवस्थानानि न गुणस्थानानि वा संति जीवस्य ।
 येन त्वेतै सर्वे पुद्गलद्रव्यस्य परिणामाः ॥ ५५ ॥

ऐसे इन भावोंका व्याख्यान ब्रह्म गाथाओमे करते हैं —

गाथा ५०-५१-५२-५३-५४-५५

अन्वयार्थः—[जीवस्य] जीवके [वर्णः] वर्यो [नास्ति] नहीं,

नहीं वर्ग जीवके, वर्गणा नहीं, कर्मस्पर्द्धक है नहीं ।
 अघ्यात्मस्थान न जीवके, अनुभाग स्थान भी हैं नहीं ॥५२॥
 जीवके नहीं कुछ योगस्थान रु, बंधस्थान भी है नहीं ।
 नहीं उदयस्थान ही जीवके, अरु स्थान मार्गणाके नहीं ॥५३॥
 स्थितिबंध स्थान न जीवके संक़्शेस स्थान भी हैं नहीं ।
 जीवके विशुद्धि स्थान, संयमलब्धि स्थान भी हैं नहीं ॥५४॥
 नहीं जीवस्थान भी जीवके, गुणस्थान भी जीवके नहीं ।
 ये सब ही पुद्गल द्रव्यके, परिणाम हैं जानो यही ॥५५॥

यः कृष्णो हरितः पीतो रक्तः रवेतो वा वर्णः स सर्वोपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यः सुरभिर्दुरभिर्वा गंधः स सर्वोपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यः कटुकः कषायः तिक्तोऽम्लो मधुरो वा रसः स सर्वोपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे

[नापि गंधः] गंध भी नहीं, [रसः अपि न] रस भी नहीं, [च] और [स्पर्शः अपि न] स्पर्श भी नहीं, [रूपं अपि न] रूप भी नहीं, [न शरीरं] शरीर भी नहीं, [संस्थानं अपि न] संस्थान भी नहीं, [संहननं न] संहनन भी नहीं, [जीवस्य] जीवके [रागः नास्ति] राग भी नहीं, [द्वेषः अपि नः] द्वेष भी नहीं, [मोहः] मोह भी [नैव विद्यते] विद्यमान नहीं, [प्रत्ययाः नो] प्रत्यय (व्यास्रव) भी नहीं, [कर्म न] कर्म भी नहीं, [च] और [नो कर्म अपि] नो कर्म भी [तस्य नास्ति] उसके नहीं है, [जीवस्य] जीवके [वर्गः नास्ति] वर्ग नहीं, [वर्गणा न] वर्गणा नहीं, [कानिचित् स्पर्द्धकानि नैव] कोई स्पर्द्धक भी नहीं, [अध्यात्मस्थानानि नो] अध्यात्मस्थान भी नहीं, [च] और [अनु-भागस्थानानि] अनुभागस्थान भी [नैव] नहीं है, [जीवस्य] जीवके [कानिचित् योगस्थानानि] कोई योगस्थान भी [न संति] नहीं, [वा] अथवा [बंधस्थानानि न] बंधस्थान भी नहीं, [च] और [उदयस्थानानि] उदयस्थान भी [नैव] नहीं, [कानिचित् मार्गस्थानानि न] कोई मार्गस्थान भी नहीं हैं, [जीवस्य] जीवके [स्थितिबंधस्थानानि नो] स्थिति-बंधस्थान भी नहीं, [वा] अथवा [संक्लेशस्थानानि न] संक्लेशस्थान भी नहीं [विशुद्धिस्थानानि] विशुद्धिस्थान भी [नैव] नहीं, [वा] अथवा [संयमल-ब्धिस्थानानि] संयमलब्धिस्थान भी [नो] नहीं है, [च] और [जीवस्य] जीवके [जीवस्थानानि] जीवस्थान भी [नैव] नहीं, [वा] अथवा [गुणस्थानानि] गुणस्थान भी [न संति] नहीं है, [येन तु] क्योंकि [एते सर्वे] यह सब [पुद्गलद्रव्यस्य] पुद्गल द्रव्यके [परिणामाः] परिणाम हैं ।

टीका:—जो काला, हरा, पीला, लाल, और सफेद वर्ण है वो सर्व ही जीवका नहीं है, क्योंकि वो पुद्गलद्रव्यका परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है । १ ।

सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् । यः स्निग्धो रूढः शीतः उष्णो गुरुलघुर्मृदुः कठिनो वा स्पर्शः स सर्वोपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् । यत्स्पर्शादिसामान्यपरिणाममात्रं रूपं तन्नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् । यदौदारिकं वैक्रियिकमाहारकं तैजसं कर्मणं वा शरीरतत्सर्वमपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् । यत्समचतुरस्रं न्यग्रोधपरिमंडलं स्वाति कुब्जं वामनं हुंडं वा संस्थानं तत्सर्वमपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् । यद्वज्रर्षभनाराचं वज्रनाराचं नाराचमर्द्धनाराचं कीलिका असंप्राप्तासृपाटिका वा संहननं तत्सर्वमपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् । यः प्रीतिरूपो रागः स सर्वोपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात् । योऽप्रीतिरूपो द्वेषः

जो सुगन्ध और दुर्गन्ध है वो सर्व ही जीवका नहीं है, क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यका परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे भिन्न है । २ । जो कडुवा, कषायता, चरपरा, खट्टा, और मीठा रस है वो सर्व ही जीवका नहीं है, क्योंकि ० ० ॥ ३ । जो चिकना, रुखा, ठंडा, गर्म, भारी, हलका, कोमल अथवा कठोर स्पर्श है वो सर्व ही जीवका नहीं है, क्योंकि ० ० ॥ ४ । जो स्पर्शादि सामान्य परिणाममात्र रूप है, वह जीवका नहीं है, क्योंकि ० ० ॥ ५ । जो औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस अथवा कर्मण शरीर है वह सर्व ही जीवका नहीं है क्योंकि ० ० ॥ ६ । जो समचतुरस्र, न्यग्रोधपरिमंडल, स्वाति, कुब्जक, वामन अथवा हुंडक संस्थान है वह सर्व ही जीवका नहीं है क्योंकि ० ॥ ७ । जो वज्रर्षभनाराच, वज्रनाराच, नाराच, अर्द्ध नाराच, कीलिका, असंप्राप्तासृपाटिका संहनन है वो सर्व ही जीवका नहीं है, क्योंकि ० ० ॥ ८ । जो प्रीतिरूप राग है वो सर्व ही जीवका नहीं है, क्योंकि यह पुद्गल परिणाममय है इसलिये अपनी अनुभूतिसे भिन्न है । ९ । जो अप्रीतिरूप द्वेष है वो सर्व ही जीवका नहीं है, क्योंकि ० ॥ १० । जो यथार्थ तत्वकी अप्रतिपत्तिरूप (अप्राप्तिरूप) मोह है वो सर्व ही जीवका नहीं है, क्योंकि ० ० ॥ ११ । मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग जिसके लक्षण हैं ऐसे जो प्रत्यय (आसव) वे सर्व ही जीवके नहीं हैं, क्योंकि ० ॥ १२ । जो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अतरायकर्म है वो सर्व ही जीवका नहीं है, क्योंकि ० ॥ १३ । जो ब्रह्मपरोक्ष योग्य और तीन शरीरयोग्य वस्तु (पुद्गलस्वध) रूप नोकर्म है वो सर्व ही जीवका नहीं है, क्योंकि ० ॥ १४ । जो कर्मके रसकी शक्तियोंका (अविभाग प्रतिच्छेदोंका) समूहरूप वर्ग है वो सर्व ही जीवका नहीं है, क्योंकि ० ० ॥ १५ । जो वर्गोंका समूहरूप वर्गणा है वो सर्व ही जीवकी नहीं है क्योंकि ० ० ॥ १६ । जो मंदतीव्ररसवाले कर्मसमूहके विशिष्ट न्यास (जमाव) रूप

स सर्वोपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । य
तिषत्तत्त्वो मोहः स सर्वोपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भि-
न्नत्वात् । ये मिथ्यात्वाविरतिक्रपाययोगलक्षणाः प्रत्ययास्ते सर्वेपि न संति जीवस्य
पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यद् ज्ञानावरणीयदर्शनावरणीय-
वेदनीयमोहनीयायुर्नामगोत्रांतरायरूपं कर्म तत्सर्वमपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्य-
परिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यत्षट्पर्याप्तित्रिशरीरयोग्यवस्तरूपं नोक्तं
तत्सर्वमपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यः
शक्तिसमूहलक्षणो वर्गः स सर्वोपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनु-
भूतेर्भिन्नत्वात् । या वर्गसमूहलक्षणा वर्गणा सा सर्वापि नास्ति जीवस्य
पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि मंदतीव्ररसकर्मदलविशिष्ट-
न्यासलक्षणानि स्पर्द्धकानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाम-
मयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि स्वपरैकत्वाध्यासे सति विशुद्धचित्परिणामाति-
रिक्तत्वलक्षणान्यध्यात्मस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरि-
णाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि प्रतिविशिष्टप्रकृतिरसपरिणामलक्षणान्यनु-
भागस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनु-
भूतेर्भिन्नत्वात् । यानि कायवाय्वनोवर्गणापरिस्पंदलक्षणानि योगस्थानानि तानि
सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि
प्रतिविशिष्टप्रकृतिपरिणामलक्षणानि बंधस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीव-

(वर्गलक्षणे समूहरूप) स्पर्द्धक हैं, वो सर्व ही आत्माका नहीं है, क्योंकि० । १७ ।
रस-परके एकत्वका अध्यास (निश्चय) हो तब (वर्तने पर) विशुद्ध चैतन्यपरिणामसे भिन्न-
रूप जिनका लक्षण है, ऐसे जो अध्यात्मस्थान हैं वे सर्व ही जीवके नहीं हैं, क्योंकि०
। १८ । भिन्न २ प्रकृतियोंके रसके परिणाम जिनका लक्षण है, ऐसे जो अनुभागस्थान वे सर्व
ही जीवके नहीं है, क्योंकि० । १९ । काय, वचन, और मनोवर्गणाका कंपन जिनका
लक्षण है ऐसे जो योगस्थान वे सर्व ही जीवके नहीं हैं, क्योंकि० । २० । भिन्न भिन्न
प्रकृतियोंके परिणाम जिनका लक्षण है, ऐसे जो बंधस्थान वे सर्व ही जीवके नहीं हैं, क्योंकि०
। २१ । अपने फलके उत्पन्न करनेमें समर्थ कर्म-अवस्था जिनका लक्षण है, ऐसे जो
उद्यस्थान वे सर्व ही जीवके नहीं हैं, क्योंकि० । २२ । गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद,
कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, शेरया, मय्य, सम्यक्त्व, संज्ञा और आहार जिनका लक्षण है,
ऐसे जो मार्गस्थान वे सर्व ही जीवके नहीं हैं, क्योंकि० । २३ । भिन्न २ ।

स्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि स्वफलसंपादनसमर्थकर्मा-
वस्थालक्षणाभ्युदयस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाम-
मयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि गतीन्द्रियकाययोगवेदकषायज्ञानसंयमदर्शन-
लक्ष्यामव्यसम्पक्त्वसंज्ञाहारलक्षणां मार्गशास्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति
जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि प्रतिविशिष्टप्रकृति-
कालांतरसहत्वलक्षणानि स्थितिवंधस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य
पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि कषायविपाकोद्रेकलक्षणानि
संक्रेशस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनु-
भूतेर्भिन्नत्वात् । यानि कषायविपाकानुद्रेकलक्षणानि विशुद्धस्थानानि तानि सर्वाण्य-
पि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि चारित्र-
मोहविपाकक्रमनिवृत्तिलक्षणानि संयमलब्धिस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति
जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि पर्याप्तापर्याप्तादर-
क्ष्मकेन्द्रियदीन्द्रियश्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियमंश्यसंज्ञिपंचेन्द्रियलक्षणानि जीवस्थानानि तानि
सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्नत्वात् । यानि
मिथ्यादृष्टिसासादनसम्पगृह्यसम्पग्मिथ्यादृष्टि असंयतसम्पगृह्यसंयतासंयतप्रमत्त-
संयताप्रमत्तसंयतापूर्वकराशोपशमकक्षपकानि निवृत्तिवादरसांपरायोपशमकक्षपकसूक्ष्मसां-
परायोपशमकक्षपकोपशांतकषायक्षीणकषायसयोगकेवल्ययोगकेवलिलक्षणानि गुणस्था-

काकाम्तरमें साथ रहना जिनका लक्षण है, ऐसे जो स्थितिवंधस्थान वे सर्व ही जीवके नहीं
हैं, क्योंकि ० । २४ । कषायोंके विपाककी अतिशयता जिनका लक्षण है, ऐसे जो सक्ते-
शस्थान वे सर्व ही जीवके नहीं हैं, क्योंकि ० । २५ । कषायोंके विपाककी मन्दता जिनका
लक्षण है, ऐसे जो विशुद्धिस्थान वे सर्व ही जीवके नहीं हैं, क्योंकि ० । २६ । चारित्र
मोहके विपाककी क्रमशः निवृत्ति जिनका लक्षण है, ऐसे जो संयमलब्धिस्थान वे सर्व ही
जीवके नहीं हैं, क्योंकि ० । २७ । पर्याप्त, अपर्याप्त, बादर, सूक्ष्म, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय,
श्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, सक्ते, असक्ते, पञ्चेन्द्रिय जिनका लक्षण है, ऐसे जो जीवस्थान वे सर्व
ही जीवके नहीं हैं, क्योंकि ० । २८ । मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्पगृह्य, सम्पग्मिथ्यादृष्टि,
असंयतसम्पगृह्य, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत, अपूर्वकरण—उपशमक तथा
क्षपक, अनिवृत्तिकरण—उपशमक तथा क्षपक, सूक्ष्म सांपराय—उपशमक तथा क्षपक, उपशांत-
मोह, क्षीणमोह, सयोगकेवली और अयोगकेवली जिनका लक्षण है, ऐसे जो गुणस्थान वे
सर्व ही जीवके नहीं हैं, क्योंकि वह पुद्गल—द्रव्यके परिणाममय होनेसे (अपनी) अनुभूतिसे

नानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेर्भिन्न-
त्वात् ।

ॐ माहिनी ॐ

वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा
भिन्ना भावाः सर्व एवास्य पुंसः ।
तेनैवातस्तत्त्वतः पश्यतोऽमी
नो दृष्टाः स्पृष्टमेकं परं स्यात् ॥ ३७ ॥ ५०-५५ ॥

ननु वर्णादयो यद्यमी न संति जीवस्य तदा तत्रांतरे कथं संतीति प्रश्नाप्यते
इति चेत्—

भिन्न हैं । २६ । (इसप्रकार ये समस्त ही पुद्गलद्रव्यके परिणाममयभाव हैं; वे सब, जीवके
नहीं हैं । जीव तो परमार्थसे चैतन्यशक्तिमात्र है ।)

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं—

अर्थः—जो वर्णादिक अथवा रागमोहादिक भाव कहे, वे सब ही इस पुरुष (आत्मा)
से भिन्न हैं, इसलिये अन्तर्दृष्टिसे देखनेवालेको यह सब दिखाई नहीं देते, मात्र एक सर्वोपरि
तत्त्व ही दिखाई देता है,—केवल एक चैतन्यभावस्वरूप अभेदरूप आत्मा ही दिखाई देता है ।

भावार्थः—परमार्थनय अभेद ही है, इसलिये इस दृष्टिसे देखने पर भेद नहीं दिखाई
देता; इस नयकी दृष्टिमें पुरुष चैतन्यमात्र ही दिखाई देता है, इसलिये वे समस्त ही
वर्णादिक तथा रागादिकभाव पुरुषसे भिन्न ही हैं ।

वे वर्णसे लेकर गुणस्थान पर्यंत जो भाव हैं, उनका स्वरूप विशेषरूपसे जानना
हो तो गोममदसार आदि ग्रन्थोंसे जान लेना । ५०-५५ ।

अब शिष्य पूछता है कि—यदि यह वर्णादिक भाव जीवके नहीं हैं तो अन्य
छिद्धान्तग्रन्थोंमें ऐसा कैसे कहा गया है कि 'वे जीवके हैं' ? इसका उत्तर गाथाकूपमें
कहते हैं—

व्यवहारेण तु एवे जीवस्स भवंति वरणमादीया ।

गुणस्थानांता भावा ण तु केई णिच्छयणयस्स ॥ ५६ ॥

व्यवहारेण त्वेते जीवस्य भवंति वर्णाद्याः ।

गुणस्थानांता भावा न तु केचिन्निश्चयनयस्य ॥ ५६ ॥

इह हि व्यवहारनयः किल पर्यायाश्रितत्वाजीवस्य पुद्गलसंयोगवशादनादिप्रसिद्धबंधपर्यायस्य कुसुंभरक्तस्य कार्पात्मिकवासम इवौपाधिकं भावमवलंब्योत्प्लवमानः परभावं परस्य विदधाति । निश्चयनयस्तु द्रव्याश्रितत्वात्केवलस्य जीवस्य स्वभाविकं भावमवलंब्योत्प्लवमानः परभावं परस्य सर्वमेव प्रतिषेधयति । ततो व्यवहारेण वर्णादयो गुणस्थानांता भावा जीवस्य संति निश्चयेन तु न संतीति युक्ता प्रज्ञप्तिः ॥ ५६ ॥

गाथा ५६

अन्वयार्थः—[एते] यह [वर्णाद्याः गुणस्थानांताः भावाः] वर्णसे लेकर गुणस्थानपर्यंत जो भाव कहे गये वे [व्यवहारेण तु] व्यवहारनयमे तो [जीवस्य भवंति] जीवके हैं (इसलिये सूत्रमें कहे गये हैं), [तु] किन्तु [निश्चयनयस्य] निश्चयनयके मतमें [केचित् न] उनमें से कोई भी जीवके नहीं हैं ।

टीकाः—यहाँ, व्यवहारनय पर्यायाश्रित होनेसे सफेद रईसे बना हुआ वस्त्र जो कि कुसुम्बी (लाल) रंगसे रंगा हुआ है ऐसे वस्त्रके औपाधिकभाव—(लालरंग) को भूति, पुद्गलके संयोगवशा अनादिकालसे जिसकी बंधपर्याय प्रसिद्ध है ऐसे जीवके औपाधिकभाव (वर्णादिक) का अवलम्बन लेकर प्रवर्तमान होता हुआ, (वह व्यवहारनय) दूसरेके भावको दूसरेका कहता है, और निश्चयनय द्रव्याश्रित होनेसे, केवल एक जीवके स्वाभाविकभावका अवलम्बन लेकर प्रवर्तमान होता हुआ, दूसरेके भावको किंचित्मात्र भी दूसरेका नहीं कहता, निषेध करता है । इसलिये वर्णसे लेकर गुणस्थान पर्यंत जो भाव हैं वे व्यवहारनयसे जीवके हैं और निश्चयनयसे जीवके नहीं हैं, ऐसा (भगवान का स्याद्वादयुक्त) कथन योग्य है । ५६ ।

वर्णादि गुणस्थानांत भाव ज्ञु, जीवके व्यवहारसे ।

पर कोई भी वे भाव नहीं हैं, जीवके निश्चयविषे ॥ ५६ ॥

कुतो जीवस्य वर्णादयो निश्चयेन न संतीति चेत्—

एएहि य संबंधो जहेव खीरोदयं सुणेवव्वो ।

ए य हुंति तस्स ताणि दु उवओगगुणाधिको जम्हा ॥ ५७ ॥

एतैश्च संबंधो यथैव खीरोदकं ज्ञातव्यः ।

न च भवंति तस्य तानि तुपयोगगुणाधिको यस्मात् ॥ ५७ ॥

यथा खलु सलिलमिश्रितस्य क्षीरस्य सलिलेन सह परस्परावगाहलक्षणे संबंधे सत्यपि स्वलक्षणभूतक्षीरत्वगुणव्याप्यतया सलिनादधिकत्वेन प्रतीयमानत्वा-
दग्नैरुष्णगुणेनेव सह तादात्म्यलक्षणसंबंधामावाप्त निश्चयेन सलिलमस्ति । तथा
वर्णादिपुद्गलद्रव्यपरिणाममिश्रितस्यास्यात्मनः पुद्गलद्रव्येण सह परस्परावगाहलक्षणे
संबंधे सत्यपि स्वलक्षणभूतोपयोगगुणव्याप्यतया सर्वद्रव्येभ्योधिकत्वेन प्रतीयमान-

भव, फिर शिष्य पूछता है कि वर्णादिक निश्चयसे जीवके क्यों नहीं हैं ? इसका
कारण कहिये । इसका उत्तर गायारूपसे कहते हैं —

गाथा ५७

अन्वयार्थः—[एतैः च संबंधः] इन वर्णादिक भावोंके साथ जीवका सबव
[खीरोदक यथैव] दूध और पानीका एकत्रैत्रावगाहरूप मयोग सम्बन्ध हे, ऐसा
[ज्ञातव्यः] जानना [च] और [तानि] वे [तस्य तु न भवंति] उस
जीवके नहीं हैं [यस्मात्] क्योंकि जीव [उपयोगगुणाधिकः] उनसे उपयोग-
गुणसे अधिक है (वह उपयोग गुणके द्वारा भिन्न ज्ञान होता है ।)

टीका.—जैसे-जलमिश्रित दूधका, जलके साथ परस्पर अवगाहस्वरूप सम्बन्ध होने-
पर भी, स्वलक्षणभूत दुग्धत्व-गुणके द्वारा व्याप्त होनेसे दूध जलसे अधिकपनेसे प्रतीत होता
है; इसलिये, जैसा अग्निका उष्णताके साथ तादात्म्यस्वरूप सम्बन्ध है वैसा जलके साथ दूध
का संबंध न होनेसे, निश्चयसे जल दूधका नहीं है; इसीप्रकार वर्णादिक पुद्गलद्रव्यके परिणामोके
साथ मिश्रित इस आत्माका, पुद्गलद्रव्यके साथ परस्पर अवगाहस्वरूप सबध होनेपर भी, स्व-
लक्षणभूत उपयोगगुणके द्वारा व्याप्त होनेसे आत्मा सर्व द्रव्योंसे अधिकपनेसे (परिपूर्णपनेसे)
प्रतीत होता है; इसलिये, जैसा अग्निका उष्णताके साथ तादात्म्यस्वरूप सम्बन्ध है वैसा वर्णा-

इन भावसे संबंध जीवका, क्षीर जलवत् जानना ।

उपयोग गुणसे अधिक, तिससे भाव कोई न जीवका ॥ ५७ ॥

त्वात् अग्निरुष्णगुणेनेव सह तादात्म्यलक्षणासंबंधामावास निश्चयेन वर्णादिपुद्गलपरि-
ग्रामाः संति ॥ ५७ ॥

कथं तर्हि व्यवहारो विरोधक इति चेत्—

पंथे मुस्संतं पस्सिदूण लोका भणंति व्यवहारी ।
मुस्सदि एसो पंथो ण य पंथो मुस्सदे कोई ॥ ५८ ॥
तह जीवे कम्माणं णोकम्माणं च पस्सिदुं वण्णं ।
जीवस्स एस वण्णो जिणेहि व्यवहारदो उत्तो ॥ ५९ ॥
एवं गंधरसफासरूपा देहो संठाणमाइया जे य ।
सब्बे व्यवहारस्स य णिक्कयदण्हू ववदिसंति ॥ ६० ॥
पथि मुप्पमाणं दट्ठा लोका भणंति व्यवहारिणः ।
मुप्पते एष पंथा न च पथा मुप्पते कश्चित् ॥ ५८ ॥
तथा जीवे कर्मणां नो कर्मणां च दट्ठा वर्णम् ।
जीवस्यैव वर्णो जिनैर्व्यवहारत उक्तः ॥ ५९ ॥
एवं गंधरसस्पर्शरूपाणि देहः संस्थानादयो ये च ।
सर्वे व्यवहारस्य च निश्चयद्रष्टारो व्यपदिशंति ॥ ६० ॥

दिके साथ आत्माका सम्बन्ध नहीं है, इसलिये निश्चयसे वर्णादिक पुद्गल परिग्राम आत्माके नहीं हैं ॥ ५७ ॥

अब, यहाँ प्रश्न होता है कि इसप्रकार तो व्यवहारनय और निश्चयनयक विरोध आता है; अविरोध कैसे कहा जा सकता है ? इसका उत्तर दृष्टांत द्वारा तीन गाथाओंमें कहते हैं:—

गाथा ५८-५९-६०

अन्वयार्थः—[पथि मुप्पमाणं] जैसे मार्गमें जाते हुए व्यक्तिको लुटता

देखा लुटाते पंथमें को, पंथ ये लुटात है ।
जनगण कहे व्यवहारसे, नहीं पंथ को लुटात है ॥ ५८ ॥
त्यों वर्ण देखा जीवमें, इन कर्म अरु नोकर्मका ।
जिनवर कहे व्यवहारसे, यह वर्ण है इस जीवका ॥ ५९ ॥
त्यों गंध रस रूप स्पर्श तन, संस्थान इत्यादिक सबैं ।
भूतार्थदृष्टा पुरुषने, व्यवहारनगसे वर्णये ॥ ६० ॥

यथा पथि प्रस्थितं कंचित्सार्थं मुख्यमाश्रमवलोक्य तात्स्थ्यात्तदुपचारेण
मुष्यत एष पंथा इति व्यवहारिणां व्यपदेशेन न निश्चयतो विशिष्टाकाशदेशलक्ष्यः
कश्चिदपि पंथा मुष्येत । तथा जीवे बंधपर्यायेणावस्थितकर्मणो नोकर्मणो वा वर्ण-
मुत्प्रेक्ष्य तात्स्थ्यात्तदुपचारेण जीवस्यैष वर्ण इति व्यवहारतोऽर्हदेवानां प्रज्ञापनेन न

हुआ [हट्ट्वा] देखकर ' [एषः पंथा] यह मार्ग [मुष्यते] लुटता है,' इस प्रकार [व्यवहारिणः श्लोकाः] व्यवहारीजन [भणंति] कहते हैं, किन्तु परमार्थसे विचार किया जाये तो [कश्चित् पंथा] कोई मार्ग तो [न च मुष्यते] नहीं लुटता, मार्गमें जाता हुआ मनुष्य ही लुटता है, [तथा] इसीप्रकार [जीवे] जीवमें [कर्मणां नोकर्मणां च] कर्मोंका और नोकर्मोंका [वर्ण] वर्ण [हट्ट्वा] देखकर "[जीवस्य] जीवका [एषः वर्णः] यह वर्ण है", इसप्रकार [जिनैः] जिनेन्द्र-देवने [व्यवहारनः] व्यवहारसे [उक्तः] कहा है । [एवं] इसीप्रकार [गंध-रसरस्पर्शरूपाणि] गंध, रस, स्पर्श, रूप [देहः संस्थानादयः] देह संस्थान आदि [ए च सर्वे] जो सब हैं, [व्यवहारस्य] वे सब व्यवहारसे [निश्चय हृष्टारः] निश्चयके देखनेवाले [व्यपदिशन्ति] कहते हैं ।

टीका.—जैसे व्यवहारीजन, मार्गमें जाते हुए किसी सार्थ (सब) को लुटता हुआ देखकर, सघकी मार्गमें स्थिति होनेसे उसका उपचार करके, 'यह मार्ग लुटता है' ऐसा कहते हैं, तथापि निश्चयसे देखा जाये तो जो आकाशके अमृक भागस्वरूप है वह मार्ग तो कुछ नहीं लुटता, इसीप्रकार भगवान् अरहतदेव, जीवमें बंध पर्यायसे स्थितिको प्राप्त कर्म और नोकर्मका वर्ण देखकर, कर्म-नोकर्मकी जावमें स्थिति होनेसे उसका उपचार करके, 'जीवका यह वर्ण है' ऐसा व्यवहारसे प्रगट करते हैं, तथापि निश्चयसे, सदा ही जिसका अमूर्तस्वभाव है और जो उपयोग गुणके द्वारा अन्य द्रव्योंसे अधिक है ऐसे जीवका कोई भी वर्ण नहीं है । इसीप्रकार गंध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर, संस्थान, सहनन, राग, द्वेष, माह, प्रत्यय, कर्म, नोकर्म, वर्ण, वर्गणा, स्पर्द्धक, अध्यात्मस्थान, अनुभागस्थान, योगस्थान, बंधस्थान, उदयस्थान, मार्गस्थान, स्थितिबधस्थान, सकलेशस्थान, विशुद्धिस्थान, संयमलब्धिस्थान, जीवस्थान और गुणस्थान—यह सब ही (भाव) व्यवहारसे अरहतभगवान् जीवके कहते हैं, तथापि निश्चय से, सदा ही जिसका अमूर्तस्वभाव है और जो उपयोगगुणके द्वारा अन्यसे अधिक है ऐसे

निश्चयतो नित्यमेवामूर्त्तस्वभावस्योपयोगगुणाधिकस्य जीवस्य कश्चिदपि वर्णोस्ति । एवं गंधरसस्पर्शरूपशरीरसंस्थानसंहननरागद्वेषमोहप्रत्ययकर्मनो कर्मवर्गवर्गणास्पृष्टका-
श्यात्मस्थानानुमागस्थानयोगस्थानबंधस्थानोदयस्थानमार्गस्थानस्थितिवंधस्थानसं-
क्लेशस्थानविशुद्धिस्थानसंयमलब्धिस्थानजीवस्थानगुणस्थानान्यपि व्यवहारतोऽहंदेवा-
नां प्रज्ञापनेपि निश्चयतो नित्यमेवामूर्त्तस्वभावस्योपयोगगुणेनाधिकस्य जीवस्य सर्वा-
ण्यपि न संति तादात्म्यलक्षणसंबंधाभावात् ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥

कुतो जीवस्य वर्णादिभिः सह तादात्म्यलक्षणः संबंधो नास्तीति चेत्—

जीवके वे सब नहीं हैं, क्योंकि इन वर्णादिक भावाके और जीवके तादात्म्य लक्षण सबधका
अभाव है ।

भावार्थः—ये वर्णादिसे लेकर गुणस्थान पर्यंत भाव सिद्धांतमे जीवके कहे हैं वे व्यव-
हारनयसे कहे हैं, निश्चयनयसे वे जीवके नहीं हैं क्योंकि जीव तो परमार्थसे उपयोग-
स्वरूप है ।

यहाँ ऐसा जानना कि—पहले व्यवहारनयको असत्यार्थ कहा था सो वहाँ ऐसा न
समझना कि वह सर्वथा असत्यार्थ है, किन्तु कथंचित् असत्यार्थ जानना, क्योंकि—जब एक
द्रव्यको भिन्न, पर्यायोसे अभेदरूप, उसके असाधारण गुणमात्रको प्रधान करके कहा जाता है
तब परस्पर द्रव्योंका निमित्त - नैमित्तिक भाव तथा निमित्तसे होनेवाली पर्याये—वे सब गौण
हो जाते हैं, वे एक अभेद द्रव्यकी दृष्टिमें प्रतिभासित नहीं होते, इसलिये वे सब उस द्रव्यमें
नहीं हैं, इसप्रकार कथंचित् निषेध किया जाता है । यदि उन भावोंको वम द्रव्यमें कहा जाये
तो वह व्यवहारनयसे कहा जा सकता है । ऐसा नयविभाग है ।

यहाँ शुद्धनयको दृष्टिसे कथन है, इसलिये ऐसा सिद्ध किया है कि जो यह समस्त-
भाव सिद्धांतमे जीवके कहे गये हैं सो व्यवहारसे कहे गये हैं । यदि निमित्त-नैमित्तिकभाव
की दृष्टिसे देखा जाये तो वह व्यवहार कथंचित् सत्यार्थ भी कहा जा सकता है । यदि सर्वथा
असत्यार्थ ही कहा जाये तो सर्व व्यवहारका लोप हो जायेगा, और ऐसा होनेसे परमार्थका
भी लोप हो जायेगा । इसलिये जिनेन्द्रदेवका उपदेश स्याद्वादरूप समझना ही सम्यक्ज्ञान है,
और सर्वथा एकांत वह मिथ्यात्व है ॥ ५८-६० ॥

अब, यहाँ प्रश्न होता है कि वर्णादिके साथ जीवका तादात्म्य लक्षण सम्बन्ध क्यों
नहीं है ? उसके उत्तरस्वरूप गाथा कहते हैं —

तत्थ भवे जीवाणं संसारस्थानं होति वण्णादी ।

संसारप्रमुक्ताणं एत्थिं ह्नु वण्णादओ केई ॥ ६१ ॥

तत्र भवे जीवानां संसारस्थानां भवन्ति वर्णादयः ।

संसारप्रमुक्तानां न सन्ति खलु वर्णादयः केचित् ॥ ६१ ॥

यत्किल सर्वास्वप्यवस्थासु यदात्मकत्वेन व्याप्तं भवति तदात्मकत्वव्याप्ति-
शून्यं न भवति तस्य तैः सह तादात्म्यलक्षणः संबंधः स्यात् । ततः सर्वास्वप्यवस्थासु
वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तस्य भवतो वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तिशून्यस्याभवतश्च पुद्गलस्य वर्णा-
दिभिः सह तादात्म्यलक्षणः संबंधः स्यात् । संसारावस्थायां कथंचिद्वर्णाद्यात्मकत्वव्या-
प्तस्य भवतो वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तिशून्यस्याभवतश्चापि मोक्षावस्थायां सर्वथा वर्णा-

गाथा ६१

अन्वयार्थः—[वर्णादयः] जो वर्णादिक है वे [संसारस्थानां]
ससारमे स्थित [जीवानां] जीवोंके [तत्र भवे] उम ससारमे [भवन्ति]
होते हैं, [संसार प्रमुक्तानां] और ससारसे मुक्त हुए जीवोंके [खलु] निश्चयसे
[वर्णादयः केचित्] वर्णादिक कोई भी (भाव) [न सन्ति] नहीं हैं, (इसलिये
तादात्म्य संबंध नहीं है ।)

टीका—जो निश्चयसे समस्त ही अवस्थाओंमें यह—आत्मकपनेसे अर्थात् जिस
स्वरूपपनेसे व्याप्त हो और तद्—आत्मकपनेकी अर्थात् उस स्वरूपपनेकी व्याप्तिसे रहित न
हो उसका उनके साथ तादात्म्यलक्षण संबंध होता है । (जो वस्तु सर्व अवस्थाओंमें जिस
भावस्वरूप हो और किसी अवस्थामें उस भावस्वरूपताको न छोड़े उस वस्तुका उन भावोंके
साथ तादात्म्य सम्बन्ध होता है ।) इसलिये सभी अवस्थाओंमें जो वर्णादिस्वरूपतासे
व्याप्त होता है, और वर्णादिस्वरूपताकी व्याप्तिसे रहित नहीं होता, ऐसे पुद्गलका वर्णादि
भावोंके साथ तादात्म्यलक्षण संबंध है, और यद्यपि ससार अवस्थामें कथंचित् वर्णादिस्व-
रूपतासे व्याप्त होता है, तथा वर्णादिस्वरूपताकी व्याप्तिसे रहित नहीं होता तथापि मोक्ष
अवस्थामें जो सर्वथा वर्णादिस्वरूपताकी व्याप्तिसे रहित होता है और वर्णादिस्वरूपतासे
व्याप्त नहीं होता ऐसे जीवका वर्णादिभावोंके साथ किसी भी प्रकारसे तादात्म्यलक्षण संबंध
नहीं है ।

संसारी जीवके वर्ण आदिक, भाव हैं संसार में ।

संसारसे परिमुक्तके नहीं, भाव को वर्णादिके ॥ ६१ ॥

यात्मकत्वव्याप्तिशून्यस्य भवतो वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तस्याभवतश्च जीवस्य वर्णादिभिः सह तादात्म्यलक्षणः संबंधो न कथंचनापि स्यात् ॥ ६१ ॥

जीवस्य वर्णादितादात्म्यदुरभिनिवेशे दोषश्चायम्—

जीवो चेव हि एवे सव्वे भावन्ति मण्णसे जदि हि ।

जीवस्साजीवस्स य एत्थि विसेसो तु वे कोई ॥ ६२ ॥

जीवश्चैव होते सर्वे भावा इति मन्यसे यदि हि ।

जीवस्याजीवस्य च नास्ति विशेषस्तु ते कश्चित् ॥ ६२ ॥

यथा वर्णादयो भावाः क्रमेण भाविताविर्भावतिरोभावाभिस्ताभिस्ताभिर्यक्ति-

भावार्थ—(द्रव्यकी) सर्व अवस्थाओं विषे द्रव्यमें जो भाव व्याप्त होते हैं उन भावोंके साथ द्रव्यका तादात्म्य संबंध कहलाता है । (पुद्गलकी) सर्व अवस्थाओं विषे पुद्गलमें वर्णादिभाव व्याप्त है इसलिये वर्णादि भावोंके साथ पुद्गलका तादात्म्य संबंध है । संसारावस्था विषे, जीवमें वर्णादिभाव किसी प्रकारसे कहे जा सकते हैं किन्तु मोक्ष अवस्था विषे जीवमें वर्णादिभाव सर्वथा नहीं हैं, इसलिये जीवका वर्णादिभावोंके साथ तादात्म्य संबंध नहीं है, यह बात न्यायप्राप्त है । ६१ ।

अब, यदि कोई ऐसा मिथ्या अभिप्राय व्यक्त करे कि जीवका वर्णादिके साथ तादात्म्य है, तो उसमें यह दोष आता है ऐसा इस गाथा द्वारा कहते हैं—

गाथा ६२

अन्वयार्थः—वर्णादिके साथ जीवका तादात्म्य माननेवालेको कहते हैं कि, हे मिथ्या अभिप्रायवाले ! [यदि हि च] यदि तुम [इति मन्यसे] ऐसे मानोगे कि [एते सर्वे भावाः] यह वर्णादिक सर्वभाव [जीवः एव हि] जीव ही है [तु ते] तो तुम्हारे मनमें [जीवस्य च अजीवस्य] जीव और अजीवका [कश्चित्] कोई [विशेषः] भेद [नास्ति] नहीं रहता ।

टीका—जैसे वर्णादिकभाव, क्रमशः आविर्भाव (प्रगट होना) और विरोभाव (क्षिप जाना) को प्राप्त होती हुई ऐसी उन उन व्यक्तियोंके द्वारा (अर्थात् पर्यायोंके द्वारा)

ये भाव सब हैं जीव जो, ऐसा हि तू माने कभी ।

तो जीव और अजीवमें कुछ, भेद तुझ रहता नहीं ॥ ६२ ॥

भिः पुद्गलद्रव्यमनुगच्छंतः पुद्गलस्य वर्णादितादात्म्यं प्रथयन्ति । तथा वर्णादयो भावाः क्रमेण भाविताविर्भावतिरोभावाभिस्तामिस्तामिर्व्यक्तिभिर्जीवमनुगच्छन्तो जीवस्य वर्णादितादात्म्यं प्रथयन्तीति यस्यामिनिवेशः तस्य शेषद्रव्यासाधारणस्य वर्णाद्यात्मकत्वस्य पुद्गललक्षणस्य जीवेन स्वीकरणाजीवपुद्गलयोरविशेषप्रसक्तौ सत्यां पुद्गलेभ्यो भिन्नस्य जीवद्रव्यस्याभावाद्भवत्येव जीवाभावः ॥ ६२ ॥

संसारवस्थायामेव जीवस्य वर्णादितादात्म्यमित्यमिनिवेशेऽप्ययमेव दोषः—

अहं संसारत्थाणं जीवाणं तुज्झं होंति वण्णादी ।

तम्हा संसारत्था जीवा रुवित्तमावण्णा ॥ ६३ ॥

एवं पुग्गलवच्चं जीवो तहलक्खणेण मूढमदी ।

णिच्चाणमुवगदो वि य जीवत्तं पुग्गलो पत्तो ॥ ६४ ॥

पुद्गल द्रव्यके साथ ही साथ रहते हुये, पुद्गलका वर्णादिके साथ तादात्म्य प्रसिद्ध करते हैं, इसीप्रकार वर्णादिकभाव, क्रमशः आविर्भाव और तिरोभावको प्राप्त होती हुई ऐसी उन उन व्यक्तियोंके द्वारा जीवके साथ ही साथ रहते हुये जीवका वर्णादिके साथ तादात्म्य प्रसिद्ध करते हैं,—ऐसा जिसका अभिप्राय है उसके मतमें, अन्य शेषद्रव्योंसे असाधारण ऐसी वर्णादिरूपता—कि जो पुद्गलद्रव्यका लक्षण है—उसका जीवके द्वारा अंगीकार किया जाता है इसलिये, जीव—पुद्गलके अविशेषका प्रसंग आता है, और ऐसा होनेसे, पुद्गलोंसे भिन्न ऐसा कोई जीव द्रव्य न रहनेसे जीवका अवश्य अभाव होता है ।

भावार्थः—जैसे वर्णादिकभाव पुद्गल द्रव्यके साथ तादात्म्यस्वरूप हैं, उसीप्रकार जीवके साथ भी तादात्म्यस्वरूप हो तो जीव—पुद्गलमें कोई भी भेद न रहे और ऐसा होनेसे जीवका ही अभाव हो जाये यह महादोष आता है । ६२ ।

अथ, 'मात्र संसार अवस्थामे ही जीवका वर्णादिके साथ तादात्म्य है' इस अभिप्राय में भी यही दोष आता है सो कहते हैंः—

वर्णादि हैं संसारी जीवके, योहिं मत तुभं होय जो ।

संसारस्थित सब जीवगण पाये तदा रूपित्वको ॥ ६३ ॥

इस रीत पुद्गल वो हि जीव, हे मूढमति सम चिह्नसे ।

अरु मोक्ष प्राप्त हुआ भि पुद्गल, द्रव्य जीव बने अरे ॥ ६४ ॥

अथ संसारस्थानां जीवानां तव भवंति वर्णादयः ।

तस्मात्संसारस्था जीवा रूपित्वमापन्नाः ॥ ६३ ॥

एवं पुद्गलद्रव्यं जीवस्तथालक्षणेन मूढमते ।

निर्वाणमुपगतोऽपि च जीवत्वं पुद्गलः प्राप्तः ॥ ६४ ॥

यस्य तु संसारावस्थायां जीवस्य वर्णादितादात्म्यमस्तीत्यभिनिवेशस्तस्य तदानीं स जीवो रूपित्वमवश्यमवाप्नोति । रूपित्वं च शेषद्रव्यासाधारणं कस्यचिद् द्रव्यस्य लक्षणमस्ति । ततो रूपित्वेन लक्ष्यमाणं यत्किंचिद्भवति स जीवो भवति ।

गाथा ६३-६४

अन्वयार्थः—[अथ] अथवा यदि [तव] तुम्हारा मत यह हो कि—
[संसारस्थानां जीवानां] संसारमें स्थित जीवोंके ही [वर्णादयः] वर्णादिक
(तादात्म्यस्वरूपसे) [भवंति] हैं [तस्मात्] तो इस कारणसे [संसारस्थाः
जीवाः] संसारमें स्थित जीव [रूपित्वं आपन्नाः] रूपित्वको प्राप्त हुये, [एवं]
ऐसा होनेसे [तथालक्षणेन] वैसा लक्षण (अर्थात् रूपलक्षण) तो पुद्गल द्रव्यका
होनेसे [मूढमते] 'ह मूढ़बुद्धि' [पुद्गलद्रव्यं] पुद्गल द्रव्य ही [जीवः] जीव
कहालाया [च] और (मात्र समाग अवस्थाम ग्री नर्ग क्रितु) [निर्वाण उपगतः
अपि] निर्वाण प्राप्त होनेपर भी [पुद्गलः] पुद्गल ही [जीवत्वं] जीवत्वको [प्राप्तः]
प्राप्त हुआ ।

टीका—फिर, जिसका यह अभिप्राय है कि—संसार अवस्थामे जीवका वर्णादिभावों के साथ तादात्म्य संबंध है, उसके मतमें संसार-अवस्थाके समय वह जीव अवश्य रूपत्वको प्राप्त होता है; और रूपित्वतो किसी द्रव्यका शेष द्रव्योंसे असाधारण ऐसा लक्षण है । इसलिये रूपित्व (लक्षण) से लक्षित (लक्ष्यरूप होता हुआ) जो कुछ हो वहां जीव है । रूपित्वसे लक्षित तो पुद्गलद्रव्य ही है । इसप्रकार पुद्गल द्रव्य ही स्वयं जीव है, किन्तु उसके अतिरिक्त दूसरा कोई जीव नहीं है । ऐसा होनेपर, मोक्ष-अवस्थामे भी पुद्गल द्रव्य ही स्वयं जीव (सिद्ध होता) है, किन्तु उसके अतिरिक्त अन्य कोई जीव सिद्ध नहीं होता; क्योंकि सदा अपने स्वलक्षणासे लक्षित ऐसा द्रव्य सभी अवस्थाओंमें हाजिर अथवा हासको न प्राप्त होनेसे अनादि-अनंत होता है । ऐसा होनेसे, उसके मतमें भी (संसार अवस्थामें ही जीवका वर्णादिके साथ तादात्म्य माननेवालेके मतमें भी), पुद्गलोसे भिन्न ऐसा कोई जीवद्रव्य न रहनेसे, जीवका अवश्य अभाव होता है ।

रूपित्वेन लक्ष्यमाणं पुद्गलद्रव्यमेव भवति । एवं पुद्गलद्रव्यमेव स्वयं जीवो भवति न पुनरितरः कतरोपि । तथा च सति मोक्षावस्थायामपि नित्यस्वलक्ष्णलक्षितस्य द्रव्यस्य सर्वास्वप्नवस्थास्वेनपायित्वादनादिनिधनत्वेन पुद्गलद्रव्यमेव स्वयं जीवो भवति न पुनरितरः कतरोपि । तथा च सति तस्यापि पुद्गलेभ्यो भिन्नस्य जीवद्रव्य-स्याभावात् भवत्येव जीवाभावः ॥ ६३--६४ ॥

एवमेवतत् स्थितं यद्वर्णादयो भावा न जीव इति—

एकं च दोष्णि तिणिण य चत्तारि य पंच इंदिया जीवा ।

बादरपज्जत्तिदरा पयडीओ णामकम्मस्स ॥ ६५ ॥

एदेहि य णिव्वत्ता जीवट्ठाणाउ करणभूदाहिं ।

पयडीहिं पुग्गलमईहिं ताहिं कहं भण्णदे जीवो ॥ ६६ ॥

एकं वा द्वे त्रीणि च चत्वारि च पंचेन्द्रियाणि जीवाः ।

बादरपर्याप्तेतराः प्रकृतयो नामकर्मणः ॥ ६५ ॥

एताभिश्च निवृत्तानि जीवस्थानानि करणभूताभिः ।

प्रकृतिभिः पुद्गलमयीभिस्ताभिः कथं भण्यते जीवः ॥ ६६ ॥

भावार्थ—यदि ऐसा माना जाय कि ससार-अवस्थामे जीवका वर्णादिके साथ तादात्म्य सबब है तो जीव मूर्तिक हुआ, और मूर्तिकत्व तो पुद्गलद्रव्यका लक्षण है, इसलिये पुद्गलद्रव्य ही जीवद्रव्य सिद्ध हुआ, उसके अतिरिक्त कोई चैतन्यरूप जीवद्रव्य नहीं रहा । और मोक्ष होनेपर भी उन पुद्गलोका ही मोक्ष हुआ, इसलिये मोक्षमे भी पुद्गल ही जीव ठहरे, अन्य कोई चैतन्यरूप जीव नहीं रहा । इसप्रकार ससार तथा मोक्षमे पुद्गलसे भिन्न ऐसा कोई चैतन्यरूप जीवद्रव्य न रहनेसे जीवका ही अभाव होगया । इसलिये मात्र संसार अवस्थामे ही वर्णादिभाव जीवके हैं, ऐसा माननेसे भी जीवका अभाव ही होता है ॥ ६३-६४ ॥

इसप्रकार यह सिद्ध हुआ कि वर्णादिक भाव जीव नहीं हैं, यह अब कहते हैं—

गाथा ६५-६६

अन्वयार्थः—[एकं वा] एकेन्द्रिय, [द्वे] द्वीन्द्रिय, [त्रीणि च]

जीव एक दो त्रय चार पंचेन्द्रिय बादर सूक्ष्म हैं ।

पर्याप्त अनपर्याप्त जीव जु नामकर्मकी प्रकृति है ॥ ६५ ॥

जो प्रकृति यह पुद्गलमयी, वह करणरूप बने अरे ।

उससे रचित जीवस्थान जो हैं, जीव क्यों नहि कहाय वे ॥ ६६ ॥

निश्चयतः कर्मकरणयोरभिन्नत्वात् यद्येन क्रियते तत्तदेवेति कृत्वा यथा कनक-
पत्रं कनकेन क्रियमाणं कनकमेव न त्वन्यत् । तथा जीवस्थानानि बादरसूक्ष्मैकैन्द्रि-
यद्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रियपर्याप्तापर्याप्ताभिधानाभिः पुद्गलमयीभिः नामकर्मप्रकृतिभिः
क्रियमाणानि पुद्गल एव न तु जीवः । नामकर्मप्रकृतीनां पुद्गलमयत्वं चागमप्रसिद्धं
दृश्यमानशरीरादिमूर्त्तकार्यानुमेयं च । एवं गंधरसस्पर्शरूपशरीरसंस्थानसंहननान्यपि
पुद्गलमयनामकर्मप्रकृतिनिर्वृत्तत्वे सति तदव्यतिरेकाजीवस्थानैरेवोक्तानि । ततो न
वर्णादयो जीव इति निश्चयसिद्धांतः ।

श्रीन्द्रिय [चत्वारि च] चतुरिन्द्रिय और [पञ्चेन्द्रियाणि] पञ्चेन्द्रिय [जीवाः]
जीव तथा [बादरपर्याप्तेतराः] बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त-यह [नामकर्म-
णः] नामकर्मकी [प्रकृतयः] प्रकृतियाँ हैं, [एताभिः च] इन [प्रकृतिभिः]
प्रकृतियों [पुद्गलमयीभिः ताभिः] जो कि पुद्गलमयरूपसे प्रसिद्ध हैं, उनके द्वारा
[करणभूताभिः] कारणस्वरूप होकर [निवृत्तानि] रचित [जीवस्थानानि]
जो जीवस्थान (जीव समास) हैं वे [जीवः] जीव [कथं] कैसे [भण्यते]
कहे जा सकते हैं ?

टीका—निश्चयनयमे कर्म और करणकी अभिन्नता होनेसे जो जिससे किया जाता
है (होता है) वह वही है—यह समझकर (निश्चय करके) जैसे सुवर्ण-पत्र सुवर्णसे किया
जाता होनेसे सुवर्ण ही है, अन्य कुछ नहीं है, इसप्रकार जीवस्थान बादर, सूक्ष्म, एकैन्द्रिय,
द्वैन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय, पर्याप्त, अपर्याप्त नामक पुद्गलमयी नामकर्मकी
प्रकृतियोंसे किये जाते होनेसे पुद्गल ही है, जीव नहीं हैं । और नामकर्मकी प्रकृतियोंकी
पुद्गलमयता तो आगमसे प्रसिद्ध है तथा अनुमानसे भी जानी जा सकती है, क्योंकि प्रत्यक्ष
दिखाई देनेवाले शरीर आदि जो भूतिकाभाव हैं वे कर्मप्रकृतियोंके कार्य हैं इसलिये कर्म-
प्रकृतियाँ पुद्गलमय हैं ऐसा अनुमान हो सकता है ।

इसीप्रकार गंध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर, संस्थान और सहनन भी पुद्गलमय नोकर्म
की प्रकृतियोंके द्वारा रचित होनेसे पुद्गलसे अभिन्न हैं, इसलिये मात्र जीवस्थानोको पुद्गलमय
कहनेपर इन सबको भी पुद्गलमय ही कथित समझना चाहिये । इसलिये वर्णादिक जीव
नहीं हैं यह निश्चयनयका सिद्धान्त है ।

ॐ उपजाति ॐ
निर्वर्त्यते येन यदत्र किञ्चित्
तदेव तत्स्यान्न कथंचनान्यत् ।
रुक्मेण निर्वृत्तमिहासिकोशं
पर्ययति रुक्मं न कथंचनासिम् ॥ ३८ ॥
वर्णादिसामग्र्यमिदं विदंतु
निर्माणमेकस्य हि पुद्गलस्य ।
ततोऽस्त्विदं पुद्गल एव नात्मा
यतः स विज्ञानघनस्ततोऽन्यः ॥ ३९ ॥

शेषमन्यद्वयवहारमात्रं;—

पञ्चत्तापञ्चत्ता जे सुहुमा बादरा य जे चैव ।
देहस्स जीवसण्णा सुत्ते ववहारदो उत्ता ॥ ६७ ॥
पर्याप्तापर्याप्ता ये सूत्तमा बादराश्च ये चैव ।
देहस्य जीवसंज्ञाः सूत्रे व्यवहारतः उक्ताः ॥ ६७ ॥

यहाँ इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं,—

अर्थ.—जिस वस्तुसे जो भाव बने, वह भाव वह वस्तु ही है, किसी भी प्रकार अन्य वस्तु नहीं है, जैसे जगतमें स्वर्णनिमित्त म्यानको लोग स्वर्ण ही देखते हैं, (उसे) किसीप्रकारसे तलवार नहीं देखते ।

भावार्थः—वर्णादि पुद्गल-रचित है इसलिये वे पुद्गल ही हैं, जीव नहीं ।

अब दूसरा कलश कहते हैं,—

अर्थ.—अहो ज्ञानीजनों ? ये वर्णसे लेकर गुणस्थान पर्यंत भाव हैं उन समस्तको एक पुद्गलकी रचना जानो, इसलिये यह भाव पुद्गल ही हो आत्मा न हो, क्योंकि आत्मा तो विज्ञानघन है, ज्ञानका पुज है, इसलिये वह इन वर्णादिक भावोंसे अन्य ही है । ६५-६६ ।

अब यह कहते हैं कि इस ज्ञानघन आत्माके अतिरिक्त जो कुछ है उसे जीव कहना सो सब व्यवहारमात्र है,—

गाथा ६७

अन्वयार्थः—[ये] जो [पर्याप्तापर्याप्ताः] पर्याप्त, अपर्याप्त [सूक्ष्माः—

पर्याप्त अनपर्याप्त जो, हैं सूक्ष्म अरु बादर सभी ।

व्यवहारसे कही जीवसंज्ञा, देहको शास्त्रन महीं ॥ ६७ ॥

यत्किञ्च बादरसूत्रमैकेन्द्रियद्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रियपर्याप्त्या इति शरीरस्य संज्ञाः सूत्रे जीवसंज्ञात्वेनोक्ताः अप्रयोजनार्थः परप्रसिद्ध्या घृतघटवद्वयवहारः । यथा हि कस्यचिदाजन्मप्रसिद्धैकघृतकुम्भस्य तदितरकुम्भानभिज्ञस्य प्रबोधनाय योज्यं घृतकुम्भः स सूत्रमयो न घृतमय इति तत्प्रसिद्ध्या कुम्भे घृतकुम्भव्यवहारः तथास्या-
ज्ञानिनो लोकस्यासंसारप्रसिद्ध्याशुद्धजीवस्य शुद्धजीवानभिज्ञस्य प्रबोधनाय योयं वर्णादिमान् जीवः स ज्ञानमयो न वर्णादिमय इति तत्प्रसिद्ध्या जीवे वर्णादिमद्वय-
वहारः ।

ॐ अनुष्टुप् ॐ

घृतकुम्भाभिधानेपि कुम्भो घृतमयो न चेत् ।

जीवो वर्णादिमजीवजल्पनेपि न तन्मयः ॥ ४० ॥

बादराः च] सूत्रम और बादर आदि [ये चैव] जितनी [देहस्थ]
देहकी [जीवसंज्ञाः] जीवगज्ञा कही है, वे सब [सूत्रे] सूत्रमें [व्यवहारतः]
व्यवहारसे [उक्ताः] कही है ।

टीकाः—बादर, सूत्रम, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पचेन्द्रिय, पर्याप्त,
अपर्याप्त—इन शरीरकी सज्ञाओंको (नामोंको) सूत्रमें जीव सज्ञारूपसे कहा है, वह, परकी
प्रसिद्धिके कारण, 'घी के घड़े' की भाँति व्यवहार है,—जो (व्यवहार) अप्रयोजनार्थ है
(उसमें प्रयोजनभूत वस्तु नहीं है), इसी बातको स्पष्ट कहते हैं —

जैसे किसी पुरुषको जन्मसे लेकर मात्र 'घी का घड़ा' ही प्रसिद्ध (ज्ञात) हो, उसके
अतिरिक्त वह दूसरे घड़ेको न जानता हो, उसे समझानेके लिये "जो यह 'घी का घड़ा' है
सो मिट्टीमय है, घीमय नहीं" इसप्रकार (समझानेवालेके द्वारा) घड़ेमें घीके घड़ेका व्यव-
हार किया जाता है, क्योंकि उस पुरुषको घीका घड़ा ही प्रसिद्ध (ज्ञात) है, इसीप्रकार
इस अज्ञानी लोकको अनादि संसारसे लेकर 'अशुद्ध जीव' ही प्रसिद्ध (ज्ञात) है, वह शुद्ध
जीवको नहीं जानता, उसे समझानेके लिये (शुद्ध जीवका ज्ञान करानेके लिये) "जो यह
'वर्णादिमान जीव' है सो ज्ञानमय है, वर्णादिमय नहीं" इसप्रकार (सूत्रमें) जीवमें वर्णादि-
मानपनेका व्यवहार किया गया है, क्योंकि उस अज्ञानी लोकको 'वर्णादिमान् जीव' ही
प्रसिद्ध (ज्ञात) है ।

अथ, इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं,—

अर्थः—यदि 'घी का घड़ा' ऐसा कहनेपर भी घड़ा है वह घीमय नहीं है, (मिट्टी-
मय ही है) तो इसीप्रकार 'वर्णादिमान् जीव' ऐसा कहनेपर भी जीव है वह वर्णादिमय नहीं
है, (ज्ञानमय ही है ।)

एतदपि स्थितमेव यद्वागादयो भावा न जीवा इति—

मोहणकम्मस्सुदया तु वणिणया जे इमे गुणट्ठाणा ।

ते कह हवंति जीवा जे णिच्चमचेदणा उत्ता ॥ ६८ ॥

मोहनकर्मण उदयात्तु वर्णितानि यानीमानि गुणस्थानानि ।

तानि कथं भवंति जीवा यानि नित्यमचेतनान्युक्तानि ॥ ६८ ॥

मिथ्यादृष्ट्यादीनि गुणस्थानानि हि पौद्गलिकमोहकर्मप्रकृतिविपाकपूर्वकत्वे सति नित्यमचेतनत्वात् कारणानुविधायीनि कार्याणीति कृत्वा यवपूर्वका यवा यवा एवेति न्यायेन पुद्गल एव न तु जीवः । गुणस्थानानां नित्यमचेतनत्वं चागमाच्चैत-

भावार्थ—घीसे भरे हुए घड़ेको व्यवहारसे घीका घड़ा कहा जाता है, तथापि निश्चयसे घड़ा घीस्वरूप नहीं है, घी घीस्वरूप है, घड़ा मिट्टी-स्वरूप है; इसीप्रकार वर्ण, पर्याप्ति, इन्द्रियो इत्यादिके साथ एक क्षेत्रावगाहरूप सम्बन्धवाले जीवको सूत्रमें व्यवहारसे 'पचेन्द्रिय जीव, पर्याप्त जीव, बादरजीव, देव जीव, मनुष्य जीव' इत्यादि कहा गया है, तथापि निश्चयसे जीव उस स्वरूप नहीं है, वर्ण, पर्याप्ति इन्द्रिया इत्यादि पुद्गलस्वरूप हैं, जीव ज्ञानस्वरूप है ॥ ६७ ॥

अब कहते हैं कि (जैसे वर्णादिभाव जीव नहीं है यह सिद्ध हुआ उसीप्रकार) यह भी सिद्ध हुआ कि रागादि भाव भी जीव नहीं है —

गाथा ६८

अन्वयार्थः—[यानि इमानि] जो यह [गुणस्थानानि] गुणस्थान हैं वे [मोहनकर्मणः उदयात् तु] मोहकर्मके उदयसे होते हैं, [वर्णितानि] ऐसा (सर्वज्ञके आगममें) वर्णन किया गया है, [तानि] वे [जीवाः] जीव [कथं] कैसे [भवंति] हो सकते हैं [यानि] कि जो [नित्यं] सदा [अचेतनानि] अचेतन [उक्तानि] कहे गये हैं ।

टीका — ये मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थान पौद्गलिक मोहकर्मकी प्रकृतिके उदयपूर्वक होते होनेसे, सदा ही अचेतन होनेसे, कारण जैसा ही कार्य होता है ऐसा समझकर (निश्चय-कर), जो पूर्वक होनेवाले जो जी, वे जी ही होते हैं, इसी न्यायसे वे पुद्गल ही हैं, जीव नहीं ।

मोहन कर्मके उदयसे, गुणस्थान जो ये वर्णये ।

वे क्यों बने आत्मा, निरंतर जो अचेतन जिन कहे ॥ ६८ ॥

न्यस्वभावव्याप्तस्यात्मनोतिरिक्तत्वेन विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वाच्च प्रसाध्यं । एवं रागद्वेषमोहप्रत्ययकर्मनोकर्मवर्गवर्गणास्पद्धकाध्यात्मस्थानानुभागस्थानयोगस्थान बंधस्थानोदयस्थानमार्गणास्थानस्थितिवंधस्थानमंक्रेशस्थानविशुद्धिस्थानसंयमलब्धिस्थानान्यपि पुद्गलकर्मपूर्वकत्वे सति नित्यमचेतनत्वात्पुद्गल एव न तु जीव इति स्वयमायातं । ततो रागादयो भावा न जीव इति सिद्धं । तर्हि को जीव इति चेत् ।

❀ अनुष्टुप् ❀

अनाद्यनंतमचलं स्वसंवेद्यमिदं स्फुटम् ।

जीवः स्वयं तु चैतन्यमुच्चैश्चकचकायते ॥ ४१ ॥

और गुणस्थानोंका सदा ही अचेतनत्व तो आगमसे सिद्ध होता है, तथा चैतन्यस्वभावसे व्याप्त जो आत्मा उसमे भिन्नपनेसे वे गुणस्थान भेदज्ञानियोंके द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है, इसलिये भी उनका सदा ही अचेतनत्व सिद्ध होता है ।

इसीप्रकार रागद्वेष, मोह, प्रत्यय, कर्म, नोकर्म वर्ग, वर्गणा, स्पद्धक, अध्यात्मस्थान, अनुभागस्थान, योगस्थान, बंधस्थान, उदयस्थान, मार्गणास्थान, स्थितिवंधस्थान, सकलेशस्थान, विशुद्धिस्थान, और संयमलब्धिस्थान भी पुद्गलकर्म पूर्वक होते होनेसे, सदा ही अचेतन होनेसे, पुद्गल ही हैं,—जीव नहीं, ऐसा स्वतः सिद्ध हो गया । हमसे यह सिद्ध हुआ कि रागादिभाव जीव नहीं है ।

भावार्थः—शुद्धद्रव्यार्थिकनयकी दृष्टिमे चैतन्य अभेद है, और उसके परिणाम भी स्वाभाविक शुद्ध ज्ञान—दर्शन हैं । पर निमित्तसे होनेवाले चैतन्यके विकार यद्यपि चैतन्य जैसे दिखाई देते हैं तथापि चैतन्यकी सर्व अवस्थाओंमे व्यापक न होनेसे चैतन्यशून्य हैं—जड़ है । और आगममें भी उन्हें अचेतन कहा है । भेदज्ञानी भी उन्हें चैतन्यसे भिन्नरूप अनुभव करते हैं, इसलिये भी वे अचेतन है, चेतन नहीं ।

प्रश्न—यदि वे चेतन नहीं है तो क्या है ? वे पुद्गल हैं या कुछ और ?

उत्तर—वे पुद्गलकर्म पूर्वक होने है इसलिये वे निश्चयसे पुद्गल ही हैं । क्योंकि कारण जैसा ही कार्य होता है ।

इसप्रकार यह सिद्ध किया कि पुद्गलकर्मके उदयके निमित्तसे होनेवाले चैतन्यके विकार भी जीव नहीं, पुद्गल हैं ।

अब यहाँ प्रश्न होता है कि वर्णादिक और रागादिक जीव नहीं हैं तो जीव कौन है ? उसके उत्तररूप श्लोक कहते हैं—

वर्णाद्यैः सहितस्तथा विरहितो द्वेषात्म्यजीवो यतो
नामूर्तत्वमुपास्य पश्यति जगज्जीवस्य तत्त्वं ततः ।

अर्थ —जो अनादि^१ है, अनन्त^२ है, अचल^३ है, स्वसन्नेह^४ है और प्रगट^५ है—ऐसा जो यह चैतन्य अत्यन्त चक्रचकित—प्रकाशित हो रहा है, वह स्वयं ही जीव है ।

भावार्थ—वर्णादिक और रागादिक भाव जीव नहीं हैं, किन्तु जैसा ऊपर कहा वैसा चैतन्यभाव ही जीव है ।

अब, काव्य द्वारा यह समझाते हैं कि चेतनत्व ही जीवका योग्य लक्षण है —

अर्थ —अजीव दो प्रकारके हैं—वर्णादि सहित और वर्णादि रहित; इसलिये अमूर्तत्वका आश्रय लेकर भी (अमूर्तत्वको जीवका लक्षण मानकर भी) जीवके यथार्थ-स्वरूपको जगत् नहीं देख सकता,—इसप्रकार परीक्षा करके भेदज्ञानी पुरुषोंने अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दूषणोन्ने रहित चेतनत्वको जीवका लक्षण कहा है, वह योग्य है । वह चैतन्य-लक्षण प्रगट है, उसने जीवके यथार्थ स्वरूपको प्रगट किया है और वह अचल है—चला-चलता रहित, सदा विद्यमान है । जगत् उसीका अवलम्बन करो । (उससे यथार्थ जीवका ग्रहण होता है ।)

भावार्थ —निश्चयसे वर्णादिभाव (वर्णादिभावोंमें रागादिभाव अन्तर्हित हैं) जीवमें कभी व्याप्त नहीं होते, इसलिये वे निश्चयसे जीवके लक्षण हैं ही नहीं, उन्हें व्यवहारसे जीव का लक्षण मानने पर भी अव्याप्ति नामक दोष आता है, क्योंकि सिद्ध जीवोंमें वे भाव व्यवहारमें भी व्याप्त नहीं होते । इसलिये वर्णादिक भावोंका आश्रय लेनेसे जीवका यथार्थस्वरूप जाना ही नहीं जाता ।

यद्यपि अमूर्तत्व सर्व जीवोंमें व्याप्त है, तथापि उसे जीवका लक्षण माननेपर अतिव्याप्ति नामक दोष आता है, कारण कि पाच अजीव द्रव्योंमेंसे एक पुद्गलद्रव्यके अतिरिक्त धर्म, अधर्म, आकाश काल,—ये चार द्रव्य अमूर्त होनेसे, अमूर्तत्व जीवमें व्यापता है वैसे ही चार अजीव द्रव्योंमें भी व्यापता है, इसप्रकार अतिव्याप्ति दोष आता है । इसलिये अमूर्तत्वका आश्रय लेनेसे भी जीवका यथार्थ स्वरूप ग्रहण नहीं होता ।

१ अर्थात् किसी काल उत्पन्न नहीं हुआ । २ अर्थात् किसी काल विलुप्त नहीं ।

३ अर्थात् जो कभी चैतन्यपक्षसे अन्यरूप—चलाचल—नहीं होता । ४ अर्थात् जो स्वयं अपने आपसे ही जाना जाता है । ५ अर्थात् छुपा हुआ नहीं ।

इत्यालोच्य विवेचकैः समुचितं नाव्याप्यतिव्यापि वा
व्यक्तं व्यंजितजीवतत्त्वमचलं चैतन्यमालंब्यताम् ॥४२॥ (शार्दूलविक्रीडित)

जीवादजीवमिति लक्षणतो विभिन्नं
ज्ञानी जनोऽनुभवति स्वयमुल्लसंतम् ।
अज्ञानिनो निरवधिप्रवृत्तं भित्तोऽयं
मोहस्तु तत्कथमहो बत नानटीति ॥ ४३ ॥ (बसंततिलका)

नानाव्यतां तथापि—

अस्मिन्ननादिनि महत्यविवेकनाट्ये
वर्णादिमाश्रयति पुद्गल एव नान्यः ।
रागादिपुद्गलविकारविरुद्धशुद्ध-
चैतन्यधातुमयमूर्तिरयं च जीवः ॥ ४४ ॥ (बसंततिलका)

चैतन्यलक्षण सर्व जीवोंमें व्यापता होनेसे अव्याप्ति दोषसे रहित है, और जीवके अतिरिक्त किसी अन्य द्रव्यमें व्यापता न होनेसे अतिव्याप्ति दोषसे रहित है, और वह प्रगट है, इसलिये उसीका आश्रय ग्रहण करनेसे जीवके यथार्थस्वरूपका ग्रहण हो सकता है ।

‘जब कि ऐसे लक्षणमें जीव प्रगट है तब भी अज्ञानीजनोको उसका अज्ञान क्यों रहता है ?’ इसप्रकार आचार्यदेव आश्चर्य तथा खेद प्रगट करते हैं —

अर्थ — यो पूर्वोक्त भिन्न लक्षणके कारण जीवसे अजीव भिन्न है, उसे (अजीवको) अपने आप ही (—स्वतंत्रपने, जीवसे भिन्नपने) विलसित होता हुआ—परिणामित होता हुआ ज्ञानीजन अनुभव करते हैं, तथापि अज्ञानीको अमर्यादरूपसे फैला हुआ यह मोह (स्व परके एकत्वकी भ्रान्ति) क्यों नाचता है ? यह हमे महा आश्चर्य और खेद है ?

अब पुन मोहका प्रतिषेध करते हुए कहते हैं कि—‘यदि मोह नाचता है, तो नाचो ? तथापि ऐसा ही है’.—

अर्थ.—इस अनादिकालीन महा अविवेकके नाटकमें अथवा नाचमें वर्णादिमान पुद्गल ही नाचता है, अन्य कोई नहीं, (अभेदज्ञानमें पुद्गल ही अनेकप्रकारका दिखाई देता है, जीव अनेकप्रकारका नहीं है), और यह जीव तो रागादि पुद्गल विकारोंसे विलक्षण, शुद्ध-चैतन्य-धातुमय मूर्ति है ।

इत्थं ज्ञानकवचकलनापाटनं नाटयित्वा
जीवाजीवौ स्फुटविषटनं नैव यावत्प्रयातः ।
विश्वं व्याप्य प्रसमविकसद्व्यक्तचिन्मात्रशक्त्या
ज्ञातद्रव्यं स्वयमतिरसात्तावदुच्चैश्चकाशे ॥ ४५ ॥ (मन्दोकांता)

इति जीवाजीवौ पृथग्भूत्वा निष्क्रांती ॥ ६८ ॥

भावार्थ—रागादिक चिद्विकारको (चैतन्य विकारको) देखकर ऐसा भ्रम नहीं करना कि ये भी चैतन्य ही हैं, क्योंकि चैतन्यकी सर्व अवस्थाओंमें व्याप्त हों तो चैतन्यके कहलायें । रागादि विकार सर्व अवस्थाओंमें व्याप्त नहीं होते—मोक्षअवस्थामें उनका अभाव है । और उनका अनुभव भी आकुलतामय दुःखरूप है । इसलिये वे चेतन नहीं, जड़ हैं । चैतन्यका अनुभव निराकुल है, वही जीवका स्वभाव है, ऐसा जानना ।

अब, भेदज्ञानकी प्रवृत्तिके द्वारा यह ज्ञाता द्रव्य स्वयं प्रगट होता है, इसप्रकार कलशमें महिमा प्रगट करके अधिकार पूर्ण करते हैं—

अर्थ—इसप्रकार ज्ञानरूपी करवतका जो बारबार अभ्यास है, उसे नचाकर जहाँ जीव और अजीव दोनों प्रगटरूपसे अलग नहीं हुए, वहाँ तो ज्ञाताद्रव्य, अत्यंत विकासरूप होती हुई अपनी प्रगट चिन्मात्रशक्तिसे विश्वको व्याप्त करके, अपने आप ही अतिवेगसे उभरता अर्थात् आत्यंतिकरूपसे प्रकाशित हो उठा ।

भावार्थ—इस कलशका आशय दो प्रकारका है—

उपरोक्त ज्ञानका अभ्यास करते २ जहाँ जीव और अजीव दोनों स्पष्ट भिन्न समझमें आये कि तत्काल ही आत्माका निर्विकल्प अनुभव हुआ—सम्यग्दर्शन हुआ । (सम्यग्दृष्टि आत्मा श्रुतज्ञानसे विश्वके समस्त भावोंको संज्ञेपसे अथवा विस्तारसे जानता है, और निश्चयसे विश्वको प्रत्यक्ष जाननेका उसका स्वभाव है, इसलिये यह कहा है कि वह विश्वको जानता है ।) एक आशय तो इसप्रकार है ।

दूसरा आशय इसप्रकारसे है—जीव-अजीवका अनादिकालीन सयोग केवल अलग होनेसे पूर्व अर्थात् जीवका मोक्ष होनेसे पूर्व, भेदज्ञानके भाते भाते असुख वशा होनेपर निर्विकल्प धारा जमीं—जिसमें केवल आत्माका अनुभव रहा; और वह श्रेणी अत्यंत वेगसे आगे बढ़ते २ केवलज्ञान प्रगट हुआ । और फिर अघातिथा कर्मोंका नाश होनेपर जीवद्रव्य अजीवसे केवल भिन्न हुआ । जीव-अजीवके भिन्न होनेकी यह रीति है ।

टीका—इसप्रकार जीव और अजीव अलग अलग होकर (रंगभूमिसे) बाहर निकल गये ।

इति श्रीमदमृतचंद्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ

जीवाजीवप्ररूपकः प्रथमोक्तः ॥ १ ॥

भावार्थः—जीवाजीवाधिकारमें पहले रगभूमिस्थल कहकर उसके बाद टीकाकार आचार्यने ऐसा कहा था कि नृत्यके अखाड़ेमें जीव-अजीव दोनों एक होकर प्रवेश करते हैं, और दोनोंने एकत्वका स्वांग रचा है। वहाँ भेदज्ञानी सम्यग्दृष्टि पुरुषने सम्यग्ज्ञानसे उन जीव अजीव दोनोंकी उनके लक्षणभेदसे परीक्षा करके दोनोंको पृथक् जाना इसलिये स्वांग पूरा हुआ, और दोनों अलग २ होकर अखाड़ेसे बाहर निकल गये। इसप्रकार अलकार पूर्वक वर्णन किया है ॥ ६८ ॥

जीव अजीव अनादि सयोग मिलै लखि मूढ न आतम पावै ।
सम्यक् भेद बिज्ञान भये पुन भिन्न गहै निजभाव सुदावै ॥
श्रीगुरु के उपदेश सुनै न भले दिन पाय अज्ञान गमावै ।
ते जगमाहि महत कहाय वसै शिव जाय सुखी नित थावै ॥१॥

इसप्रकार इस समयसार ग्रन्थकी आत्मख्याति नामक टीकाकी पंडित जयचन्द्रजीकृत भाषा बचनिकामे प्रथम जीवाजीवाधिकार समाप्त हुआ ।

-: २ :-

कर्ता कर्म अधिकार

अथ जीवाजीवावेव कर्तृकमवेषेण प्रविशतः ।

एकः कर्त्ता विदहमिह मे कर्म कोपादयोऽमी
इत्यज्ञानां शमयदमितः कर्तृकर्मप्रवृत्तिम् ।
ज्ञानज्योतिः स्फुरति परमोदात्तमत्यंतधीरं
साक्षात्कुर्वन्निरुपधिपृथग्द्रव्यनिर्भासि विश्वम् ॥४६॥ (मन्दाक्रान्ता)

दोहा—कर्ताकर्मविभावकूं, मेटि ज्ञानमय होय ।

कर्म नाशि शिवमे बसे, तिहे, नमूं मद खोय ॥

प्रथम टीकाकार कहते हैं कि 'अब जीव-अजीव ही एक कर्ताकर्मके वेषमें प्रवेश करते हैं'। जैसे दो पुरुष परस्पर कोई एक स्वींग करके नृत्यके अखाड़ेमें प्रवेश करे, उसी-प्रकार जीव-अजीव दोनों एक कर्ता-कर्मका स्वींग करके प्रवेश करते हैं। इसप्रकार यहाँ टीकाकार ने अलंकार किया है।

अब पहले, उस स्वींगको ज्ञान यथार्थ जान लेता है, उस ज्ञानकी महिमाका काव्य कहते हैं —

अर्थ—'इस लोकमें मैं चैतन्यस्वरूप आत्मा तो एक कर्ता हूँ, और यह क्रोधादिभाव मेरे कर्म हैं' ऐसी अज्ञानियोंके जो कर्ता कर्मकी प्रवृत्ति है उसे सब ओरसे शमन करती हुई (मिटती हुई) ज्ञानज्योति स्फुरायमान होती है, वह ज्ञान-ज्योति परम उदात्त है, अर्थात् किसीके आधीन नहीं है, अत्यन्त धीर है, अर्थात् किसी भी प्रकारसे आकुल्यतारूप नहीं है और परकी सहायताके बिना भिन्न भिन्न द्रव्योंको प्रकाशित करनेका उसका स्वभाव है, इसलिये वह समस्त लोकांशोको साक्षात् करती है—प्रत्यक्ष जानती है।

भावार्थ—ऐसा ज्ञानस्वरूप आत्मा परद्रव्य तथा परभावोंके कर्तृत्वरूप अज्ञानको दूर करके स्वयं प्रगट प्रकाशमान होता है।

जाव ए वेदि विसेसंतरं तु आदासवाण दोहं पि ।
 अण्णाणी तावत्तु सो कोहाहसु वट्ठे जीवो ॥ ६९ ॥
 कोहाहसु वट्ठं तस्स तस्स कम्मस्स संचओ होदी ।
 जीवस्सेवं बंधो भणितो खलु सव्वदरसीहि ॥ ७० ॥

यावन्न वेत्ति विशेषातरं त्वात्मास्त्रयोर्द्वयोरपि ।

अज्ञानी तावत्स क्रोधादिषु वर्तते जीव ॥ ६९ ॥

क्रोधादिषु वर्तमानस्य तस्य कर्मणः संचयो भवति ।

जीवस्यैव बंधो भणितः खलु सर्वदर्शिभिः ॥ ७० ॥

यथायमात्मा तादात्म्यसिद्धमबंधयोरात्मज्ञानयोरविशेषाद्भेदमपश्यन्नविशंक-

अब जबतक यह जीव आसूबके और आत्माके विशेषको (अन्तरको) नहीं जाने तब तक वह अज्ञानी रहता हुआ, आसूबोमें स्वयं लीन होता हुआ कर्मोंका बंध करता है, यह गाथा द्वारा कहते हैं —

गाथा ६९-७०

अन्वयार्थः—[जीवः] जीव [यावत्] जबतक [आत्मास्त्रयोः द्वयोः अपि तु] आत्मा और आसूब-इन दोनोंके [विशेषान्तर] अन्तर और भेदको [न वेत्ति] नहीं जानना [तावत्] तबतक [सः] वह [अज्ञानी] अज्ञानी रहता हुआ [क्रोधादिषु] क्रोधादिक्र आसूबोमें [वर्तते] प्रवर्तता है, [क्रोधादिषु] क्रोधादिकर्म [वर्तमानस्य तस्य] प्रवर्तमान उसके [कर्मणः] कर्मका [संचयः] संचय [भवति] होता है । [खलु] वास्तवमें [एवं] इसप्रकार [जीवस्य] जीवके [बंधः] कर्मोंका बंध [सर्वदर्शिभिः] सर्वज्ञ देवोंने [भणितः] कहा है ।

टीका.—जैसे यह आत्मा, जिनके तादात्म्य-सिद्ध संचय है, ऐसे आत्मा और ज्ञानमे

रे आत्म आश्रवका जहाँ तक, भेद जीव जाने नहीं ।

क्रोधादिमें स्थिति होय है, अज्ञानि ऐसे जीवकी ॥ ६९ ॥

जीव वर्तता क्रोधादिमें, तब कर्म संचय होय है ।

सर्वज्ञने निश्चय कहा, यों बंध होता जीवके ॥ ७० ॥

मात्मतया ज्ञाने वर्तते तत्र वर्त्तमानश्च ज्ञानक्रियायाः स्वभावभूतत्वेनाप्रतिषिद्धत्वाज्ज्ञानाति तथा संयोगसिद्धसंबन्धयोरप्यात्मक्रोधाद्यास्तवयोः स्वयमज्ञानेन विशेषमज्ञानं यावद्भेदं न पश्यति तावदशंकमात्मतया क्रोधादौ वर्त्तते । तत्र वर्त्तमानश्च क्रोधादिक्रियायां परभावभूतत्वात्प्रतिषिद्धत्वेऽपि स्वभावभूतत्वाध्यासात्क्रुष्यति रज्यते मृष्यति चेति । तदत्र योयमात्मा स्वयमज्ञानभवने ज्ञानभवनमात्रसहजोदासीनावस्थात्यागेन व्याप्रियमाणः प्रतिभाति स कर्ता । यत्तु ज्ञानभवनव्याप्रियमाणत्वेभ्यो भिन्नं क्रिय-

विशेष (अन्तर, भिन्न लक्षण) न होनेसे उनके भेदको (पृथक्त्व को) न देखता हुआ निःशक्तया ज्ञानमे आत्मपनेसे प्रवर्तता है, और वहाँ (ज्ञानमें आत्मपनेसे प्रवर्तता हुआ वह, ज्ञानक्रियाका स्वभावभूत होनेसे निषेध नहीं किया गया है, इसलिये जानता है—ज्ञानरूपमें परिणमित होता है, इसीप्रकार जबतक यह आत्मा, जिन्हें संयोगसिद्ध सबब है ऐसे आत्मा और क्रोधादि आसूबोंमें भी अपने अज्ञानभावसे विशेष न जानता हुआ उनके भेदको नहीं देखता तबतक निःशक्तया क्रोधादिमें अपनेपनेसे प्रवर्तता है, और वहाँ (क्रोधादिमें अपनेपनेसे) प्रवर्तता हुआ वह, यद्यपि क्रोधादि क्रियाका परभावभूत होनेसे निषेध किया गया है तथापि उस स्वभावभूत होनेका उसे अभ्यास होनेसे क्रोधरूप परिणमित होता है, रागरूप परिणमित होता है, मोहरूप परिणमित होता है । अब यहाँ जो यह आत्मा अपने अज्ञानभावसे, ज्ञानभवनमात्र सहज उदासीन (ज्ञाता दृष्टा मात्र) अवस्थाका त्याग करके अज्ञानभवनव्यापाररूप अर्थान् क्रोधादिव्यापाररूप प्रवर्तमान होता हुआ प्रतिभासित होता है वह कर्ता है, और ज्ञानभवनव्यापाररूप प्रवृत्तिमें भिन्न, जो क्रियमाणरूपसे अंतरगमें उत्पन्न होने पर प्रतिभासित होते हैं ऐसे क्रोधादिक वे (उस कर्ताके) कर्म हैं । इसप्रकार अनादिकालीन अज्ञानसे होनेवाली यह (आत्माकी) कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति है । इसप्रकार अपने अज्ञानके कारण कर्ताकर्मभावसे क्रोधादिमें प्रवर्तमान इस आत्माके, क्रोधादिकी प्रवृत्तिरूप परिणामको निमित्तमात्र करके स्वयं अपने भावसे ही परिणमित होता हुआ पौद्गलिक कर्म इकट्ठा होता है । इसप्रकार जीव और पुद्गलका, परस्पर अवगाह जिसका लक्षण हैं ऐसा सम्बन्धरूप बंध सिद्ध होता है । अनेकालक होने पर भी (अनादि) एक प्रवाहपना होनेसे जिसमेंसे इतरेतराश्रय दोष दूर हो गया है, ऐसा वह बंध, कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिका निमित्त जो अज्ञान उसका निमित्त है ।

भावार्थ — यह आत्मा, जैसे अपने ज्ञानस्वरूपपरिणमित होता है, उसीप्रकार जबतक क्रोधादिरूप भी परिणमित होता है, ज्ञानमें और क्रोधादिमें भेद नहीं जानता तबतक

मायत्वेनातर्ह्यवमानं प्रतिभाति क्रोधादि तत्कर्म । एवमियमनादिग्नानजा कर्तृ-
कर्मप्रवृत्तिः । एवमस्यात्मनः स्वयमज्ञानात्कर्तृकर्मभावेन क्रोधादिषु वर्तमानस्य तमेव
क्रोधादिवृत्तिरूपं परिणामं निमित्तमात्रीकृत्य स्वयमेवपरिणममान पौद्गलिकं कर्म
संचयमुपयाति । एवं जीवपुद्गलयोः परस्परावगाहलक्षणसंबन्धात्मा बन्धः सिद्ध्येत् ।
स चानेकान्मकैरुसतानत्वेन निरस्तेतरेतराश्रयदोषः कर्तृकर्मप्रवृत्तिनिमित्तस्याज्ञानस्य
निमित्तं ॥ ६९ ॥ ७० ॥

कदास्याः कर्तृकर्मप्रवृत्तेर्निवृत्तिरिति चेत्—

जह्या इमेण जीवेण अत्पणो आसखाण य तहेव ।

णाद होदि विसेसंतरं तु तह्या ण बंधो से ॥ ७१ ॥

यदानेन जीवेनात्मन आसखाणा च तथैव ।

ज्ञान भवति विशेषान्तरं तु तदा न बन्धस्तस्य ॥ ७१ ॥

उमके कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति है, क्रोधादिरूप परिणामित होता हुआ वह स्वयं कर्ता है और
क्रोधादि उसका कर्म है । और अनादि अज्ञानसे तो कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति है, कर्ताकर्मकी
प्रवृत्तिसं बन्ध है और उस बन्धके निमित्तसे अज्ञान है, इसप्रकार अनादि सतान (प्रवाह)
है, इसलिये उसमे इतरेतराश्रय दोष भी नहीं आता ।

इसप्रकार जबतक आत्मा क्रोधादि कर्मका कर्ता होकर परिणामित होता है तबतक
कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति है और तबतक कर्मका बन्ध होता है । ६९-७० ।

अब, प्रश्न करना है कि इस कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिका अभाव कब होता है? इसका उत्तर
कहते हैं—

गाथा ७१

अन्वयार्थः—[यदा] जब [अनेन जीवेन] यह जीव
[आत्मनः] आत्माका [तथैव च] और [आसखाणां] आसखोंका
[विशेषान्तर] अन्तर और भेद [ज्ञातं भवति] जानता है [तदा तु] तब
[तस्य] उमे [बन्धः न] बन्ध नहीं होता ।

ये जीव ज्यों ही आसखोंका, त्यों ही अपने आत्मका ।

जाने विशेषान्तर तब हि, बन्धन नहीं उसको कहा ॥ ७१ ॥

इह किल स्वभावमात्रं वस्तु, स्वस्य भवनं तु स्वभावः तेन ज्ञानस्य भवनं खल्वात्मा । क्रोधादेर्भवनं क्रोधादिः । अथ ज्ञानस्य यद्भवनं तन्न क्रोधादेरपि भवनं यतो यथा ज्ञानभवने ज्ञानं भवद्विभाव्यते न तथा क्रोधादिरपि । यत्तु क्रोधादेर्भवनं तन्न ज्ञानस्यापि भवनं यतो यथा क्रोधादिभवने क्रोधादयो भवंतो विभाव्यन्ते न तथा ज्ञानमपि इत्यात्मनः क्रोधादीनां च न खल्वेकवस्तुत्वं इत्येवमात्मात्मास्त्रयोविशेषदर्शनेन यदा भेदं जानाति तदास्यानादिरप्यज्ञानजा कर्तृकर्मप्रवृत्तिर्निवर्त्तते तन्निवृत्तावज्ञाननिमित्तं पुद्गलद्रव्यकर्मबंधोपि निवर्त्तते । तथा मति ज्ञानमात्रादेव बंधनिरोधः सिद्ध्येत् ॥ ७१ ॥

कथं ज्ञानमात्रादेव बंधनिरोध इति चेत्;—

टीका — इस जगत्में वस्तु है वह । अपने) स्वभावमात्र ही है, और 'स्व' का भवन (होना) वह स्व-भाव है (अपना जो होना—परिणमना सो स्वभाव है); इसलिये निश्चयसे ज्ञानका होना—परिणमना सो आत्मा है, और क्रोधादिका होना—परिणमना सो क्रोधादि है । तथा ज्ञानका जो होना—परिणमना है सो क्रोधादिका भी होना—परिणमना नहीं है, क्योंकि ज्ञानके होते (परिणमनेके) समय जैसे ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ता है उसीप्रकार क्रोधादिक भी होते हुए मालूम नहीं पड़ते, और क्रोधादिका जो होना—परिणमना वह ज्ञानका भी होना—परिणमना नहीं है, क्योंकि क्रोधादिके होनेके (परिणमनेके) समय जैसे क्रोधादिक होते हुए मालूम पड़ते हैं वैसे ज्ञान भा होता हुआ मालूम नहीं पड़ता । इसप्रकार क्रोधादिके और आत्माके निश्चयसे एक वस्तुत्व नहीं है । इसप्रकार आत्मा और आसूँका विशेष (अन्तर) देखनेसे जब यह आत्मा उनका भेद (भिन्नता) जानता है तब इस आत्माके अनादि होने पर भी अज्ञानसे उत्पन्न हुई ऐसी (परमे) कर्ता कर्मकी प्रवृत्ति निवृत्त होती है; उसकी निवृत्ति होने पर अज्ञानके निमित्तसे होता हुआ पौद्गलिक द्रव्यकर्मका बंध भी निवृत्त होता है । ऐसा होने पर, ज्ञानमात्रसे ही बंधका निरोध सिद्ध होता है ।

भावार्थ.—क्रोधादिक और ज्ञान भिन्न २ वस्तुएं हैं । न तो ज्ञानमें क्रोधादि है और न क्रोधादिमें ज्ञान है, ऐसा उनका भेदज्ञान हो तब उनका एकत्वरूपका अज्ञान नाश होता है,—और अज्ञानके नाश हो जानेसे कर्मका बन्ध भी नहीं होता । इसप्रकार ज्ञानसे ही बन्धका निरोध होता है । ७१ ।

अब, पूछता है कि ज्ञानमात्रसे ही बंधका निरोध कैसे होता है ? उसका उत्तर कहते हैं:—

शाब्द आसवाणं—अशुचितं च विपरीतभावं च ।

दुःखस्वस्स कारणं ति य तदो गियस्ति कुणदि जीवो ॥७२॥

ज्ञात्वा आसवाणामशुचित्वं च विपरीतभावं च ।

दुःखस्य कारणानीति च ततो निवृत्तिं करोति जीवः ॥ ७२ ॥

जले जंवालवत्कुलुषत्वेनोपलभ्यमानत्वादशुचयः खलवास्रवाः भगवानात्मा तु नित्यमेवातिनिर्मलचिन्मात्रत्वेनोपलभ्यमानत्वादत्यंतं शुचिरेव । जडस्वभावत्वे सति पर-
चेत्यत्वादन्यस्वभावाः खलवास्रवाः भगवानात्मा तु नित्यमेव विज्ञानघनस्वभावत्वे
सति स्वयं चेतकत्वादनन्यस्वभाव एव । आकुलत्वोत्पादकत्वाद् दुःखस्य कारणानि
खलवास्रवाः भगवानात्मा तु नित्यमेवानाकुलत्वस्वभावेनाकार्यकारणत्वाद् दुःखस्या-

गाथा ७२

अन्वयार्थः—[आसवाणां च] आसवोंकी [**अशुचित्वं**] अशुचिता
[**च**] और [**विपरीतभावं**] विपरीतता [**च**] तथा [**दुःखस्य कारणानि**
इति] वे दुःखके कारण हैं ऐसा [**ज्ञात्वा**] जानकर [**जीवः**] जीव [**ततः**
निवृत्तिं] उनसे निवृत्ति [**करोति**] करता है ।

टीका—जलमे सेबाल (काई) है सो मल या मैल है, उस सेबालकी भाँति आस्रव
मलरूप या मैलरूप अनुभवमे आते हैं इसलिये वे अशुचि हैं—अपवित्र हैं, और भगवान्
आत्मा तो सदा ही अतिनिर्मल चैतन्यमात्रस्वभावरूप अनुभवमे आता है इसलिये अत्यन्त
शुचि है—पवित्र है—उज्ज्वल है । आस्रवोंके जडस्वभावत्व होनेसे वे दूसरेके द्वारा जानने योग्य
हैं, (—क्योंकि जो जड़ हो वह अपनेको तथा परको नहीं जानता उसे दूसरा ही जानता है—)
इसलिये वे चैतन्यसे अन्य स्वभाववाले हैं, और भगवान् आत्मा तो, अपनेको—सदा विज्ञान-
घनस्वभावपना होनेसे स्वयं ही चेतक (—ज्ञाता) है (—स्वको और परको जानता है—), इसलिये
वह चैतन्यसे अनन्य स्वभाववाला है । आस्रव आकुलताके उत्पन्न करनेव ले हैं इसलिये
दुःखके कारण हैं; और भगवान् आत्मा तो, सदा ही निराकुलता—स्वभावके कारण किसीका
कार्य तथा किसीका कारण न होनेसे दुःखका अकारण (कारण नहीं) है । इसप्रकार विशेष
(अन्तर) को देखकर जब यह आत्मा, आत्मा और आश्रवोंके भेदको जानता है वसी समय

अशुचिपना विपरीतता, ये आश्रवोंका जानके ।

अरु दुःखकारण जानके, इनसे निवर्तन जीव करे ॥ ७२ ॥

कारणमेव । इत्येवं विशेषदर्शनेन यदैवायमात्मास्त्रयोर्भेदं जानाति तदैव क्रोधादिभ्यः आस्त्रवेभ्यो निवर्त्तते । तेभ्योऽनिवर्त्तमानस्य पारमार्थिकतद्भेदज्ञानासिद्धेः । ततः क्रोधाद्यास्त्रवनिवृत्त्यविनाभाविनो ज्ञानमात्रादेवाज्ञानजस्य पौद्गलिकस्य कर्मणो बंध-निरोधः सिद्धयेत् । किं च यदिदमात्मास्त्रयोर्भेदज्ञानं तत्किमज्ञानं किं वा ज्ञानं ? यद्यज्ञानं तदा तद्भेदज्ञानाच्च तस्य विशेषः । ज्ञानं चेत् किमास्त्रवेषु प्रवृत्तं किंवास्त्रवेभ्यो निवृत्तं । आस्त्रवेषु प्रवृत्तं चेत्तदापि तद्भेदज्ञानाच्च तस्य विशेषः । आस्त्रवेभ्यो निवृत्तं चेत्तर्हि कथं न ज्ञानादेव बंधनिरोधः इति निरस्तोऽज्ञानांशः क्रियानयः । यस्वात्मास्त्र-

क्रोधादि आस्त्रबोसे निवृत्त होता है, क्योंकि उनसे जो निवृत्त नहीं है उसे आत्मा और आस्त्रोंके पारमार्थिक (यथार्थ) भेदज्ञानकी सिद्धि ही नहीं हुई । इसलिये क्रोधादिक आस्त्रोंसे निवृत्तिके साथ जो अविनाभावी है ऐसे ज्ञानमात्रसे ही, अज्ञानजन्य पौद्गलिक कर्मके बन्धका निरोध होता है ।

और, जो यह आत्मा और आस्त्रबोका भेदज्ञान है सो अज्ञान है या ज्ञान ? यदि अज्ञान है तो आत्मा और आस्त्रबोके अभेदज्ञानसे उसकी कोई विशेषता नहीं हुई । और यदि ज्ञान है तो वह आस्त्रबोमें प्रवृत्त है या उनसे निवृत्त ? यदि आस्त्रबोमें प्रवृत्त होता है तो भी आत्मा और आस्त्रबोके अभेदज्ञानसे उसकी कोई विशेषता नहीं हुई । और यदि आस्त्रबोसे निवृत्त है तो ज्ञानसे ही बंधका निरोध सिद्ध हुआ क्यों न कहलायेगा ? (सिद्ध हुआ ही कहलायेगा) ऐसा सिद्ध होनेसे अज्ञानका अश ऐसे क्रियानयका खण्डन हुआ । और यदि आत्मा और आस्त्रबोका भेदज्ञान आस्त्रबोसे निवृत्त न हो तो वह ज्ञान ही नहीं है, ऐसा सिद्ध होनेसे ज्ञानके अश ऐसे (एकांत) ज्ञाननयका भी खण्डन हुआ ।

भावार्थः—आसृव अशुचि है, जब हैं, दुःखके कारण हैं, और आत्मा पवित्र है, ज्ञाता है सुखस्वरूप है । इसप्रकार लक्षणभेदसे दोनोंको भिन्न जानकर आस्त्रबोसे आत्मा निवृत्त होता है, और उसे कर्मका बंध नहीं होता । आत्मा और आस्त्रबोका भेद जाननेपर भी यदि आत्मा आस्त्रबोसे निवृत्त न हो तो वह ज्ञान ही नहीं, किन्तु अज्ञान ही है । यहाँ कोई प्रश्न करे कि—अविरत सम्यक्दृष्टिको मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी प्रकृतियोंका तो आसृव नहीं होता किन्तु अन्य प्रकृतियोंका तो आसृव होकर बंध होता है; इसलिये उसे ज्ञानी कहना या अज्ञानी ? उसका समाधान—सम्यग्दृष्टि जीव ज्ञानी ही है, क्योंकि वह अभिप्रायपूर्वक के आस्त्रबोसे निवृत्त हुआ है । उसे प्रकृतियोंका जो आसृव तथा बंध होता है वह अभिप्राय पूर्वक नहीं है । सम्यग्दृष्टि होनेके बाद परद्रव्यके स्वामित्वका अभाव है, इसलिये जबतक उसके चारित्र्यमोहका उदय है तबतक उसके उदयानुसार जो आसृव-बंध होता है, उसका

वयोर्भेदज्ञानमपि नास्त्वैभ्यो निवृत्तं भवति तज्ज्ञानमेव न भवतीति ज्ञानांशो ज्ञानन-
योपि निरस्तः ।

परपरिणतिमुज्झत् खंडयद्भेदवादा-

निदमुदितमखंडं ज्ञानमुच्चंडमुच्चैः ।

ननु कथमवकाशः कर्तृकर्मप्रवृत्ते-

रिह भवति कथं वा पौद्गलः कर्मबंधः ॥४७॥ (सांख्यिनी)

स्वामित्व उसको नहीं है । अभीप्रायम तो वह आसूव-बधसे सर्वथा निवृत्त ही होना चाहता है, इसलिये वह ज्ञानी ही है ।

जो यह कहा है कि ज्ञानीका बध नहीं होता, उसका कारण इसप्रकार है:—मिथ्यात्व सवधी बन्ध जो कि अनन्त ससारका कारण है, वही यहाँ प्रधानतया विवक्षित है । अविरति आविसे जो बन्ध होता है वह अल्पबन्धाति-अनुभागवाला है, दीर्घससारका कारण नहीं है, इसलिये वह प्रधान नहीं माना गया । अथवा तो ऐसा कारण है कि-ज्ञान बधका कारण नहीं है । जबतक ज्ञानमे मिथ्यात्वका उदय था तबतक वह अज्ञान कहलाता था और मिथ्यात्वके जानेके बाद अज्ञान नहीं किन्तु ज्ञान ही है । उसमे जो कुछ चारित्र्यमोह सम्बन्धी विकार है उसका स्वामी ज्ञानी नहीं है, इसलिये ज्ञानीके बन्ध नहीं है, क्योंकि विकार जो कि बन्धरूप है और बन्धका कारण है, वह तो बन्धका पक्षमें है, ज्ञानकी पक्षमें नहीं । इस अर्थका समर्थनरूप कथन आगे गाथाओमे आयेगा ।

यहाँ कलशरूप काठ्य कहते हैं —

अर्थ —पर परिणतिको छोड़ता हुआ भेदके कथनको तोड़ता हुआ, यह अखंड और अत्यन्त प्रचण्डज्ञान प्रत्यक्ष उदयको प्राप्त हुआ है । अहो ! ऐसे ज्ञानमे (परद्रव्यके) कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिका अवकाश कैसे हो सकता है ? तथा पौद्गलिक कर्मबन्ध भी कैसे हो सकता है ? (कदापि नहीं हो सकता ।)

(ज्ञेयोंके निमित्तसे तथा ज्ञोपशमके विशेषमे ज्ञानमे जो अनेक खण्डरूप आकार प्रतिभासित होते थे उनसे रहित ज्ञानमात्र आकार अब अनुभवमे आया इसलिये ज्ञानको 'अखंड' विशेषण दिया है । मतिज्ञानादि जो अनेक भेद कहे जाते थे उन्हें दूर करता हुआ उदयको प्राप्त हुआ है इसलिये 'भेदके कथनको तोड़ता हुआ ऐसा कहा है' । परके निमित्तसे रागादिरूप परिणमित होता था, उस परिणतिको छोड़ता हुआ उदयको प्राप्त हुआ है इसलिये 'परपरिणतिको छोड़ता हुआ' ऐसा कहा है । परके निमित्तसे रागादिरूप परिणमित नहीं होता, बलवान है, इसलिये 'अत्यन्त-प्रचण्ड' कहा है ।)

केन विधिनायमास्त्रवेभ्यो निवर्तत इति चेत् ;—

अहमिहो ग्वलु शुद्धो निम्ममओ णाणदंसणसमग्गो ।
तस्मिं ठिओ तच्चित्तो सब्बे एए खयं जेमि ॥ ७३ ॥

अहमेक खलु शुद्ध निर्ममत ज्ञानदर्शनसमग्र ।

तस्मिन् स्थितस्तच्चित्तः सर्वानेतान् क्षयं नयामि ॥ ७३ ॥

अहमयमात्मा प्रत्यक्षमभ्युपगमनंतं चिन्मात्रं ज्योतिरनाद्यनंतनित्योदितविज्ञानघनस्वभावभावत्वादेकः । सकलकारकचक्रप्रक्रियोत्तीर्णनिर्मलानुभूतिमात्रत्वाच्छुद्धः । पुद्गलस्वामिकस्य क्रोधादिभाववैश्वरूपस्य स्वस्य स्वामित्वेन नित्यमेवापरिणामना-

भावार्थ—कर्मबन्ध तो अज्ञानसे हुई कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिसे था । अब जब भेदभावको और परपरिणतिको दूर करके एकाकारज्ञान प्रगट हुआ तब भेदरूप कारककी प्रवृत्ति मिट गई; तब फिर अब बन्ध किसलिये होगा ? अर्थात् नहीं होगा ॥ ७२ ॥

अब प्रश्न करता है कि यह आत्मा किस विधिसे आसूबोसे निवृत्त होता है ? उसके उत्तररूप गाथा कहते हैं —

गाथा ७३

अन्वयार्थः—ज्ञानी विचार करता है किः—[खलु] निश्चयसे [अहं] मैं [एकः] एक हूँ, [शुद्धः] शुद्ध हूँ, [निर्ममतः] ममतारहित हूँ, [ज्ञानदर्शनसमग्रः] ज्ञानदर्शनसे पूर्ण हूँ, [तस्मिन् स्थितः] उस स्वभावमें रहता हुआ, [तच्चित्तः] उसमें (-उस चेतन्य-अनुभवमें) लीन होता हुआ (मैं) [एतान्] इन [सर्वान्] क्रोधादिक सर्व आसूबोको [क्षयं] क्षयको [नयामि] प्राप्त कराता हूँ ।

टीका—मैं यह प्रत्यक्ष, अखंड, अनंत, चिन्मात्रज्योति आत्मा अनादि-अनंत, नित्य-उदयरूप, विज्ञानघनस्वभावभावत्वके कारण एक हूँ, (कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरणस्वरूप) सर्व कारकोके समूहकी प्रक्रियासे पारको प्राप्त जो निर्मल अनुभूति, उस अनुभूतिमात्रपनेसे शुद्ध हूँ; पुद्गल द्रव्य जिसका स्वामी है ऐसे जो क्रोधादिभावोका बिन्धव्यापित्व उसके स्वामीपनेरूप स्वयं सदा ही नहीं परिणामता होनेसे ममतारहित हूँ, चिन्मात्र-ज्योतिका (आत्माका), वस्तुस्वभावसे ही, सामान्य और विशेषसे परिपूर्णता होनेसे, मैं

मैं एक शुद्ध ममत्व हीन हूँ, ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ ।

इसमें रहूँ स्थित लीन इसमें, शीघ्र ये सब क्षय करूँ ॥ ७३ ॥

भिर्ममतः । चिन्मात्रस्य महसो वस्तुस्वभावत एव सामान्यविशेषाभ्यां सकलत्वाद्
ज्ञानदर्शनसमग्रः । गगनादिवत्पारमार्थिको वस्तुविशेषोऽस्मि तदहमधुनास्मिन्नेवात्मनि
निखिलपरद्रव्यप्रवृत्तिनिवृत्त्या निश्चलमवतिष्ठमानः सकलपरद्रव्यनिमित्तकविशेषचेतन-
चंचलकल्लोलनिरोधेनेममेव चेतयमानः स्वाज्ञानेनात्मन्युत्प्लवमानानेतान् भावान्नि-
ज्ञानेव क्षपयामीत्यात्मनि निश्चित्य चिरसंगृहीतमुक्तपोतपात्रः समुद्रावर्त्त इव भगि-
त्येवोद्घातसमस्तविकल्पोऽकल्पितमचलितममलमात्मानमालंबमानो विज्ञानघनभूतः
खल्वयमात्मास्त्रवेभ्यो निवर्त्तते ॥ ७३ ॥

कथं ज्ञानास्त्रनिवृत्त्योः समकालत्वमिति चेत् ;—

जीवणिबद्धा एण अधुव अणिच्चा तहा असरणा य ।

दुक्खा दुक्खफलात्ति य णादूण णिवत्तए तेहिं ॥ ७४ ॥

ज्ञानदर्शनसे परिपूर्ण हूँ (वस्तुस्वभाव सामान्य-विशेषस्वरूप है आत्मा भी वस्तु होनेसे वह
सामान्य-विशेषस्वरूप है, अर्थात् दर्शनज्ञानस्वरूप है ।)—ऐसा मैं आकाशादि द्रव्यकी भाँति
पारमार्थिक वस्तु विशेष हूँ । इसलिये अब मैं समस्त परद्रव्यप्रवृत्तिसे निवृत्तिसे इसी आत्मस्व-
भावंसे निश्चल रहता हुआ, समस्त परद्रव्यके निमित्तसे विशेषरूप चेतनमे होती हुई चंचल
कल्लोलोंके निरोधसे इसको ही (इस चैतन्यस्वरूपको ही) अनुभवन करता हुआ, अपने
अज्ञानसे आत्मासे उत्पन्न होते हुए जो यह क्रीडादिकभाव हैं उन सबका क्षय करता हूँ,—ऐसा
निश्चय करके, जिसने बहुत समयसे पकड़े हुए जहाजको छोड़ दिया है, ऐसे समुद्रके भबरकी
भाँति जिसने सर्व विकल्पोकी शंका ही वमन कर दिया है, ऐसे निर्विकल्प, अचलित, निर्मल
आत्माका अवलंबन करता हुआ, विज्ञानघन होता हुआ यह आत्मा आत्मबोसे निवृत्त होता है ।

भावार्थ—शुद्धनयसे ज्ञानीने आत्माका ऐसा निश्चय किया है, कि—‘मैं एक हूँ,
शुद्ध हूँ, परद्रव्यके प्रति ममतारहित हूँ, ज्ञानदर्शनसे पूर्ण वस्तु हूँ’ । जब वह ज्ञानी आत्मा ऐसे
अपने स्वरूपमे रहता हुआ उसीके अनुभवरूप हो तब क्रीडादिक आसन्न क्षयको प्राप्त होते है ।
जैसे समुद्रके आवर्त्त (भँवर) ने बहुत समयसे जहाजको पकड़ रखा हां, और जब वह आवर्त्त
शमन हो जाता है, तब वह उस जहाजको छोड़ देता है, इसीप्रकार आत्मा विकल्पोके आवर्त्त
को शमन करता हुआ आसन्नोको छोड़ देता है ॥ ७३ ॥

अब, प्रश्न करता है कि ज्ञान होनेका और आसन्नोकी निवृत्तिका समकाल (एककाल)
कैसे है ? उसके उत्तररूप गाथा कहते हैं,—

ये सर्व जीव निबद्ध अध्रुव शरणाहीन अनित्य हैं ।

ये दुःख दुःखफल जानके, इनसे निवर्तन जीव करे ॥ ७४ ॥

जीवनिबद्धा एते अध्रुवा अनित्यास्तथा अशरणाश्च ।

दुःखानि दुःखफला इति च ज्ञात्वा निवर्तते तेभ्य ॥ ७४ ॥

जतुपादपवद्बध्यघातकस्वभावत्वाजीवनिबद्धाः खल्वास्रवाः, न पुनरविरुद्धस्वभावत्वाभावाजीव एव । अपस्माररयवद्बद्धमानहीयमानत्वादध्रुवाः खल्वास्रवाः ध्रुवश्चिन्मात्रो जीव एव । शीतदाहज्वराघेशवत् क्रमेणोज्ञंभमाणत्वादनित्याः खल्वास्रवाः, नित्यो विज्ञानघनस्वभावो जीव एव बीजनिर्मोक्षक्षणावीयमाणदारुणस्मरसंस्कारवत् त्रातुमशक्यत्वादशरणाः खल्वास्रवाः, शशरणः स्वयं गुप्तः सहजचिच्छक्तिर्जीव एव । नित्यमेवाकुलस्वभावत्वाद् दुःखानि खल्वास्रवाः, अदुःखं नित्यमेवानाकुलस्वभावो जीव एव । आयस्यामाकुलत्वोत्पादकस्य पुद्गलपरिणामस्य हेतुत्वाद् दुःखफलाः खल्वास्रवाः अदुःखफलः सकलस्यापि पुद्गलपरिणामस्याहेतुत्वाजीव एव । इति

गाथा ७४

अन्वगार्थः—[एते] यह आसूव [जीवनिबद्धाः] जीवके साथ निबद्ध हैं, [अध्रुवाः] अध्रुव है, [अनित्याः] अनित्य है, [तथा च] तथा [अशरणाः] अशरणा हैं [च] और वे [दुःखानि] दुःखरूप है, [दुःखफलाः] दुःख ही जिनका फल है ऐसे हैं,—[इति ज्ञात्वा] ऐसा जानकर ज्ञानी [तेभ्यः] उनसे [निवर्तते] निवृत्त होता है ।

टीका—वृक्ष और लाखकी भाँति बध्य घातकस्वभावपना होनेसे आसूव जीवके साथ बँधे हुए हैं, किन्तु अविरुद्ध स्वभावत्वका अभाव होनेसे वे जीव ही नहीं हैं । (लाखके निमित्तसे पीपल आदि वृक्षका नाश होता है । लाख घातक है और वृक्ष बध्य (घात होने योग्य) है । इसप्रकार लाख और वृक्षका स्वभाव एक दूसरेसे विरुद्ध है, इसलिये लाख वृक्षके साथ मात्र बँधी हुई ही है, लाख स्वयं वृक्ष नहीं है । इसीप्रकार आसूव घातक हैं और आत्मा बध्य है । इसप्रकार विरुद्धस्वभाव होनेसे आसूव स्वयं जीव नहीं हैं ।) आसूव सृष्टीके बेगकी भाँति बढ़ते-घटते होनेसे अध्रुव हैं, चैतन्यमात्र जीव ही ध्रुव है । आसूव शीत-दाहज्वरके आवेशकी भाँति अनुक्रमसे उत्पन्न होते हैं इसलिये अनित्य हैं; विज्ञानघन जिसका स्वभाव है ऐसा जीव ही नित्य है । जैसे कामसेवनमें बीर्य छूट जाता है उसी क्षण दारुण कामका संस्कार नष्ट हो जाता है, किसीसे नहीं रोका जा सकता, इसीप्रकार कर्मोदय छूट जाता है उसीक्षण आसूव नाशको प्राप्त हो जाता है, रोका नहीं जा सकता, इसलिये वे (आसूव) अशरणा हैं; स्वयंरक्षित सहजचित्शक्तिरूप जीव ही शरण सहित है । आसूव सदा आकुल-

विकल्पानंतरमेव शिथिलतर्कविपाको विघटितघनौघघटनो दिगामोग इव निर्गल-
प्रसरः सहजविजृम्भमाश्चिच्छक्तितया यथा यथा विज्ञानघनस्वभावो भवति तथा
तथास्त्रवेभ्यो निवर्त्तते । यथा यथास्त्रवेभ्यश्च निवर्त्तते तथा तथा विज्ञानघनस्वभावो
भवतीति । तावद्विज्ञानघनस्वभावो भवति यावत्सम्यगास्त्रवेभ्यो निवर्त्तते । तावदास्त्र-
वेभ्यश्च निवर्त्तते यावत्सम्यग्विज्ञानघनस्वभावो भवतीति ज्ञानास्त्रनिवृत्त्योः समकालत्वं ।

स्वभाववाले होनेसे दुःस्वरूप है, सदा निराकुल स्वभाववाला जीव ही अदुःखरूप अर्थात् सुख-
रूप है । आस्रव आगामीकाज्जमे आकुलताको उत्पन्न करनेवाले पुद्गलपरिणामके हेतु होनेसे
दुःस्वफलरूप (दुःख जिसका फल है ऐसे) हैं, जीव ही समस्त पुद्गलपरिणामका अहेतु होनेसे
अदुःस्वफल (दुःस्वफलरूप नहीं) है । ऐसा आस्रवोंका और जीवका भेदज्ञान होते ही
(तत्काल ही) जिसमें कर्मविपाक शिथिल हो गया है ऐसा वह आत्मा, जिसमें बाधक
समूहकी रचना खंडित हो गई है ऐसी दिशाके विस्तारकी भाँति अमर्याद जिसका विस्तार है
ऐसा, सहजरूपसे विकासको प्राप्त चित्शक्तिसे ज्यो ज्यो विज्ञानघनस्वभाव होता जाता है
त्यों त्यों आस्रवोंसे निवृत्त होता जाता है, और ज्यों ज्यों आस्रवोंसे निवृत्त होता जाता है त्यों
त्यों विज्ञानघनस्वभाव होता जाता है, उतना विज्ञानघनस्वभाव होता है जितना सम्यक्प्रकारसे
आस्रवोंसे निवृत्त होता है और उतना आस्रवोंसे निवृत्त होता है जितना सम्यक्प्रकारसे विज्ञान-
घनस्वभाव होता है । इस प्रकार ज्ञानको और आस्रवोंकी निवृत्तिको समकालपना है ।

भाषार्थः— आस्रवोंका और आत्माका जैसा ऊपर कहा है, तदनुसार भेद जानने ही,
जिस जिस प्रकारसे जितन जितने अंशमें आत्मा विज्ञानघनस्वभाव होता है उस उसप्रकारसे
उतने उतने अंशमें वह आस्रवोंसे निवृत्त होता है । जब सम्पूर्ण विज्ञानघनस्वभाव होता है तब
समस्त आस्रवोंसे निवृत्त होता है, इसप्रकार ज्ञानका औ. आस्रवनिवृत्तिका एक काल है ।

यह आस्रवोंको दूर होनेका और सवर होनेका वर्णन गुणध्वानोंकी परिपाटीरूपमें
तत्त्वार्थसूत्रकी टीका आदि सिद्धान्तोंमें है वहाँसे जानना । यहाँ तो सामान्य प्रकरण है इस-
लिये सामान्यतया कहा है ।

‘आत्मा विज्ञानघनस्वभाव होता जाता है’, इसका क्या अर्थ है ? उत्तर :—
‘आत्मा विज्ञानघनस्वभाव होता जाता है अर्थात् आत्मा विज्ञानमें स्थित होता जाता है’ ।
जबतक मिथ्यात्व तबतक ज्ञानको (भले ही वह ज्ञायोपशमिक ज्ञान अधिक हो तो भी)
अज्ञान कहा जाता है, और मिथ्यात्वके जानेके बाद उसे (भले ही वह ज्ञायोपशमिक ज्ञान
अल्प हो तो भी) विज्ञान कहा जाता है । ज्यों ज्यों वह ज्ञान अर्थात् विज्ञान स्थिर—घन होता
जाता है त्यों त्यों आस्रवोंकी निवृत्ति होती जाती है, और ज्यों ज्यों आस्रवोंकी निवृत्ति होती
जाती है, त्यों त्यों ज्ञान (विज्ञान) स्थिर—घन होता जाता है, अर्थात् आत्मा विज्ञानघन-
स्वभाव होता जाता है ।

इत्येवं विरचय्य संश्रुति परद्रव्याभिवृत्ति परां
स्वं विज्ञानघनस्वभावमभयादास्तिष्ठुवानः परम् ।
अज्ञानोत्थितकर्तृकर्मकलनात् क्रेशाभिवृत्तः स्वयं
ज्ञानीभूत इतश्चास्ति जगतः साक्षी पुराणः पुमान् ॥४८॥ (सार्धकविनीतिम्)
कथमात्मा ज्ञानीभूतो लक्ष्यत इति चेत् ;—

कम्मस्स य परिणामं णोकम्मस्स य तद्देष परिणामं ।
ण करेह एयमादा जो जाणदि सो हवदि छाणी ॥ ७५ ॥

अब, इसी अर्थका कलारूप तथा आगेके कथनका सूचक काव्य कहते हैं:—

अर्थ:—इसप्रकार पूर्वकथित विधानसे अधुना (तत्काल) ही परद्रव्यसे उत्पन्न
(सर्व प्रकारसे) निवृत्ति करके, विज्ञानघनस्वभावरूप केवल अपनेपर निर्भरतासे अज्ञान
होता हुआ, अर्थात् अपना आश्रय करता हुआ (अथवा अपनेको निःशक्तता आश्रित-
भावसे स्थिर करता हुआ), अज्ञानसे उत्पन्न हुई कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिके अभ्याससे उत्पन्न
क्लेशोंसे निवृत्त हुआ, स्वयं ज्ञानस्वरूप होता हुआ जगतका साक्षी (ज्ञातादृष्ट), पुराणपुरुष
(आत्मा) अब यहाँसे प्रकाशमान होता है । ७४ ।

अब, पूछते हैं कि—आत्मा ज्ञानस्वरूप अर्थात् ज्ञानी हो गया, यह कैसे पहिचाना
जाता है ? इसका चिह्न (लक्षण) कहिये । उसके उत्तररूप गाथा कहते हैं:—

गाथा ७५

अन्वयार्थ:—[यः] जो [आत्मा] आत्मा [एनं] इस [कर्मणः
परिणामं च] कर्मके परिणामको [तथैव च] तथा [नो कर्मणः परिणामं]
नो कर्मके परिणामको [न करोति] नहीं करता, किन्तु [जानाति] जानता है [सः]
वह [ज्ञानी] ज्ञानी [भवति] है ।

टीका:—निश्चय से मोह, राग द्वेष, सुख, दुःख आदिरूपसे अंतरंगमें उत्पन्न होता
हुआ जो कर्मका परिणाम, और स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, शब्द, बंध, संस्थान, स्थूलता, सूक्ष्मता
आदिरूपसे बाहर उत्पन्न होता हुआ जो नो कर्मका परिणाम, वह सब ही पुद्गलपरिणाम हैं । पर-
मार्थसे, जैसे घड़े के और मिट्टी के व्याप्यव्यापकभावका सद्भाव होनेसे कर्ताकर्मपना है, वही

जो कर्मका परिणाम, अरु नो कर्मका परिणाम है ।

सो नहीं करे जो मात्र जाये, वो हि आत्मा ज्ञानी है ॥७५॥

कर्मणश्च परिणाम नो कर्मणश्च तथैव परिणामम् ।

न करोत्येनमात्मा यो जानाति स भवति ज्ञानी ॥ ७५ ॥

यः खलु मोहरागद्वेषसुखदुःखादिरूपेणांतरुत्सवमानं कर्मणः परिणामं स्पर्श-
रसगन्धवर्णशब्दबन्धसंस्थानस्थौल्यसौन्दर्यादिरूपेण बहिरुत्सवमानं नो कर्मणः परिणामं
च समस्तमपि परमार्थतः पुद्गलपरिणामपुद्गलयोरेव घटमृत्तिकयोरिव व्याप्यव्यापक-
भावसद्भावात्पुद्गलद्रव्येण कर्त्रा स्वतंत्रव्यापकेन स्वयं व्याप्यमानत्वात्कर्मत्वेन क्रिय-
माणं पुद्गलपरिणामात्मनोर्घटकुम्भकारयोरिव व्याप्यव्यापकभावाभावात् कर्तृकर्म-
त्वासिद्धौ न नाम करोत्यात्मा । किं तु परमार्थतः पुद्गलपरिणामज्ञानपुद्गलयोर्घट-
कुम्भकारवद्व्याप्यव्यापकभावाभावात् कर्तृकर्मत्वासिद्धावात्मपरिणामात्मनोर्घटमृत्ति-

प्रकार पुद्गलपरिणामके और पुद्गलके व्याप्यव्यापकभावका सद्भाव होनेसे कर्ताकर्मपना है ।
पुद्गलद्रव्य स्वतंत्र व्यापक है इसलिये पुद्गलपरिणामका कर्ता है, और पुद्गलपरिणाम उस व्यापक
से स्वयं व्याप्त होनेके कारण कर्म है । इसलिये पुद्गलद्रव्यके द्वारा कर्ता होकर कर्मरूपसे किया
जानेवाला जो समस्त कर्म-नो कर्मरूप पुद्गलपरिणाम है, उसे जो आत्मा, पुद्गलपरिणामको और
आत्माको घट और कुम्हारकी भाँति व्याप्यव्यापकभावके अभावके कारण कर्ताकर्मपने की
असिद्धि होनेसे, परमार्थसे करता नहीं है परन्तु (मात्र) पुद्गलपरिणामके ज्ञानको (आत्माके)
कर्मरूपसे करता हुआ अपने आत्माको जानता है, वह आत्मा (कर्म-नो कर्मसे) अत्यन्त भिन्न
ज्ञानस्वरूप होना हुआ ज्ञानी है । (पुद्गलपरिणामका ज्ञान आत्माका कर्म किसप्रकार है ?
जो समझते हैं:—) परमार्थसे पुद्गलपरिणामके ज्ञानको और पुद्गलको घट और कुम्हार की
भाँति व्याप्यव्यापकभावका अभाव होनेसे कर्ता-कर्मपनेकी अमिद्धि है, और जैसे घड़े और
मिट्टी के व्याप्यव्यापकभावका सद्भाव होनेसे कर्ता-कर्मपना है, उसीप्रकार आत्मपरिणाम
और आत्माके व्याप्यव्यापकभावका सद्भाव होनेसे कर्ता-कर्मपना है । आत्मद्रव्य स्वतंत्र
व्यापक होनेसे आत्मपरिणामका अर्थात् पुद्गलपरिणामके ज्ञानका कर्ता है, और पुद्गलपरिणाम
का ज्ञान उस व्यापकसे स्वयं व्याप्य होनेसे कर्म है । और इस प्रकार (ज्ञाता पुद्गलपरिणामका
ज्ञान करता है इसलिये) ऐसा भी नहीं है कि पुद्गल परिणाम ज्ञाताका व्याप्य है; क्योंकि
पुद्गल और आत्मा के ज्ञेयज्ञायक सम्बन्धका व्यवहारमात्र होनेपर भी पुद्गलपरिणाम जिसका
निमित्त है, ऐसा ज्ञान ही ज्ञाताका व्याप्य है । (इसलिये वह ज्ञान ही ज्ञाताका कर्म है)

अब, इसी अर्थका समर्थक कलशरूप काव्य कहते हैं:—

अर्थ:—व्याप्यव्यापकता तत्त्वरूपमें ही होती है, अतस्वरूपमें नहीं ही होती ।
और व्याप्यव्यापकभावके संबन्धके बिना कर्ताकर्मकी स्थिति कैसी ? अर्थात् कर्ताकर्मकी स्थिति

कयोरिव व्याप्यव्यापकभावसद्भावादात्मद्रव्येण कर्त्रा स्वतंत्रव्यापकेन स्वयं व्याप्य-
मानत्वात्पुद्गलपरिणामज्ञानं कर्मत्वेन कुर्वन्तमात्मानं जानाति सोऽत्यंतविवेकज्ञानी-
भूतो ज्ञानी स्यात् । न चैवं ज्ञातुः पुद्गलपरिणामो व्याप्यः पुद्गलात्मनोऽर्थेयज्ञापक-
संबन्धव्यवहारमात्रे सत्यपि पुद्गलपरिणामनिमित्तकस्य ज्ञानस्यैव ज्ञातुर्व्याप्यत्वात् ।

व्याप्यव्यापकता तदात्मनि भवेन्नैवातदात्मन्यपि

व्याप्यव्यापकभावसंभवमृते का कर्तृकर्मस्थितिः ।

इत्पुद्गलमविवेकधस्मरमहोभारेण भिदंस्तमो

ज्ञानीभूय तदा स एष लसितः कर्तृत्वशून्यः पुमान् ॥ ४९ ॥ (शाङ्ख्यविकीर्णित)

पुद्गलकर्म जानतो जीवस्य सह पुद्गलेन कर्तृकर्मभावः किं भवति किं न भव-
तीति चेत्,—

णवि परिणमदि ण गिह्मदि उपज्जदि ण परदब्बपज्जाए ।

णाणी जाणंतो वि हु पुग्गलकम्मं अणेयविहं ॥ ७६ ॥

नहीं ही होती । ऐसे प्रबल विवेकरूप और सबको प्राप्तिभूत करनेके स्वभाव वाले ज्ञानप्रकाशके
भारसे अज्ञानाधकारको भेदता हुआ यह आत्मा ज्ञानस्वरूप होकर, उस समय कर्तृत्व रहित
हुआ शोभित होता है ।

भाषार्थः—जो सर्व अवस्थाओंमें व्याप्त होता है सो तो व्यापक है, और कोई एक
अवस्थाविशेष वह (उस व्यापकका) व्याप्य है; इसप्रकार द्रव्य तो व्यापक है और पर्याय
व्याप्य है । द्रव्य-पर्याय अभेदरूप ही है । जो द्रव्यका आत्मा, स्वरूप अथवा सत्त्व है वही
पर्यायका आत्मा, स्वरूप अथवा स्वत्व है । ऐसा होनेसे द्रव्य पर्यायमें व्याप्त होता है और
पर्याय द्रव्यके द्वारा व्याप्त हो जाती है । ऐसी व्याप्यव्यापकता तत्त्वरूपमें ही (अमिन्न सत्ता
वाले पदार्थमें ही) होती है; अतत्त्वरूपमें (जिनकी सत्तासत्त्व भिन्न भिन्न है ऐसे पदार्थोंमें)
नहीं ही होती । जहाँ व्याप्यव्यापकभाव होता है वही कर्ताकर्मभाव होता है; व्याप्यव्यापक-
भावके बिना कर्ताकर्मभाव नहीं होता । जो ऐसा जानता है, वह पुद्गल और आत्माके कर्ताकर्म-
भाव नहीं है ऐसा जानता है । ऐसा जानने पर वह ज्ञानी होता है, कर्ताकर्मभावसे रहित
होता है, और ज्ञातादृष्टा—जगत्का साक्षीभूत—होता है ॥७५॥

अब, यह प्रश्न करता है कि पुद्गलकर्मको जाननेवाले जीवके पुद्गलके साथ कर्ताकर्म-
भाव है या नहीं ? उसका उत्तर कहते हैंः—

बहुमाँति पुद्गल कर्म सब, ज्ञानी पुरुष जाना करे ।

परद्रव्य पर्यायों न प्रथमें, नहिं ग्रहे नहिं उपजे ॥७६॥

नापि परिणमति न गृह्णात्युत्पद्यते न परद्रव्यपर्याये ।

ज्ञानी जानन्नपि खलु पुद्गलकर्मनिकविधम् ॥ ७६ ॥

यतो यं प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्य च व्याप्यलक्षणं पुद्गलपरिणामं कर्म पुद्गल-
द्रव्येष्वेव स्वयमंतर्व्यापके भूत्वादिमध्यातेषु व्याप्य तं गृह्णाता तथा परिणमता तथोत्पद्य-
मानेन च क्रियमाणं जानन्नपि हि ज्ञानी स्वयमंतर्व्यापको भूत्वा बहिःस्थस्य पर-
द्रव्यस्य परिणामं मृत्तिकाकलशमिवादिमध्यातेषु व्याप्य न तं गृह्णाति न तथा परि-

गाथा ७६

अन्वयार्थः—[ज्ञानी] ज्ञानी [अनेकविधं] अनेक प्रकारके [पुद्गलकर्म]
पुद्गलकर्मको [जानन् अपि] जानता हुआ भी [खलु] निश्चयसे [परद्रव्यपर्याये]
परद्रव्यकी पर्यायमें [न अपि परिणमति] परिणमित नहीं होता, [न गृह्णाति]
उसे ग्रहण नहीं करता, [न उत्पद्यते] और उस-रूप उत्पन्न नहीं होता ।

टीकाः—प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य ऐसा, व्याप्यलक्षणवाला पुद्गलका परिणाम-
स्वरूप कर्म (कर्ताका कार्य), उसमें पुद्गलद्रव्य स्वयं अन्तर्व्यापक होकर, आदि, मध्य और
अन्त में व्याप्त होकर, उसे ग्रहण करता हुआ, उस-रूप परिणामन करता हुआ, और उस-रूप
उत्पन्न होता हुआ, उस पुद्गल परिणामको करता है । इस प्रकार पुद्गल द्रव्यसे किये जाने वाले
पुद्गलपरिणामको ज्ञानी जानता हुआ भी, जैसे मिट्टी मय घड़ेमें अन्तर्व्यापक होकर, आदि-
मध्य-अन्तमें व्याप्त होकर, घड़ेको ग्रहण करती है, घड़ेके रूपमें परिणमित होती है और घड़ेके
रूपमें उत्पन्न होती है उसीप्रकार ज्ञानी स्वयं बाह्यस्थित (बाहर रहने वाले) परद्रव्यके परि-
णाममें अन्तर्व्यापक होकर, आदि-मध्य-अन्तमें व्याप्त होकर उसे ग्रहण नहीं करता, उस-रूप
परिणमित नहीं होता और उस-रूप उत्पन्न नहीं होता । इसलिये, यद्यपि ज्ञानी पुद्गलकर्मको
जानता है, तथापि प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य ऐसा जो व्याप्यलक्षणवाला परद्रव्यपरिणाम-
स्वरूप कर्म है, उसे न करने वाले ज्ञानी का पुद्गलके साथ कर्ताकर्मभाव नहीं है ।

मावार्थः—जीव पुद्गलकर्मको जानता है, तथापि उसे पुद्गलके साथ कर्ताकर्मपना
नहीं है ।

सामान्यतया कर्ताका कर्म तीनप्रकारका कहा जाता है—निर्वर्त्य, विकार्य, और
प्राप्य । कर्ताके द्वारा, जो पहले न हो ऐसा नवीन कुछ उत्पन्न किया जाये सो कर्ताका
निर्वर्त्यकर्म है । कर्ताके द्वारा, पदार्थमें विकार-परिवर्तन करके जो कुछ किया जाये वह

भवति न तथोत्पद्यते च । ततः प्राप्य विकार्य निर्वर्त्य च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरि-
क्षामं कर्माकुर्वन्स्वप्न पुद्गलकर्म जानतोपि ज्ञानिनः पुद्गलेन सह न कर्तृकर्मभावः ॥७६॥

स्वपरिक्षामं जानतो जीवस्य सह पुद्गलेन कर्तृकर्मभावः किं भवति किं न
भवति इति चेत्:—

एषां परिणामदि ण गिहृदि उत्पञ्जदि ण परद्रव्यपञ्जाए ।

याणी जाणतो वि हु सगपरिणामं अणेषविहं ॥ ७७ ॥

नापि परिणमति न गृह्णात्युत्पद्यते न परद्रव्यपर्याये ।

ज्ञानी जानन्नपि खलु स्वकपरिणाममनेकविधम् ॥ ७७ ॥

कर्ताका विकार्यकर्म है । कर्ता, जो नया उत्पन्न नहीं करता तथा विकार करके भी नहीं करता,
मात्र जिसे प्राप्त करता है वह कर्ताका प्राप्यकर्म है ।

जीव पुद्गलकर्मको नवीन उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि चेतन जड़को कैसे उत्पन्न
कर सकता है, इसलिये पुद्गलकर्म जीवका निर्वर्त्यकर्म नहीं है । जीव पुद्गलमें विकार करके
उसे पुद्गलकर्मरूप परिणामन नहीं करा सकता, क्योंकि चेतन जड़को कैसे परिणमित कर
सकता है ? इसलिये पुद्गलकर्म जीवका विकार्यकर्म भी नहीं है । परमार्थसे जीव पुद्गलको
ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि अमूर्तिक पदार्थ मूर्तिकको कैसे ग्रहण कर सकता है ? इसलिये
पुद्गलकर्म जीवका प्राप्यकर्म भी नहीं है । इसप्रकार पुद्गलकर्म जीवका कर्म नहीं है, और
जीव उसका कर्ता नहीं है । जीवका स्वभाव ज्ञाता है, इसलिये ज्ञानरूप परिणामन करता
हुआ स्वयं पुद्गलकर्मको जानता है, इसलिये पुद्गलकर्मको जाननेवाले ऐसे जीवका परके साथ
कर्ताकर्मभाव कैसे हो सकता है ? नहीं ही हो सकता ॥७६॥

अब, प्रश्न करता है कि अपने परिणामको जाननेवाले ऐसे जीवका पुद्गलके साथ
कर्ताकर्मभाव है या नहीं ? उसका उत्तर कहते हैं:—

गाथा ७७

अन्वयार्थः—[ज्ञानी] ज्ञानी [अनेकविध] अनेक प्रकारके [स्वकप-
रिणामं] अपने परिणामको [जानन् अपि] जानता हुआ भी [खलु] निश्चयसे
[परद्रव्यपर्याये] परद्रव्यकी पर्यायमें [न अपि परिणमति] परिणमित नहीं होता,
[न गृह्णाति] उसे ग्रहण नहीं करता [न उत्पद्यते] और उस-रूप उत्पन्न नहीं होता ।

बहुमति निजपरिणाम सच, ज्ञानी पुरुष जाना करे ।

परद्रव्य पर्यायों न ग्रहणें, नहीं ग्रहे नहीं ऊपजे ॥७७॥

यतो यं प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च व्याप्यलक्षणमात्मपरिणामं कर्म आत्मना स्वयमंतर्व्यापकेन भूत्वादिमध्यांतेषु व्याप्य तं गृह्णाति तथा परिणामता तथोत्पद्यमानेन च क्रियमाणं जानन्नपि हि ज्ञानी स्वयमंतर्व्यापको भूत्वा बहिःस्थस्य परद्रव्यस्य परिणामं मुक्तिकालक्षणमिवादिमध्यांतेषु व्याप्य न तं गृह्णाति न तथा परिणामति न तथोत्पद्यते च । ततः प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं कर्माहुर्वाच्यस्य स्वपरिणामं जानतोपि ज्ञानिनः पुद्गलेन सह न कर्तृकर्मभावः ॥७७॥

पुद्गलकर्मफलं जानतो जीवस्य सह पुद्गलेन कर्तृकर्मभावः किं भवति किं न भवतीति चेत् ;—

णवि परिणमदि ण गिह्मदि, उप्पज्जदि ण परद्ववपज्जाए ।

याणी जायंतो वि हु पुग्गलकम्मफलमणंतं ॥ ७८ ॥

टीकाः—प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य ऐसा व्याप्यलक्षणवाला आत्माका परिणाम स्वरूप जो कर्म (कर्ताका कार्य), उसमे आत्मा स्वयं अन्तर्व्यापक होकर, आदि, मध्य और अंतमें व्याप्त होकर उसे ग्रहण करता हुआ उस-रूप परिणामन करता हुआ और उस-रूप उत्पन्न होता हुआ उस आत्मपरिणामको करता है । इसप्रकार आत्माके द्वारा किये जाने वाले आत्मपरिणामको ज्ञानी जानता हुआ भी, जैसे मिट्टी स्वयं घड़ेमे अन्तर्व्यापक होकर आदि, मध्य और अंत में व्याप्त होकर घड़ेको ग्रहण करती है, घड़ेके रूपमे परिणामित होती है, और घड़ेके रूपमें उत्पन्न होती है, उसीप्रकार ज्ञानी स्वयं बाह्यस्थित ऐसे परद्रव्यके परिणाममे अन्तर्व्यापक होकर, आदि-मध्य-अन्तमे व्याप्त होकर उसे ग्रहण नहीं करता, उस-रूप परिणामित नहीं होता और उस-रूप उत्पन्न नहीं होता इसलिये यद्यपि ज्ञानी अपने परिणामको जानता है, तथापि प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य ऐसा जो व्याप्यलक्षणवाला परद्रव्य परिणाम-स्वरूप कर्म है, उसे न करनेवाले ऐसे उस ज्ञानीका पुद्गलके साथ कर्ताकर्मभाव नहीं है ।

भावार्थः—जैसा ७६ वीं गाथामे कहा है तदनुसार यहाँ भी जान लेना । वहाँ 'पुद्गलकर्मको जानता हुआ ज्ञानी' ऐसा कहा था, उसके स्थानपर यहाँ 'अपने परिणामको जानता हुआ ज्ञानी' ऐसा कहा है इतना अन्तर है ॥७७॥

अब प्रश्न करता है कि पुद्गलकर्मके फलको जाननेवाले ऐसे जीवका पुद्गलके साथ कर्ताकर्मभाव है या नहीं ? उसका उत्तर कहते हैं—

१ ।

परद्रव्य पर्यायों न प्रथमें, नहिं ग्रहे नहिं उपजे ॥७८॥

नापि परिणमति न गृह्णात्युत्पद्यते न परद्रव्यपययि ।

ज्ञानी जानन्नपि खलु पुद्गलकर्मफलमनंतम् ॥ ७८ ॥

यतो यं प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च व्याप्यलक्षणं सुखदुःखादिरूपं पुद्गलकर्मफलं कर्म पुद्गलद्रव्येण स्वयमंतर्व्यापकेन भूत्वादिमव्याप्तेषु व्याप्य तद्गृह्णता तथा परिणमता तथोत्पद्यमानेन च क्रियमाणं जानन्नपि हि ज्ञानी स्वयमंतर्व्यापको भूत्वा बहिःस्थस्य परद्रव्यस्य परिणामं मृत्तिकाकलशमिवादिमव्याप्तेषु व्याप्य न तं गृह्णाति न तथा परिणमति न तथोत्पद्यते च । ततः प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं कर्माकुर्वाणस्य सुखदुःखादिरूपं पुद्गलकर्मफलं जानतोपि ज्ञानिनः पुद्गलेन सह न कर्तृकर्मभावः ॥ ७८ ॥

गाथा ७८

अन्वयार्थः—[ज्ञानी] ज्ञानी [पुद्गलकर्मफलं] पुद्गलकर्मका फल [अनंतं] जो कि अनन्त है, उसे [जानन् अपि] जानता हुआ भी [खलु] परमार्थसे [परद्रव्यपर्याये] परद्रव्यकी पर्यायरूप [न अपि परिणमति] परिणमित नहीं होता, [न गृह्णाति] उसे ग्रहण नहीं करता, [न उत्पद्यते] और उस-रूप उत्पन्न नहीं होता ।

टीकाः—प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य ऐसा, व्याप्यलक्षणवाला सुखदुःखादिरूप पुद्गलकर्मफलस्वरूप जो कर्म (कर्ताका कार्य), उसमें पुद्गलद्रव्य स्वयं अन्तर्व्यापक होकर, आदि, मध्य और अन्तमें व्याप्त होकर उसे ग्रहण करता हुआ, उस-रूप परिणमन करता हुआ और उस-रूप उत्पन्न होता हुआ, उस सुखदुःखादिरूप पुद्गलकर्मफलको करता है इसप्रकार पुद्गलद्रव्यके द्वारा किये जाने वाले सुखदुःखादिरूप पुद्गलकर्मफलको ज्ञानी जानता हुआ भी जैसे मिट्टी स्वयं घड़ेमें अन्तर्व्यापक होकर, आदि-मध्य-अन्तमें व्याप्त होकर घड़ेको ग्रहण करती है, घड़ेके रूपमें परिणमित होती है, और घड़ेके रूपमें उत्पन्न होती है, उसी प्रकार ज्ञानी स्वयं बाह्यस्थित (बाहर रहनेवाले) ऐसे परद्रव्यके परिणाममें अन्तर्व्यापक होकर, आदि-मध्य-अन्तमें व्याप्त होकर उसे ग्रहण नहीं करता, उस-रूप परिणमित नहीं होता और उस-रूप उत्पन्न नहीं होता, इसलिये यद्यपि ज्ञानी सुखदुःखादिरूप पुद्गलकर्मके फलको जानता है, तथापि प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य ऐसा जो व्याप्यलक्षणवाला परद्रव्यपरिणामस्वरूप कर्म है, उसे न करनेवाले ऐसे उस ज्ञानीका पुद्गलके साथ कर्ताकर्मभाव नहीं है ।

जीवपरिणामं स्वपरिणामं स्वपरिणामफलं चाजानतः पुद्गलद्रव्यस्य सह जीवेन कर्तृकर्मभावः किं भवति किं न भवतीति चेत्—

य वि परिणमति य गिह्मदि उत्पन्नदि य परद्रव्यपञ्चाए ।

पुद्गलद्रव्यं पि तथा परिणमइ सएहि भावेहि ॥ ७९ ॥

नापि परिणमति न गृह्णात्युत्पद्यते न परद्रव्यपययि ।

पुद्गलद्रव्यमपि तथा परिणमति स्वकैर्भावे ॥ ७९ ॥

यतो जीवपरिणामं स्वपरिणामं स्वपरिणामफलं चाप्यजानन् पुद्गलद्रव्यं स्वयमंतर्व्यापकं भूत्वा परद्रव्यस्य परिणामं मृत्तिकाकलशमिवादिमध्यातिषु व्याप्य न तं गृह्णाति न तथा परिणमति न तथोत्पद्यते च । किं तु प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्य च व्याप्यलक्षणं स्वभावं कर्म स्वयमंतर्व्यापकं भूत्वादिमध्यातिषु व्याप्य तमेव गृह्णाति

भावार्थः — जैसा कि ७६ वीं गाथामें कहा गया था, तदनुसार यहाँ भी जान लेना । वहाँ 'पुद्गलकर्मको जाननेवाला ज्ञानी' कहा था, और यहाँ उसके बदलेमें 'पुद्गलकर्मके फलको जाननेवाला ज्ञानी' ऐसा कहा है,—इतना विशेष है ॥ ७९ ॥

अब प्रश्न करता है कि जीवके परिणामको, अपने परिणामको और अपने परिणामके फलको नहीं जाननेवाले ऐसे पुद्गलद्रव्यका जीवके साथ कर्ताकर्मभाव है या नहीं ? इसका उत्तर कहते हैं,—

गाथा ७९

अन्वयार्थः—[तथा] इसप्रकार [पुद्गलद्रव्यं अपि] पुद्गलद्रव्य भी [परद्रव्यपययि] परद्रव्यके पर्यायरूप [न अपि परिणमति] परिणमित नहीं होता, [न गृह्णाति] उसे ग्रहण नहीं करता, [न उत्पद्यते] और उस-रूप उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वह [स्वकैः भावैः] अपने ही भावोंसे (भावरूपसे) [परिणमति] परिणामन करता है ।

टीकाः—जैसे मिट्टी स्वयं घड़ेमें अन्तर्व्यापक होकर, आदि-मध्य-अन्तमें व्याप्त होकर घड़ेको ग्रहण करती है, घड़े-रूप परिणमित होती है और घड़े-रूप उत्पन्न होती है, वहीप्रकार जीवके परिणामको, अपने परिणामको और अपने परिणामके फलको न जानता हुआ ऐसा

इस मति पुद्गल द्रव्य भी, निज भावसे ही परिणमे ।

परद्रव्य पर्यायी न प्रणमें, नहिं ग्रहे नहिं ऊपजे ॥७९॥

तथैव परिणमति तथैवोत्पद्यते च । ततः प्राप्य विकार्यं निर्वर्त्य च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं कर्माकुर्वीत्यस्य जीवपरिणामं स्वपरिणामं स्वपरिणामफलं चाजानन्तः पुद्गलद्रव्यस्य जीवेन सह न कर्तृकर्मभावः ।

ज्ञानी जानन्नपीमां स्वपरपरिणतिं पुद्गलव्याप्यजानन्
व्याप्तुर्व्याप्यत्वमन्तः कलयितुमसहौ नित्यमत्यन्तमेदात् ।

अज्ञानात्कर्तृकर्मभूममतिरनयोर्भाति तावन्न यावत्
विज्ञानार्थिश्चकास्ति क्रकचवददयं मेदमुत्पाद्य सद्यः ॥५०॥ स्रग्धरा ॥

पुद्गलद्रव्य स्वयं परद्रव्य के परिणाममें अन्तर्व्यापक होकर, आदि, मध्य और अन्तमें व्याप्त होकर उसे ग्रहण नहीं करता, उस-रूप परिणामित नहीं होता, और उस रूप उत्पन्न नहीं होता, परन्तु प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य ऐसे जो व्याप्यलक्षणवाले अपने स्वभावरूप कर्म (कर्ताके कार्य) में (वह पुद्गलद्रव्य) स्वयं अन्तर्व्यापक होकर आदि-मध्य-अन्तमें व्याप्त होकर उसीको ग्रहण करता है, उसी-रूप परिणामित होता है, और उसी-रूप उत्पन्न होता है इसलिये जीवके परिणामको, अपने परिणामको और अपने परिणामके फलको न जानता हुआ ऐसा पुद्गलद्रव्य प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य ऐसा जो व्याप्यलक्षणवाला परद्रव्यपरिणामस्वरूप कर्म है उसे नहीं करता होने से उस पुद्गलद्रव्यका जीवके साथ कर्ताकर्मभाव नहीं है ।

भावार्थः—कोई ऐसा समझे कि पुद्गल जो कि जड़ है और किसीको नहीं जानता, उसका जीवके साथ कर्ताकर्मपना होगा, परन्तु ऐसा भी नहीं है । पुद्गलद्रव्य जीवकी उत्पन्न नहीं कर सकता, परिणामित नहीं कर सकता, तथा ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिये उसका जीवके साथ कर्ताकर्मभाव नहीं है परमार्थसे किसी भी द्रव्यका किसी अन्यद्रव्यके साथ कर्ताकर्मभाव नहीं है ।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैंः—

अर्थः—ज्ञानी तो अपनी और परकी परिणतिको जानता हुआ प्रवर्तता है, और पुद्गलद्रव्य अपनी तथा परकी परणतिको न जानता हुआ प्रवर्तता है । इसप्रकार उनमें सदा अत्यन्त भेद होनेसे (दोनों भिन्नद्रव्य होनेसे) वे दोनों परस्पर अतरंगमें व्याप्यव्यापक-भावको प्राप्त होनेमें असमर्थ हैं । जीव-पुद्गलके कर्ताकर्मभाव है, ऐसी भ्रमबुद्धि अज्ञानके कारण वहाँ तक भासित होती है, कि जहाँतक (भेदज्ञान करनेवाली) विज्ञानज्योति करवत की भाँति निर्दयतासे (सप्रतासे) जीव-पुद्गलका तत्काल भेद उत्पन्न करके प्रकाशित नहीं होती ।

भावार्थः—भेदज्ञान होनेके बाद, जीव और पुद्गलमें कर्ताकर्मभाव है ऐसी बुद्धि नहीं रहती; क्योंकि जबतक भेदज्ञान नहीं होता तबतक अज्ञानसे कर्ताकर्मभावकी बुद्धि होती है ॥५१॥

जीवपुद्गलपरिणामयोरन्योन्यनिमित्तमात्रत्वमस्ति तथापि न तयोः कर्तृकर्मभाव इत्याह;—

जीवपरिणामहेतुं कम्मत्तं पुद्गला परिणमन्ति ।
 पुद्गलकम्मणिमित्तं तद्देव जीवो वि परिणमइ ॥ ८० ॥
 णवि कुब्बइ कम्मगुणे जीवो कम्मं तद्देव जीवगुणे ।
 अण्णोण्णणिमित्तेण तु परिणामं जाण दोहं पि ॥ ८१ ॥
 एण्ण कारणेण तु कत्ता आदा मएण भावेण ।
 पुद्गलकम्मकयाणं ए तु कत्ता सव्वभावाणं ॥ ८२ ॥

जीवपरिणामहेतु कर्मत्व पुद्गला. परिणमन्ति ।
 पुद्गलकर्मनिमित्त तथैव जीवोऽपि परिणमन्ति ॥ ८० ॥
 नापि करोति कर्मगुणान् जीवः कर्म तथैव जीवगुणान् ।
 अन्योन्यनिमित्तेन तु परिणाम जानीहि द्वयोरपि ॥ ८१ ॥
 एतेन कारणेन तु कर्ता आत्मा स्वकेन भावेन ।
 पुद्गलकर्मकृतानां न तु कर्ता सर्वभावानाम् ॥ ८२ ॥

यद्यपि जीवके परिणाम और पुद्गलके परिणामके अन्योन्य (परस्पर) निमित्त मात्रता है, तथापि उनके कर्ताकर्मपना नहीं है ऐसा अब कहते हैं.—

गाथा ८०-८१-८२

अन्वयार्थः—[पुद्गलाः] पुद्गल [जीवपरिणामहेतुं] जीवके परिणामके निमित्तसे [कर्मत्वं] कर्मरूपमें [परिणमन्ति] परिणमिन होते हैं, [तथा एव] तथा [जीवः अपि] जीव भी [पुद्गलकर्मनिमित्तं] पुद्गलकर्मके निमित्तसे [परि-

जिव भाव हेतु पाय पुद्गल, कर्मरूप जु परिणमे ।
 पुद्गल करमके निमित्तसे, यह जीव भी त्यों परिणमे ॥ ८० ॥
 जिव कर्मगुण कर्ता नहीं, नहि जीवगुण कर्म हि करे ।
 अन्योन्यके हि निमित्तसे, परिणाम दोनोंके बने ॥ ८१ ॥
 इस हेतुसे आत्मा हुआ, कर्ता स्वयं निज भाव ही ।
 पुद्गल करमकृत सब भावोंका, कभी कर्ता नहीं ॥ ८२ ॥

यतो जीवपरिणामं निमित्तीकृत्य पुद्गलाः कर्मत्वेन परिणमन्ति पुद्गलकर्म-
निमित्तीकृत्य जीवोपि परिणमतीति जीवपुद्गलपरिणामयोरितरेतरहेतुत्वोपन्यासेपि
जीवपुद्गलयोः परस्परं व्याप्यव्यापकभावाभावाजीवस्य पुद्गलपरिणामानां पुद्गलकर्म-
णोपि जीवपरिणामानां कर्तृकर्मत्वासिद्धौ निमित्तनैमित्तिकभावमात्रस्याप्रतिषिद्धत्वा-
दितरेतरनिमित्तमात्रीभवनेनैव द्वयोरपि परिणामः । ततः कारणान्मृत्तिकया कलश-
स्येव स्वेन भावेन स्वस्य भावस्य करणाजीवः स्वभावस्य कर्ता कदाचित्स्यात् ।
मृत्तिकया वसनस्येव स्वेन भावेन परभावस्य कर्तुमशक्यत्वात्पुद्गलभावानां तु कर्ता
न कदाचिदपि स्यादिति निश्चयः ॥ ८० । ८१ । ८२ ॥

णमति] परिणमन करता है । [जीवः] जीव [कर्मगुणान्] कर्मके गुणोंको
[न अपि करोति] नहीं करता [तथा एव] उसी तरह [कर्म] कर्म [जीव-
गुणान्] जीवके गुणोंको नहीं करता, [तु] परन्तु [अन्योन्यनिमित्तेन]
परस्पर निमित्तसे [द्वयोः अपि] दोनोंके [परिणामं] परिणाम [जानीहि] जानो ।
[एतेन कारणेन तु] इस कारणसे [आत्मा] आत्मा [स्वकेन] अपने ही
[भावेन] भावसे [कर्ता] कर्ता (कहा जाता) है, [तु] परन्तु [पुद्गलकर्म-
कृतानां] पुद्गलकर्मसे किये गये [सर्वभावानां] समस्त भावोंका [कर्ता न]
कर्ता नहीं है ।

टीकाः—‘जीवपरिणामको निमित्त करके पुद्गल कर्मरूप परिणमित होते हैं और
पुद्गलकर्मको निमित्त करके जीव भी परिणमित होते हैं,—इस प्रकार जीवके परिणामके और
पुद्गलके परिणामके परस्पर हेतुत्वका उल्लेख होने पर भी जीव और पुद्गलमे परस्पर व्याप्य-
व्यापकभावका अभाव होनेसे जीवको पुद्गलपरिणामोके साथ और पुद्गलकर्मको जीवपरिणामों
के साथ कर्ताकर्मपनेकी असिद्धि होनेसे, मात्र निमित्तनैमित्तिकभावका निषेध न होनेसे, परस्पर
निमित्त मात्र होनेसे ही दोनोंके परिणाम (होता) है । इसलिये, जैसे मिट्टी द्वारा घड़ा
किया जाता है, (अर्थात् जैसे मिट्टी ही घड़ा बनाती है), उसीप्रकार अपने भावसे अपना
भाव किया जाता है, इसलिये जीव अपने भावका कर्ता कदाचित् होता है, परन्तु जैसे मिट्टीके
फपड़ा नहीं किया जा सकता उसीप्रकार अपने भावसे परभावका किया जाना अशक्य है इस-
लिये (जीव) पुद्गलभावोंका कर्ता तो कदापि नहीं हो सकता, यह निश्चय है ।

भावार्थः—जीवके परिणामके और पुद्गलके परिणामके परस्पर मात्र निमित्तनैमि-
त्तिकपना है, तो भी परस्पर कर्ताकर्मभाव नहीं है । परके निमित्तसे जो अपने भाव हुए कर्मका

ततः स्थितमेतज्जीदस्य स्वपरिणामैरेव सह कर्तृकर्मभावो भोक्तृभोग्यभावश्च ।

निश्चयनयस्य एवं आदा अप्पाणमेव हि करेदि ।

वेदयदि पुणो तं चेव जाण अत्ता तु अत्ताणं ॥ ८३ ॥

निश्चयनयस्यैवमात्मात्मानमेव हि करोति ।

वेदयते पुनस्त चेव जानीहि आत्मा त्वात्मानम् ॥ ८३ ॥

यथोत्तरंगनिस्तरंगावस्थयोः समीरसंचरणासंचरणनिमित्तयोरपि समीरपारा-
वारयोर्व्याप्यव्यापकभावाभावात्कर्तृकर्मत्वासिद्धौ पारावार एव स्वयमंतव्यापको
भूत्वादिमध्यतिवृत्तरंगनिस्तरंगावस्थे व्याप्योत्तरंगं निस्तरंगं त्वात्मानं कुर्वन्मात्मान-
मेकमेव कुर्वन् प्रतिभाति न पुनरन्यत् । यथा स एव च भाव्यभावकभावाभावात्पर-

कर्ता वो जीवको अज्ञानदशामे कदाचित् कह भी सकते हैं, परन्तु जीव परभावका कर्ता
कदापि नहीं है । ८०-८२ ।

इसलिये यह सिद्ध हुआ कि जीवको अपने ही परिणामोके साथ कर्ताकर्मभाव और
भोक्ताभोग्यभाव (भोक्ताभोग्यपना) है, ऐसा अब कहते हैं —

गाथा ८३

अन्वयार्थः—[निश्चयनयस्य] निश्चयनयका [एवं] ऐसा मत है कि
[आत्मा] आत्मा [आत्मानं एव हि] अपनेको ही [करोति] करता है
[तु पुनः] और फिर [आत्मा] आत्मा [तं च एव आत्मानं] अपनेको ही
[वेदयते] भोगता है, ऐसा हे शिष्य ! त [जानीहि] जान ।

टीका—जैसे उत्तरंग' और निस्तरंग' अवस्थाओंको हवाका चलना और न चलना
विमित्त होने पर भी हवा और समुद्रको व्याप्य व्यापकभावका अभाव होनेसे कर्ताकर्मपनेकी
असिद्धि है इसलिये, समुद्र ही स्वयं अन्तर्व्यापक होकर उत्तरंग अथवा निस्तरंग अवस्थामें
आदि-मध्य-अन्तमें व्याप्त होकर उत्तरंग अथवा निस्तरंग ऐसा अपनेको करताहुआ स्वयं
एकको ही करताहुआ प्रतिभासित होता है, परन्तु अन्यको करता हुआ प्रतिभासित नहीं
होता; और फिर जैसे वही समुद्र, भाव्यभावकभावके अभावके कारण परभावका परके द्वारा
अनुभवन अशक्य होने से, अपने को उत्तरंग अथवा निस्तरंगरूप अनुभवन करता हुआ

आत्मा करे निजको हि ये, मंतव्य निश्चयनय हि का ।

अरु भोगता निजको हि आत्मा, शिष्य यों तू जानना ॥ ८३ ॥

भावस्य परेणानुभवितुमशक्यत्वादुत्तरंगं निस्तरंगं त्वात्मानमनुभवन्नात्मानमेकमेवानु-
भवन् प्रतिभाति न पुनरन्यत् । तथा ससंसारनिःसंसारावस्थयोः पुद्गलकर्मविपाक-
संभवासंभवनिमित्तयोरपि पुद्गलकर्मजीवयोर्व्याप्यव्यापकभावाभावात्कर्तृकर्मत्वासिद्धौ
जीव एव स्वयमन्तर्व्यापको भूत्वादिमध्यांतेषु ससंसारनिःसंसारावस्थे व्याप्य ससं-
सारं मिःसंसारं वात्मानं कुर्वन्नात्मानमेकमेव कुर्वन् प्रतिभातु मा पुनरन्यत् । तथाय-
मेव च भाव्यभावकभावाभावात् परभावस्य परेणानुभवितुमशक्यत्वात्संसारं निः
संसारं वात्मानमनुभवन्नात्मानमेकमेवानुभवन्प्रतिभातु मा पुनरन्यत् ॥ ८३ ॥

अथ व्यवहारं दर्शयति:—

व्यवहारस्स तु आदा पुद्गलकर्मं करेह णेयविहं ।

तं चैव पुणो वेयह पुद्गलकर्मं अपेयविह ॥ ८४ ॥

व्यवहारस्य त्वात्मा पुद्गलकर्म करोति नैकविधम् ।

तच्चैव पुनर्वेदयते पुद्गलकर्मानेकविध ॥ ८४ ॥

स्वयं एक को ही अनुभव करता हुआ प्रतिभासित होता है, परन्तु अन्यको अनुभव
करता हुआ प्रतिभासित नहीं होता, इसी प्रकार संसार और निःसंसार
अवस्थाओंको पुद्गलकर्मके विपाकका सम्भव (होना, उत्पत्ति) और असम्भव
(न होना) निमित्त होने पर भी पुद्गलकर्म और जीवको व्याप्यव्यापकभावका अभाव
होने से कर्ताकर्मपनेकी असिद्धि है इसलिये, जीव ही स्वयं अन्तर्व्यापक होकर संसार अथवा
निःसंसार अवस्थामें आदि-मध्य-अन्तमें व्याप्त होकर संसारयुक्त अथवा संसाररहित ऐसा
अपने को करता हुआ, अपनेको एकको ही करताहुआ प्रतिभासित हो परन्तु अन्यको करता-
हुआ प्रतिभासित न हो, और फिर उसीप्रकार यही जीव, भाव्यभावकभावके अभावके कारण
परभावका परके द्वारा अनुभवन अशक्य है इसलिये संसारसहित अथवा संसाररहित
अपनेको अनुभव करता हुआ, अपनेको एकको ही अनुभव करता हुआ प्रतिभासित हो, परन्तु
अन्यको अनुभव करता हुआ प्रतिभासित न हो ।

भावार्थ —आत्माके परद्रव्य-पुद्गलकर्मके निमित्तसे संसारयुक्त और संसाररहित
अवस्था है । आत्मा उस अवस्थारूपसे स्वयं ही परिणामित होता है इसलिये वह अपना ही
कर्ता-भोक्ता है; पुद्गलकर्मका कर्ता-भोक्ता तो कदापि नहीं है ॥ ८३ ॥

अथ, व्यवहार बतलाते हैं :—

आत्मा करे बहुमूर्ति पुद्गल-कर्म मत व्यवहारका ।

अरु वो हि पुद्गलकर्म, आत्मा नैकविधमय भोगता ॥ ८४ ॥

यथातर्क्याप्यव्यापकभावेन मृत्तिकया कलशे क्रियमाणे भाव्यभावकभावेन मृत्तिकयैवानुभूयमाने च बहिर्व्याप्यव्यापकभावेन कलशसंभवानुकूलं व्यापारं कुर्वाणः कलशकुनतोपयोगजां तृप्तिं भाव्यभावकभावेनानुभवंश्च कुलालः कलशं करोत्यनुभवति चेति लोकानामनादिरूढोस्ति तावद्व्यवहारः, तथातर्क्याप्यव्यापकभावेन पुद्गलद्रव्येण कर्मणि क्रियमाणे भाव्यभावकभावेन पुद्गलद्रव्येणैवानुभूयमाने च बहिर्व्याप्यव्यापकभावेनाज्ञानात्पुद्गलकर्मसंभवानुकूलं परिणामं कुर्वाणः पुद्गलकर्मविपाकसंपादितविषयसन्निधिप्रधावितां सुखदुःखपरिणतिं भाव्यभावकभावेनानुभवंश्च

गाथा ८४

अन्वयार्थः—[व्यवहारस्य तु] व्यवहारनयका यह मत है कि [आत्मा] आत्मा [नैकविधं] अनेक प्रकारके [पुद्गलकर्म] पुद्गलकर्मको [करोति] करता है, [पुनः च] और [तत् एव] उसी [अनेकविधं] अनेक प्रकारके [पुद्गलकर्म] पुद्गलकर्मको [वेदयते] भोगता है ।

टीकाः—जैसे भीतर मिट्टी व्याप्यव्यापकभावसे घड़ेको करती है, और भाव्य-भावकभावसे मिट्टी ही घड़ेको भोगती है तथापि बाह्यमे व्याप्यव्यापकभावसे घड़ेकी उत्पत्ति मे अनुकूल ऐसे (इच्छारूप और हाथ आदि की कियारूप अपने) व्यापारको करता हुआ तथा घड़ेके द्वारा किये गये पानीके उपयोगसे उत्पन्न तृप्तिको (अपने तृप्तिभावको) भाव्य-भावकभावके द्वारा अनुभव करता हुआ — भोगता हुआ कुम्हार घड़ेका कर्ता है और भोक्ता है, ऐसा लोगोंका अनादिसे रूढ़ व्यवहार है, वसीप्रकार, भीतर व्याप्यव्यापकभावसे पुद्गलद्रव्य, कर्मको करता है और भाव्यभावकभावसे पुद्गलद्रव्य ही कर्मको भोगता है, तथापि बाह्यमे व्याप्यव्यापकभावसे अज्ञानके कारण पुद्गलकर्मके होनेमे अनुकूल (अपने रागादिक) परिणामोंको करता हुआ और पुद्गलकर्मके विपाकसे उत्पन्न हुई विषयोंकी निकटतासे उत्पन्न (अपनी) सुखदुःखरूप परिणतिको भाव्यभावकभावके द्वारा अनुभव करता हुआ—भोगता हुआ जीव पुद्गलकर्मको करता है और भोगता है,—ऐसा अज्ञानियोंका अनादि संसारसे प्रसिद्ध व्यवहार है ।

भावार्थ—पुद्गलकर्मको परमार्थसे पुद्गलद्रव्य ही करता है, जीव तो पुद्गलकर्मकी उत्पत्ति के अनुकूल अपने रागादिक परिणामोंको करता है । और पुद्गलद्रव्य ही पुद्गलकर्म को भोगता है, तथा जीव तो पुद्गल कर्मके निमित्तसे होने वाले अपने रागादिक परिणामोंको भोगता है । परन्तु जीव और पुद्गलका ऐसा निमित्त-नैमित्तिकभाव देखकर अज्ञानीको ऐसा

जीवः पुद्गलकर्म करोत्यनुभवति चेत्यज्ञानिनामासंसारप्रसिद्धोऽस्ति तावद्व्यवहारः ॥ ८४ ॥

अथैनं दूषयतिः—

जदि पुद्गलकर्ममभिणं कुब्बदि तं चेव वेदयदि आदा ।

दोकिरियाविदिरित्तो पसजदि सो जिणावमदं ॥ ८५ ॥

यदि पुद्गलकर्मद करोति तच्चैव वेदयते आत्मा ।

द्विक्रियाव्यतिरिक्त प्रसजति स जिनावमतम् ॥ ८५ ॥

इह खलु क्रिया हि तावदखिलापि परिणामलक्षणतया न नाम परिणाम-
तोऽस्ति भिन्ना, परिणामोपि परिणामपरिणामिनोरभिन्नवस्तुत्वात्परिणामिनो न
भ्रम होता है कि जीव पुद्गलकर्मको करता है और भोगता है । अनादि अज्ञानके कारण ऐसा
अनादि कालसे प्रसिद्ध व्यवहार है ।

परमार्थसे जीव-पुद्गलकी प्रवृत्ति भिन्न होने पर भी जब तक भेद ज्ञान न हो तब तक
बाहरसे उनकी प्रवृत्ति एकसी दिखाई देती है । अज्ञानीको जीव पुद्गलका भेदज्ञान नहीं होता,
इसलिये वह ऊपरी दृष्टिसे जैसा दिखाई देता है वैसा मान लेता है; इसलिये वह यह मानता
है कि जीव पुद्गलकर्मको करता है और भोगता है । श्री गुरु भेदज्ञान कराकर, परमार्थ जीव
का स्वरूप बताकर, अज्ञानीके इस प्रतिभासको व्यवहार कहते हैं ॥ ८४ ॥

अब इस व्यवहारको दूषण ऐसे है --

गाथा ८५

अन्वयार्थः—[यदि] यदि [आत्मा] आत्मा [इदं] इस [पुद्गल-
कर्म] पुद्गलकर्म को [करोति] करे [च] और [तत् एव] उसीको [वेदयते]
भोगे तो [सः] वह आत्मा [द्विक्रियाव्यतिरिक्तः] दो क्रियाओंसे अभिन्न
[प्रसजति] छहरे, ऐसा प्रसंग आता है, [जिनावमतं] जो कि जिनदेवको सम्मत
नहीं है ।

टीकाः—पहले तो, जगतमे जो क्रिया है सो सब ही परिणामस्वरूप होनेसे वास्तव
में परिणामसे भिन्न नहीं है (परिणाम ही है), परिणाम भी परिणामी से (द्रव्य से) भिन्न

पुद्गलकर्म जिव जो करे, उनको हि जो जिव भोगवे ।

जिनको असंमत द्वि क्रिया, से एकरूप आत्मा हुवे ॥ ८५ ॥

भिन्नस्ततो या काचन क्रिया किल सकलापि सा क्रियावतो न भिन्नेति क्रियाकर्त्रो-
रव्यतिरिक्ततायां वस्तुस्थित्या प्रतपत्यां यथा व्याप्यव्यापकभावेन स्वपरिग्रहं
करोति, भाव्यभावकभावेन तमेवानुभवति च जीवस्तथा व्याप्यव्यापकभावेन पुद्गल-
कर्मापि यदि कुर्यात् भाव्यभावकभावेन तदेवानुभवेच्च ततो यं स्वपरसमवेतक्रियाद्वया-
व्यतिरिक्ततायां प्रसजंत्यां स्वपरयोः परस्परविभागप्रत्यस्तमनादनेकान्मकमेकमा-
त्मानमनुभवन्मिथ्यादृष्टितया सर्वज्ञावमतः स्यात् ॥ ८५ ॥

कुतो द्विक्रियानुभावी मिथ्यादृष्टिरिति चेत्—

जह्या दु अत्तभावं पुग्गलभावं च दोवि कुब्बंति ।

तेण दु मिच्छादिट्ठी दोक्किरियावादिणो हुंति ॥ ८६ ॥

यस्मात्त्वात्मभाव पुद्गलभाव च द्वावपि कुर्वन्ति ।

तेन तु मिथ्यादृष्टयो द्विक्रियावादिनो भवन्ति ॥ ८६ ॥

नहीं है क्योंकि परिणाम और परिणामी अभिन्न वस्तु है (भिन्न भिन्न दो वस्तु नहीं है)
इसलिये (यह सिद्ध हुआ कि) जो कुछ क्रिया है वह सब ही कियावानसे (द्रव्य से) भिन्न
नहीं है । इस प्रकार वस्तुस्थितिसे ही (वस्तुकी ऐसी ही मर्यादा होनेसे) क्रिया और कर्ताकी
अभिन्नता सदा ही प्रगटित होनेसे, जैसे जीव व्याप्यव्यापकभावसे अपने परिणाम को करता
है और भाव्यभावकभावसे उसीका अनुभव करता है — भोगता है, उसी प्रकार यदि व्याप्य-
व्यापकभावसे पुद्गलकर्म को भी करे और भाव्यभावकभावसे उसीको भोगे तो वह जीव
अपनी और पर की एकत्रित हुई दो क्रियाओंसे अभिन्नताका प्रसंग आने पर स्व-परका परस्पर
विभाग अस्त (नाश) हो जानेसे अनेक द्रव्यस्वरूप एक आत्माका अनुभव करता हुआ
मिथ्यादृष्टिसे कारण सर्वज्ञके मतसे बाहर है ।

भावार्थः— दो द्रव्योंकी क्रिया भिन्न ही है । जड़की क्रियाको चेतन नहीं करता और
चेतनकी क्रियाको जड़ नहीं करता, जो पुरुष एक द्रव्यको दो क्रियाये करता हुआ मानता है
वह मिथ्यादृष्टि है, क्योंकि दो द्रव्यकी क्रियाओं को एक द्रव्य करता है ऐसा मानना जिनेन्द्र
भगवानका मत नहीं है ॥ ८५ ॥

अब पुन प्रश्न करता है कि दो क्रियाओंका अनुभव करने वाला मिथ्यादृष्टि कैसे
है ? उसका समाधान करते हैं—

जिवभाव पुद्गल भाव दोनों भावको आत्मा करे ।

इससे हि मिथ्यादृष्टि, ऐसे द्विक्रियावादी हुवे ॥ ८६ ॥

यतः किलात्मपरिणामं पुद्गलपरिणामं च कुर्वन्मात्मानं मन्यन्ते द्विक्रियावादि-
नस्तत्सत्ते मिथ्यादृष्टय एवेति सिद्धांतः । मा त्रैकद्रव्येण द्रव्यद्वयपरिणामः क्रियमाणः
प्रतिभातु । यथा किल कुलालः कलशसंभवानुकूलमात्मव्यापारपरिणाममात्मनोऽव्य-
तिरिक्तमात्मनोऽव्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाणः प्रतिभाति न
पुनः कलशकरणाहंकारनिर्भरोपि स्वव्यापारानुरूपं मृत्तिकायाः कलशपरिणामं मृत्ति-
कायाः अव्यतिरिक्तं मृत्तिकायाः अव्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं
कुर्वाणः प्रतिभाति । तथात्मापि पुद्गलकर्मपरिणामानुकूलमज्ञानादात्मपरिणाममात्म-
नोऽव्यतिरिक्तमात्मनोऽव्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाणः
प्रतिभातु मा पुनः पुद्गलपरिणामकरणाहंकारनिर्भरोपि स्वपरिणामानुरूपं पुद्गलस्य

गाथा ८६

अन्वयार्थः—[यस्मात् तु] क्योंकि [आत्मभावं] आत्माके भावको
[च] और [पुद्गलभावं] पुद्गलके भावको—[द्वौ अपि] दोनोंको [कुर्वन्ति]
आत्मा करते हैं, ऐसा वे मानते हैं [तेन तु] इसलिये [द्विक्रियावादिनः] एक
द्रव्यके दो क्रियाओंका होना माननेवाले [मिथ्यादृष्टयः] मिथ्यादृष्टि [भवंति] हैं ।

टीका.—निरवयसे द्विक्रियावादी यह मानते हैं कि आत्माके परिणामको और
पुद्गलके परिणामको स्वयं (आत्मा) करता है, इसलिये वे मिथ्यादृष्टि ही हैं, ऐसा सिद्धान्त
है । एक द्रव्यके द्वारा दो द्रव्योंके परिणाम किये गये प्रतिभासित न हों । जैसे कुन्धार घड़े
की उत्पत्तिमें अनुकूल अपने (इन्द्रारूप और हस्तादिकी क्रियारूप) व्यापार परिणामको जो
कि अपने से अभिन्न है और अपनेसे अभिन्न परिणतिमात्र क्रियासे किया जाता है उसे-
करता हुआ प्रतिभासित होता है, परन्तु घड़ा बनानेके अहंकारसे भरा हुआ होने पर भी
(वह कुन्धार) अपने व्यापारके अनुकूल मिट्टीके घट-परिणामको—जो कि मिट्टीसे अभिन्न है,
और मिट्टीसे अभिन्नपरिणतिमात्र क्रिया से किया जाता है उसे करता हुआ प्रतिभासित
नहीं होता; इसीप्रकार आत्मा भी अज्ञानके कारण पुद्गलकर्मरूप परिणामके अनुकूल अपने
परिणामको—जो कि अपने से अभिन्न है और अपनेसे अभिन्न परिणतिमात्र क्रियासे किया
जाता है, उसे—करता हुआ प्रतिभासित है, परन्तु पुद्गलके परिणामको करनेके अहंकारसे
भरा हुआ होने पर भी (वह आत्मा) अपने परिणामके अनुरूप पुद्गलके परिणामको—जो
कि पुद्गलसे अभिन्न है और पुद्गलसे अभिन्न परिणतिमात्र क्रियासे किया जाता है, उसे—करता
हुआ प्रतिभासित न हो ।

परिणामं पुद्गलादव्यतिरिक्तं पुद्गलादव्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्यात् प्रतिमातु ।

यः परिणमति स कर्ता यः परिणामो भवेत्तु तत्कर्म ।

या परिणतिः क्रिया सा त्रयमपि भिन्नं न वस्तुतया ॥ ५१ ॥ (आर्या)

एकः परिणमति सदा परिणामो जायते सदैकस्य ।

एकस्य परिणतिः स्यादनेकमप्येकमेव यतः ॥ ५२ ॥ (आर्या)

नोभौ परिणमतः खलु परिणामो नोभयोः प्रजायेत ।

उभयोर्न परिणतिः स्याद्यदनेकमनेकमेव सदा ॥ ५३ ॥ (आर्या)

भावार्थः—आत्मा अपने ही परिणामको करता हुआ प्रतिभासित हो, पुद्गलके परिणामको करता हुआ कदापि प्रतिभासित न हो । आत्माकी और पुद्गलकी दोनों की क्रिया एक आत्मा ही करता है, ऐसा मानने वाले मिथ्यादृष्टि हैं । जड़—चेतनकी एक क्रिया हो तो सर्व द्रव्योंके पक्षतः जानेसे सबका जोष हो जायगा यह महादोष उत्पन्न होगा ।

अब, इसी अर्थका समर्थक कलशरूप काव्य कहते हैं—

अर्थ—जो परिणामित होता है सो कर्ता है, जो (परिणामित होने वाले का) परिणाम है सो कर्म है, और जो परिणति है सो क्रिया है । यह तीनो वस्तुरूपसे भिन्न नहीं हैं ।

भावार्थ—द्रव्यदृष्टिसे परिणाम और परिणामीका अभेद है, और पर्यायदृष्टिसे भेद है । भेददृष्टिसे तो कर्ता, कर्म और क्रिया यह तीन कहे गये हैं किन्तु यहाँ अभेददृष्टिसे परमार्थतः यह कहा गया है कि कर्ता, कर्म और क्रिया—तीनों ही एक द्रव्यकी अभिन्न अवस्थाएँ हैं, भेदभेदरूप भिन्नवस्तुएँ नहीं हैं ।

पुनः कहते हैं कि—

अर्थ—वस्तु एक ही सदा परिणामित होती है एकके ही सदा परिणाम होते हैं, (अर्थात् एक अवस्थासे अन्य अवस्था एक की ही होती है) और एक की ही परिणति-क्रिया होती है; क्योंकि अनेकरूप होने पर भी एक ही वस्तु है, भेद नहीं है ।

भावार्थ—एक वस्तुकी अनेक पर्यायेँ होती हैं, उन्हें परिणाम भी कहा जाता है और अवस्था भी कहा जाता है । वे संज्ञा, सख्या, लक्षण, प्रयोजन आदि भिन्न भिन्न प्रतिभासित होती हैं, तथापि एक वस्तु ही हैं, भिन्न नहीं हैं, ऐसा ही भेदाभेदस्वरूप वस्तुका स्वभाव है ।

और कहते हैं कि—

अर्थ—दो द्रव्य एक होकर परिणामित नहीं होते, दो द्रव्योंका एक परिणाम नहीं

नैकस्य हि कर्तारौ द्वौ स्तो द्वे कर्मणी न चैकस्य ।

नैकस्य च क्रिये द्वे एकमनेकं यतो न स्यात् ॥ ५४ ॥ (आर्या)

आसंसारत एव धावति परं कुर्वेहमित्युच्यै

दुर्वारं ननु मोहिनामिह महाहंकाररूपं तमः ।

तद्भूतार्थपरिग्रहेण विलयं यद्येकवारं व्रजेत्

तत्किं ज्ञानधनस्य बंधनमहो भूयो भवेदात्मनः ॥ ५५ ॥ (शार्दूल०)

होवा, और दो द्रव्योंकी एक परिणति—क्रिया नहीं होती, क्योंकि जो अनेक द्रव्य हैं सो सदा अनेक ही हैं, वे बदलकर एक नहीं हो जाते ।

भावार्थ—जो दो वस्तुएँ हैं वे सर्वथा भिन्न ही हैं, प्रदेशभेद बाकी ही हैं। दोनों एक होकर परिणामित नहीं होती, एक परिणामको उत्पन्न नहीं करती और उनकी एक क्रिया नहीं होती—ऐसा नियम है। यदि दो द्रव्य एक होकर परिणामित हों तो सर्व द्रव्योंका लोप हो जाये।

पुन इस अर्थको दृढ़ करते हैं.—

अर्थ—एक द्रव्यके दो कर्ता नहीं होते, और एक द्रव्यके दो कर्म नहीं होते, तथा एक द्रव्यकी दो क्रियाएँ नहीं होती, क्योंकि एक द्रव्य अनेक द्रव्यरूप नहीं होता ।

भावार्थः—इस प्रकार उपरोक्त श्लोकमें निश्चयनयसे अथवा शुद्ध द्रव्यार्थिकनयसे वस्तुस्थितिका नियम कहा है ।

आत्माके अनादिसे परद्रव्यके कर्ताकर्मपनेका अज्ञान है, यदि वह परमार्थनयके ग्रहणसे एक बार भी विलयको प्राप्त हो जाये तो फिर न आये, अब ऐसा कहते हैं ।

अर्थ.—इस जगतमें मोहों (अज्ञानी) जीवोंका 'परद्रव्यको मैं करता हूँ' ऐसा परद्रव्यके कर्तृत्वका महा अहंकाररूप अज्ञानाधकार—जो अत्यन्त दुर्निवार है, अनादि संसार से चला आ रहा है। आचार्य कहते हैं कि—अहो ! परमार्थनयका अर्थात् शुद्ध द्रव्यार्थिक अभेदनयका ग्रहण करनेसे यदि वह एक बार भी नाशको प्राप्त हो तो ज्ञानधन आत्माको पुनः बंधन कैसे हो सकता है ? (जीव ज्ञानधन है, इसलिये यथार्थज्ञान होनेके बाद ज्ञान कहाँ जा सकता है ? और जब ज्ञान नहीं जाता तब फिर अज्ञानसे बंध कैसे हो सकता है ?)

भावार्थः—यहाँ तात्पर्य यह है कि—अज्ञान तो अनादिसे ही है, परन्तु परमार्थनय के ग्रहणसे दर्शनमोहका नाश होकर, एकबार यथार्थज्ञान होकर जायिकसम्यक्त्व उत्पन्न हो तो पुनः मिथ्यात्व न आये। मिथ्यात्वके न आनेसे मिथ्यात्वका बंध भी न हो, और मिथ्यात्वके जानेके बाद संसारका बन्धन कैसे रह सकता है ? नहीं रह सकता, अर्थात् मोक्ष ही होता है, ऐसा जानना चाहिये ।

आत्मभावान्करोत्यात्मा परभावान्सदा परः ।

आत्मैव ह्यात्मनो भावाः परस्य पर एव ते ॥ ५६ ॥ (अनुष्टुप्)

मिच्छन्तं पुण दुविहं जीवमजीवं तद्देव अण्णाणां ।

अविरदि जोगो मोहो क्रोधादीया इमे भावा ॥ ८७ ॥

मिथ्यात्व पुनर्द्विविध जीवोऽजीवस्तथैवाज्ञानम् ।

अविरतिर्योगो मोह क्रोधाद्या इमे भावा ॥ ८७ ॥

मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्यादयो हि भावाः ते तु प्रत्येकं मयूरमुकुरंदव-

अथ पुन विशेषतापूर्वक कहते हैं —

अर्थ—आत्मा तो सदा अपने भावोंको करता है, और परद्रव्य परके भावोंको करता है; क्योंकि जो अपने भाव है सो तो आप ही है, और जो परके भाव है सो पर ही है । (यह नियम है) ॥ ८६ ॥

(परद्रव्यके कर्ताकर्मपनेकी मान्यताको अज्ञान कहकर यह कहा है कि जो ऐसा मानता है सो मिथ्यादृष्टि है, यहाँ आशंका उत्पन्न होती है कि—यह मिथ्यात्वादिभाव क्या बस्तु हैं ? यदि उन्हें जीवका परिणाम कहा जाये तो पहले रागादिभावोंको पुद्गलका परिणाम कहा था, उस कथनके साथ विरोध आता है, और यदि उन्हें पुद्गलका परिणाम कहा जाये तो जिनके साथ जीवको कोई प्रयोजन नहीं है उनका फल जीव क्यों प्राप्त करे ? इस आशंका को दूर करनेके लिये अब गाथा कहते हैं:—)

गाथा ८७

अन्वयार्थः—[पुनः] आ [मिथ्यात्वं] जो मिथ्यात्व कहा है वह [द्विविधं] दो प्रकारका है [जीवः अजीवः] एक जीव मिथ्यात्व और दूसरा अजीवमिथ्यात्व, [तथा एव] और इसीप्रकार [अज्ञान] अज्ञान, [अविरतिः] अविरति, [योगः] योग, [मोहः] मोह तथा [क्रोधाद्याः] क्रोधादि कषाय—[इमे भावाः] यह सब भाव जीव और अजीवके मेदसे दो-दो प्रकारके हैं ।

टीका—मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि जो भाव हैं वे प्रत्येक मयूर और वर्षाकी भाँति, अजीव और जीवके द्वारा भाये जाते हैं इसलिये वे अजीव भी हैं और जीव

मिथ्यात्व जीव अजीव दोविध, उभयविध अज्ञान है ।

अविरमण योग रु मोह अरु क्रोधादि उभय प्रकार हैं ॥ ८७ ॥

जीवाजीवाम्यां भाव्यमानत्वाजीवाजीवौ । तथाहि—यथा नीलकण्ठहरितपीतादयो भावाः स्वद्रव्यस्वभावत्वेन मयुरेण भाव्यमानाः मयूर एव । यथा च नीलहरितपीतादयो भावाः स्वच्छताविकारमात्रेण मुकुरंदेन भाव्यमाना मुकुरंद एव । तथा मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्यादयो भावाः स्वद्रव्यस्वभावत्वेनाजीवेन भाव्यमाना अजीव एव । तथैव च मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्यादयो भावाश्चैतन्यविकारमात्रेण जीवेन भाव्यमाना जीव एव ॥ ८७ ॥

काविह जीवाजीवाविति चेत्—

पुगलकम्मं मिच्छं जोगो अविरदि अणाणमज्जीवं ।

उवओगो अण्णाणं अविरइ मिच्छं च जीवो दु ॥ ८८ ॥

भी है । इसे दृष्टान्तसे समझते हैं—जैसे गहरानीला, हरा, पीला आदि (वर्णरूपभाव) जो कि मोरके अपने स्वभाव से मोरके द्वारा भाया जाता है (होता है), वह मोर ही है, और (दर्पण में प्रतिबिम्बरूपसे दिखाई देने वाला) गहरानीला, हरा, पीला इत्यादि भाव जो कि (दर्पण की) स्वच्छताके विकार मात्रसे दर्पणके द्वारा भाया जाता है, वह दर्पण ही है, इसी प्रकार मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि भाव जो कि अजीवके अपने द्रव्यस्वभाव से अजीवके द्वारा भाये जाते हैं वे अजीव ही हैं और मिथ्यादर्शन, अज्ञान अविरति इत्यादि भाव जो कि चैतन्यके विकार मात्रसे जीवके द्वारा भाये जाते हैं वे जीव ही है ।

भावार्थः—पुद्गलके परमाणु पौद्गलिक मिथ्यात्वादि कर्मरूपसे परिणामित होते हैं । उस कर्मका विपाक (उदय) होने पर उसमें जो मिथ्यात्वादि स्वाद उत्पन्न होता है वह मिथ्यात्वादि अजीव है; और कर्मके निमित्तसे जीव विभावरूप परिणामित होता है वे विभाव परिणाम चेतनके विकार है, इसलिये वे जीव हैं ।

यहाँ यह समझना चाहिये कि—मिथ्यात्वादि कर्मकी प्रकृतियँ पुद्गलद्रव्यके परमाणु हैं । जीव उपयोगरूप है उसके उपयोगकी ऐसी स्वच्छता है कि पौद्गलिककर्मका उदय होने पर उसके उदयका जो स्वाद आवे उसके आकार उपयोग हो जाता है अज्ञानीको अज्ञानके कारण उस स्वादका और उपयोगका भेदज्ञान नहीं है इसलिये वह स्वादको ही अपना भाव समझता है । जब उनका भेदज्ञान होता है अर्थात् जीवभावको जीव जानता है, अजीवभाव को अजीव जानता है तब मिथ्यात्वका अभाव होकर सम्यक् ज्ञान होता है ॥८७॥

अब प्रश्न करता है कि मिथ्यात्वादिको जीव और अजीव कहा है, सो वे जीव मिथ्यात्वादि और अजीव मिथ्यात्वादि कौन हैं ? उसका उत्तर कहते हैं—

पुद्गलकर्म मिथ्यात्व योगोऽविरतिज्ञानमजीव ।

उपयोगोऽज्ञानमविरतिर्मिथ्यात्व च जीवस्तु ॥ ८८ ॥

यः खलु मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्यादिरजीवस्तदमूर्तान्वैतन्यपरिणामा-
दन्यत् मूर्तं पुद्गलकर्म, यस्तु मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरित्यादि जीवः स मूर्तात्पुद्गल-
कर्मखोऽन्यश्चैतन्यपरिणामस्य विकारः ॥ ८८ ॥

मिथ्यादर्शनादिचैतन्यपरिणामस्य विकारः कुत इति चेत् ;—

उबओगस्स अणार्हं परिणामा तिणिण मोहयुत्तस्स ।

मिच्छत्तं अण्णण अविरदिभावो य णायब्बो ॥ ८९ ॥

उपयोगस्यानादय परिणामाख्यो मोहयुक्तस्य ।

मिथ्यात्वमज्ञानमविरतिभावश्च ज्ञातव्य ॥ ८९ ॥

गाथा ८८

अन्वयार्थः—[मिथ्यात्वं] जो मिथ्यात्व, [योगः] योग [अविरतिः]
अविरति [अज्ञानं] और अज्ञान [अजीवः] अजीव है सो तो [पुद्गलकर्म]
पुद्गलकर्म है; [च] और जो [अज्ञानं] अज्ञान [अविरतिः] अविरति
[मिथ्यात्व] और मिथ्यात्व [जीवः] जीव है [तु] वह [उपयोगः]
उपयोग है ।

टीका.—निश्चयसे जो मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति इत्यादि अजीव है वे तो
अमूर्तिक चैतन्य परिणामसे अन्य मूर्तिक पुद्गल कर्म है । और जो मिथ्यादर्शन, अज्ञान,
अविरति आदि जीव है वे मूर्तिक पुद्गल द्रव्यसे अन्य चैतन्य परिणामके विकार हैं ॥ ८८ ॥

अब पुनः प्रश्न करता है कि—मिथ्यादर्शनादि चैतन्य परिणामका विकार कहाँ से
हुआ ? इसका उत्तर गाथामें कहते हैं—

गाथा ८९

अन्वयार्थः—[मोहयुक्तस्य] (अनादिसे) मोहयुक्त होनेसे [उपयो-

मिथ्यात्व अरु अज्ञान आदि अजीव, पुद्गल कर्म हैं ।

अज्ञान अरु अविरतमात्र अरु मिथ्यात्व जीव, उपयोग हैं ॥ ८८ ॥

है मोहयुत उपयोगका परिणाम तीन अनादिका ।

मिथ्यात्व अरु अज्ञान अविरतभाव ये त्रय जानना ॥ ८९ ॥

उपयोगस्य हि स्वरसत एव ममस्तवस्तुस्वभावभूतस्वरूपपरिणामसमर्थत्वे सत्यनादिवस्त्वन्तर्भूतमोहयुक्तत्वान्मिथ्यादर्शनमज्ञानमविरतिरिति त्रिविधः परिणाम-
विकारः । स तु तस्य स्फटिकस्वच्छताया इव पग्नोपि प्रभवन् दृष्टः । यथा हि स्फटिकस्वच्छतायाः स्वरूपपरिणामसमर्थत्वे सति कदाचिन्नीलहरितपीततमालकवर्णी-
कांचनपात्रोपाश्रययुक्तत्वात्नीलो हरितः पीत इति त्रिविधः परिणामविकारो दृष्टस्त-
थोपयोगस्यानादिमिथ्यादर्शनाज्ञानाविरतिस्वभाववस्त्वन्तर्भूतमोहयुक्तत्वान्मिथ्यादर्श-
नमज्ञानमविरतिरिति त्रिविधः परिणामविकारो दृष्टव्यः ॥ ८९ ॥

अथात्मनस्त्रिविधपरिणामविकारस्य कर्तृत्वं दर्शयति:—

गस्य] उपयोगके [अनादयः] अनादिसे लेकर [त्रयः परिणामाः] तीन
परिणाम है, वे [मिथ्यात्वं] मिथ्यात्व [अज्ञानं] अज्ञान [च अविरति भावः]
और अविरति भाव (ऐसे तीन) [ज्ञानचयः] जानना चाहिये ।

टीका — यद्यपि निश्चयसे अपने निजरससे ही सर्व वस्तुओंकी अपने स्वभावभूत
स्वरूप-परिणामनमे सामर्थ्य है, तथापि (आत्माका) अनादिसे अन्य-वस्तुभूत मोहके साथ
संयोग होनेसे आत्माके उपयोगका मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरतिके भेदसे तीन प्रकार
परिणामविकार है । उपयोगका वह परिणामविकार स्फटिककी स्वच्छताके परिणामविकार
की भाँति परके कारण (परकी उपाधिसे) उत्पन्न होता दिखाई देता है । इसी बातको स्पष्ट
करते हैं.—जैसे स्फटिककी स्वच्छताकी, स्वरूप-परिणामनमें, (अपने उच्चलतारूप स्वरूपमें
परिणामन करनेमें) सामर्थ्य होने पर भी कदाचिन् (स्फटिकके) काले दरे, और पीले,
तमाल, केल और सोनेके पात्ररूपी आधारका संयोग होनेसे स्फटिककी स्वच्छताका काळा,
हरा और पीला-ऐसे तीन प्रकारका परिणामविकार दिखाई देता है, वसी प्रकार (आत्माके)
अनादिसे मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरति जिसका स्वभाव है, ऐसे अन्य वस्तुभूत मोह
का संयोग होनेसे आत्माके उपयोगका मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरति ऐसे तीनप्रकारका
परिणाम विकार समझना चाहिये ।

भावार्थः—आत्माके उपयोग मे यह तीन प्रकारका परिणामविकार अनादिकर्मके
निमित्तसे है । ऐसा नहीं है कि पहले यह शुद्ध ही था और अब इसमे नया परिणामविकार
हो गया है । यदि ऐसा हो तो सिद्धोके भी नया परिणामविकार होना चाहिये, किंतु ऐसा नहीं
होता । इसलिये यह समझना चाहिये कि वह अनादिसे ही है ॥ ८९ ॥

अब आत्माके तीन प्रकारके परिणामविकारका कर्तृत्व बतलाते हैं —

एतसु य उवओगो तिविहो सुद्धो निरंजणो भावो ।

जं सो करोदि भावं उवओगो तस्स सो कत्ता ॥ ९० ॥

एतेषु चोपयोगस्त्रिविधः शुद्धो निरंजनो भावः ।

य स करोति भावमुपयोगस्तस्य स कर्ता ॥ ९० ॥

अथैवमयमनादिवस्त्वन्तरभूतमोहयुक्तत्वादात्मन्युत्प्लवमानेषु मिथ्यादर्शना-
ज्ञानाविरतिभावेषु परिणामविकारेषु त्रिव्येतेषु निमित्तभूतेषु परमार्थतः शुद्धनिरंजना-
नादिनिघनवस्तुमर्वस्वभूतचिन्मात्रभावत्वेनैकविधोप्यशुद्धसांजनानेकभावत्वमापद्यमा-

गाथा ९०

अन्वयार्थः—[एतेषु च] अनादिसे ये तीन प्रकारके परिणामविकार होनेसे
[उपयोगः] आत्माका उपयोग यद्यपि [शुद्धः] (शुद्ध नयसे) शुद्ध [निरंजनः]
निरंजन [भावः] (एक) भाव है, तथापि [त्रिविधः] तीन प्रकारका होता हुआ
[सः उपयोगः] वह उपयोग [यं भावं] जिस (विकारी) भावको [करोति]
स्वयं करता है [तस्य] उस भावका [सः] वह [कर्ता] कर्ता [भवति]
होता है ।

टीका —इसप्रकार अनादिसे अन्य वस्तुभूत मोहके साथ संयुक्तताके कारण अपनेमें
उत्पन्न होने वाले जो यह तीन मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरतिभावरूप परिणामविकार हैं,
उनके निमित्त (कारण) से—यद्यपि परमार्थसे तो उपयोग शुद्ध, निरंजन, अनादिनिघन वस्तुके
सर्वस्वभूत चैतन्यमात्र भावपनेसे एक प्रकारका है तथापि—अशुद्ध, सांजन, अनेकभावताको
प्राप्त होता हुआ तीन प्रकारका होकर स्वयं अज्ञानी होता हुआ कर्तृत्वको प्राप्त, विकाररूप
परिणमित होकर जिस जिस भावको अपना बनाता है उस उस भावका वह उपयोग, कर्ता
होता है ।

भावार्थ —पहले कहा था कि जो परिणमित होता है सो कर्ता है । यहाँ अज्ञान-
रूप होकर उपयोग परिणमित हुआ इसलिये जिस भावरूप वह परिणमित हुआ उस भावका
उसे कर्ता कहा है । इसप्रकार उपयोगको कर्ता जानना चाहिये । यद्यपि शुद्ध द्रव्यार्थिक नयसे

इससे हि है उपयोग त्रयविध, शुद्ध निर्मल भाव जो ।

जो भाव कुछ भी वह करे, उस भावका कर्ता बने ॥९०॥

नस्त्रिविधो भूत्वा स्वयमज्ञानीभूतः कर्तृत्वमुपदौकमानो विकारेण परिणम्य यं यं भावमात्मनः करोति तस्य तस्य किलोपयोगः कर्ता स्यात् ॥ ९० ॥

अथात्मनस्त्रिविधपरिणामविकारकर्तृत्वे सति पुद्गलद्रव्यं स्वत एव कर्मत्वेन परिणमतीत्याहः—

जं कुण्डं भावमादा कत्ता सो होवि तस्स भावस्स ।

कम्मत्त परिणमदे तस्मि सयं पुग्गलं दव्व ॥ ९१ ॥

य करोति भावमात्मा कर्ता स भवति तस्य भावस्य ।

कर्मत्व परिणमते तस्मिन् स्वयं पुद्गल द्रव्यम् ॥ ९१ ॥

आत्मा ह्यात्मना तथापरिणामनेन यं भावं किल करोति तस्यायं कर्ता स्यात्साधकवत्तस्मिन्निति सति पुद्गलद्रव्यं कर्मत्वेन स्वयमेव परिणमते । तथाहि—यथा साधकः किल तथाविधध्यानभावेनात्मना परिणममानो ध्यानस्य कर्ता स्यात् । तस्मिन्स्तु ध्यानभावे सकलसाध्यभावानुकूलतया निमित्तमात्रीभूते सति साधकं

आत्मा कर्ता नहीं है, तथापि उपयोग और आत्मा एक वस्तु होनेसे अशुद्ध द्रव्यार्थिकनयसे आत्माको भी कर्ता कहा जाता है ॥ ९० ॥

अब, यह कहते हैं कि जब आत्माके तीन प्रकारके परिणामविकारका कर्तृत्व होता है तब पुद्गलद्रव्य अपने आप ही कर्मरूप परिणमित होता है ।

गाथा ९१

अन्वयार्थः—[आत्मा] आत्मा [यं भावं] जिस भावको [करोति]

करता है [तस्य भावस्य] उस भावका [सः] वह [कर्ता] कर्ता [भवति]

होता है, [तस्मिन्] उसके कर्ता होने पर [पुद्गलं द्रव्यं] पुद्गलद्रव्य [स्वयं]

अपने आप [कर्मत्वं] कर्मरूप [परिणमते] परिणमित होता है ।

टीका—आत्मा स्वयं ही उसरूप परिणमित होनेसे जिस भावको वास्तवमे करता है उसका वह साधक (मंत्र साधनेवाले) की भाँति कर्ता होता है । वह (आत्माका भाव) निमित्तभूत होने पर, पुद्गलद्रव्य कर्मरूप स्वयमेव परिणमित होता है । इसी बातको स्पष्टतया समझाते हैंः—जैसे मंत्र-साधक उसप्रकारके ध्यानभावसे स्वयं ही परिणमित होता हुआ ध्यान

जो भाव जीव करे स्वयं, उस भावका कर्ता बने ।

उस ही समय पुद्गल स्वयं, कर्मत्व रूपहि परिणमे ॥ ९१ ॥

कर्तारमन्तरेणापि स्वयमेव बाध्यते विषय्याप्तयोः विडम्ब्यंते योषितो, ध्वंस्यंते बंधास्तथायमज्ञानादात्मा मिथ्यादर्शनादिभावेनात्मना परिणममानो मिथ्यादर्शनादिभावस्य कर्ता स्यात् । तस्मिन्स्तु मिथ्यादर्शनादौ भावे स्वानुकूलतया निमित्तमात्रीभूते सत्यात्मानं कर्तारमन्तरेणापि पुद्गलद्रव्यं मोहनीयादिकर्मत्वेन स्वयमेव परिणमते ॥९१॥

अज्ञानादेव कर्म प्रभवतीति तात्पर्यमाह;—

परमप्पाणं कुर्व्वं अप्पाणं पि य परं करिंतो सो ।

अण्णाणमओ जीवो कम्मणं कारगो होदि ॥ ९२ ॥

परमात्मानं कुर्व्वन्नामानमपि च परं कुर्व्वन् स ।

अज्ञानमयो जीव कर्मणां कारको भवति ॥ ९२ ॥

का कर्ता होता है, और वह ध्यानभाव समस्त साध्यभावोंको अनुकूल होनेसे निमित्तमात्र होने पर, साधकके कर्ता हुए बिना (सर्पादिकका) व्याप्त विषय स्वयमेव उत्तर जाता है, स्त्रियाँ स्वयमेव बिडम्बनाको प्राप्त होती हैं और अध्वन स्वयमेव टूट जाते हैं, इसी प्रकार यह आत्मा अज्ञानके कारण मिथ्यादर्शनादि भावरूप स्वयं ही परिणमित होता हुआ मिथ्यादर्शनादि भावका कर्ता होता है और वह मिथ्यादर्शनादि भाव पुद्गलद्रव्यको (कर्मरूप परिणमित होने में) अनुकूल होनेसे निमित्तमात्र होनेपर, आत्माके कर्ता हुए बिना पुद्गलद्रव्य मोहनीय आदि कर्मरूप स्वयमेव परिणमित होते हैं ।

भावार्थ — आत्मा तो अज्ञानरूप परिणमित होता है किसीके साथ ममत्व करता है, किसीके साथ राग करता है, और किसीके साथ द्वेष करता है, उन भावोंका स्वयं कर्ता होता है । उन भावोंके निमित्त मात्र होने पर पुद्गलद्रव्य स्वयं अपने भावसे ही कर्मरूप परिणमित होता है । परस्पर निमित्तनैमित्तिक भाव मात्र है, किन्तु कर्ता तो दोनों अपने अपने भावके हैं, यह निश्चय है ॥ ९१ ॥

अब यह तात्पर्य कहते हैं कि अज्ञानमे ही कर्म उत्पन्न होता है—

गाथा ९२

अन्वयार्थः—[परं] जो परको [आत्मानं] अपने रूप [कुर्व्वन्] करता है [च] और [आत्मानं अपि] अपनेको भी [परं] पर [कुर्व्वन्]

परको करे निजरूप अरु, निज आत्मको भी पर करे ।

अज्ञानमय ये जीव ऐसा, कर्मका कारक बने ॥ ९२ ॥

अयं किलाज्ञानेनात्मा परात्मनोः परस्परविशेषानिर्ज्ञाने सति परमात्मानं कुर्वन्मात्मानं च परं कुर्वन्स्वयमज्ञानमयीभूतः कर्मणां कर्ता प्रतिभाति । तथाहि— तथाविधानुभवसंपादनसमर्थायाः रागद्वेषसुखदुःखादिरूपायाः पुद्गलपरिणामावस्थायाः शीतोष्णानुभवसंपादनसमर्थायाः शीतोष्णायाः पुद्गलपरिणामावस्थाया इव पुद्गलादभिन्नत्वेनात्मनो नित्यमेवात्यंतभिन्नायास्तन्निमित्तं तथाविधानुभवस्य चात्मनोऽभिन्नत्वेन पुद्गलाभित्यमेवात्यंतभिन्नस्याज्ञानात्परस्परविशेषानिर्ज्ञाने सत्येकत्वाध्यासात् शीतोष्णरूपेणैवात्मना परिणमितुमशक्येन रागद्वेषसुखदुःखादिरूपेणाज्ञानात्मना

करता है, [सः] वह [अज्ञानमयः जीवः] अज्ञानमय जीव [कर्मणां] कर्मोंका [कारकः] कर्ता [भवति] होता है ।

टीका—यह आत्मा अज्ञानसे अपना और परका परस्पर भेद (अन्तर) नहीं जानता हो तब वह परको अपने रूप और अपनेको पररूप करता हुआ, स्वयं अज्ञानमय होता हुआ कर्मोंका कर्ता प्रतिभासित होता है । यह स्पष्टतासे समझाते हैं—जैसे शीत-वष्णु का अनुभव करानेमें समर्थ शीत-वष्णु पुद्गल परिणामकी अवस्था पुद्गलसे अभिन्नताके कारण आत्मासे सदा ही अत्यन्त भिन्न है और उसके निमित्तसे होने वाला उस प्रकारका अनुभव आत्मासे अभिन्नताके कारण पुद्गलसे सदा ही अत्यन्त भिन्न है इसी प्रकार ऐसा अनुभव करानेमें समर्थ राग-द्वेष-सुख-दुःखादिरूप पुद्गलपरिणामकी अवस्था पुद्गलसे अभिन्नताके कारण आत्मासे सदा ही अत्यन्त भिन्न है, और उसके निमित्तसे होनेवाला उसप्रकारका अनुभव आत्मासे अभिन्नताके कारण पुद्गलसे सदा ही अत्यन्त भिन्न है । जब आत्मा अज्ञान के कारण उस रागद्वेष सुख दुःखादिका और उसके अनुभवका परस्पर विशेष नहीं जानता हो तब एकत्वके निश्चयके कारण, शीत-वष्णुकी भाँति (जैसे शीत-वष्णुरूपसे आत्माके द्वारा परिणमन करना अशक्य है, उसी प्रकार) जिस रूप आत्माके द्वारा परिणमन करना अशक्य है, ऐसे राग द्वेष सुख दुःखादिरूप अज्ञानात्माके द्वारा परिणमित होता हुआ (परिणमित होना मानता हुआ) ज्ञानका अज्ञानत्व प्रगट करता हुआ, स्वयं अज्ञानमय होता हुआ, 'यह मैं रागी हूँ' (अर्थात् यह मैं राग करता हूँ) इत्यादि बिधिसे रागादि कर्मका कर्ता प्रतिभासित होता है ।

भावार्थ—रागद्वेष, सुखदुःखादि अवस्था पुद्गलकर्मके उदयका स्वाद है, इसलिये वह, शीत-वष्णुताकी भाँति, पुद्गलकर्मसे अभिन्न है और आत्मासे अत्यन्त भिन्न है । अज्ञान के कारण आत्माको उसका भेदज्ञान न होनेसे वह यह जानता है कि यह स्वाद मेरा ही है

परिचममानो ज्ञानस्याज्ञानत्वं प्रकटीकुर्वन्स्वयमज्ञानमयीभूत एषोहं रज्ये इत्यादिवि-
धिना रागादेः कर्मणः कर्ता प्रतिभाति ॥ ९२ ॥

ज्ञानात् न कर्म प्रभवतीत्याहः—

परमत्पाणमकुर्वन् अप्पाणं पि य पर अकुर्वन्तो ।

सो णाणमओ जीवो कम्माणमकारगो होदि ॥ ९३ ॥

परमात्मानमकुर्वन्मात्मानमपि च परमकुर्वन् ।

स ज्ञानमयो जीवः कर्मणामकारको भवति ॥ ९३ ॥

अयं किल ज्ञानादात्मा परात्मनोः परस्परविशेषनिर्ज्ञाने सति परमात्मानम-
कुर्वन्मात्मानं च परमकुर्वन्स्वयं ज्ञानमयीभूतः कर्मणामकर्ता प्रतिभाति । तथाहि—
तथाविधानुभवसंपादनसमर्थायाः रागद्वेषसुखदुःखादिरूपायाः पुद्गलपरिणामावस्थायाः
शीतोष्णानुभवसंपादनसमर्थायाः शीतोष्णायाः पुद्गलपरिणामावस्थाया इव पुद्गलाद-
न्योकि ज्ञानकी स्वच्छताके कारण राग द्वेषादिका स्वाद शीत-वृण्णताकी भाँति ज्ञानमें प्रति-
बिम्बित होने पर, मानों ज्ञान ही रागद्वेष होगया हो इसप्रकार अज्ञानीकी भाँसित होता है ।
इसलिये वह यह मानता है कि मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ' इत्यादि ।
इसप्रकार अज्ञानी जीव रागद्वेषादिका कर्ता होता है ॥ ९२ ॥

अब यह बतलाते हैं कि ज्ञानसे कर्म उत्पन्न नहीं होता—

गाथा ९३

अन्वयार्थः—[परं] जो परको [आत्मानं] अपने रूप [अकुर्वन्]
नहीं करता [च] और [आत्मानं अपि] अपनेको भी [परं] पर [अकुर्वन्]
नहीं करता [सः] वह [ज्ञानमयः जीवः] ज्ञानमय जीव [कर्मणां] कर्मोंका
[अकारकः भवति] अकर्ता होता है ।

टीका.—यह आत्मा जब ज्ञानमे परका और अपना परस्पर विशेष (अन्तर)
जानता है तब परको अपने रूप और अपनेको पर नहीं करता हुआ स्वयं ज्ञानमय होता
हुआ कर्मोंका अकर्ता प्रतिभासित होता है । इसीको स्पष्टतया समझाते हैं—जैसे शीत-वृण्णका
अनुभव करानेमें समर्थ शीत-वृण्ण पुद्गल परिणामकी अवस्था पुद्गलसे अभिन्नताके कारण

परको नहीं निजरूप अरु, निज आत्मको नहिं पर करे ।

यह ज्ञानमय आत्मा, अकारक कर्मका ऐसे बने ॥ ९३ ॥

भिन्नत्वेनात्मनो नित्यमेवात्यंतभिन्नायास्तन्निमित्तं तथाविधानुभवस्य चात्मनोऽभिन्न-
त्वेन पुद्गलाभित्यमेवात्यंतभिन्नस्य ज्ञानात्परस्परविशेषनिर्हाने सति नानात्वविवेका-
च्छीतोष्णरूपेष्वैवात्मना परिणमितुमशक्येन रागद्वेषसुखदुःखादिरूपेणाज्ञानात्मना
मनागप्यपरिणममानो ज्ञानस्य ज्ञानत्वं प्रकटीकुर्वन् स्वयं ज्ञानमयीभूतः एवोहं जाना-
म्येव, रज्यते तु पुद्गल इत्यादिविधिना समग्रस्यापि रागादेः कर्मणो ज्ञानविरुद्धस्या-
कर्ता प्रतिभाति ॥ ९३ ॥

कथमज्ञानात्कर्म प्रभवतीति चेत्,—

तिथिहो एसुवओगो अप्पवियप्पं करेह कोहोऽहं।

कर्ता तस्सुवओगस्स होइ सो अत्तभावस्स ॥ ९४ ॥

आत्मासे सदा ही अत्यन्त भिन्न है, और उसके निमित्तसे होने वाला उस प्रकारका अनुभव
आत्मासे अभिन्नताके कारण पुद्गलसे सदा ही अत्यन्त भिन्न है, उसी प्रकार वैसा अनुभव
करानेमें समर्थ रागद्वेष, सुखदुःखादिरूप पुद्गल परिणामकी अवस्था पुद्गलसे अभिन्नताके
कारण आत्मासे सदा ही अत्यन्त भिन्न है, और उसके निमित्तसे होने वाला उसप्रकारका
अनुभव आत्मासे अभिन्नताके कारण पुद्गलसे सदा ही अत्यन्त भिन्न है। जब ज्ञानके कारण
आत्मा उस रागद्वेष, सुखदुःखादिका और उसके अनुभवका परस्पर अन्तर जानता है तब, वे
एक नहीं किन्तु भिन्न हैं ऐसे विवेक (भेद-ज्ञान) के कारण, शीत-उष्णकी भाँति (जैसे
शीत-उष्णरूप आत्माके द्वारा परिणामन करना अशक्य है उसी प्रकार) जिनके रूपमें
आत्माके द्वारा परिणामन करना अशक्य है ऐसे रागद्वेष, सुखदुःखादिरूपसे अज्ञानात्माके द्वारा
किञ्चित्मात्र परिणमित न होता हुआ, ज्ञानका ज्ञानत्व प्रगट करता हुआ स्वयं ज्ञानमय होता
हुआ 'यह मैं (रागको) जानता ही हूँ, रागी तो पुद्गल है (अर्थात् राग तो पुद्गल करता है)'
इत्यादि बिचिसे ज्ञानसे विरुद्ध समस्त रागादिकर्मका अकर्ता प्रतिभासित होता है।

भावार्थ —जब आत्मा रागद्वेष, सुखदुःखादि अवस्थाको ज्ञानसे भिन्न जानता है,
अर्थात् 'जैसे शीत-उष्णता पुद्गलकी अवस्था है उसीप्रकार राग द्वेषादि भी पुद्गलकी अवस्था
है' ऐसा भेदज्ञान होता है, तब अपनेको ज्ञाता जानता है और रागादिरूप पुद्गलको जानता
है। ऐसा होनेपर रागादिका कर्ता आत्मा नहीं होता, ज्ञाता ही रहता है ॥ ९३ ॥

अब यह प्रश्न करता है कि अज्ञानसे कर्म कैसे उत्पन्न होता है ? इसका उत्तर वेत्ते
हुए कहते हैं कि,—

“मैं क्रोध” आत्मविकल्प यह, उपयोग त्रयविध आचरे।

तब जीव उस उपयोगरूप, जिवभावका कर्ता बने ॥ ९४ ॥

त्रिविव एष उपयोग आत्मविकल्प करोति क्रोधोऽहम् ।

कर्ता तस्योपयोगस्य भवति स आत्मभावस्य ॥ १४ ॥

एष खलु सामान्येनाज्ञानरूपो मिथ्यादर्शनाज्ञानाविरतिरूपस्त्रिविवः सविकार-
चैतन्यपरिणामः परात्मनोरविशेषदर्शनेनाविशेषज्ञानेनाविशेषरारत्या च समस्तं भेदम-
पहृत्य भाव्यभावकभावापन्नयोश्चैतनाचेतनयोः सामान्याधिकरण्येनानुभवनात्क्रोधो-
हमित्यात्मनो विकल्पमुत्पादयति । ततोयमात्मा क्रोधोहमिति आत्मा सविकारेण
चैतन्यपरिणामेन परिणामन् तस्य सविकारचैतन्यपरिणामरूपस्यात्मभावस्य कर्ता
स्यात् । एवमेव च क्रोधपदपरिवर्तनेन मानमायालोभमोहरागद्वेषकर्मनोकर्ममनो-
वचनकायश्रोत्रचक्षुर्ग्राणरसनस्पर्शनसूत्राणि षोडश व्याख्येयान्यनया दिशान्यान्य-
प्यूषानि ॥ १४ ॥

गाथा १४

अन्वयार्थः—[त्रिविवः] तीन प्रकारका [एषः] यह [उपयोगः]
उपयोग [अहं क्रोधः] 'मैं क्रोध हूँ' ऐसा [आत्मविकल्पं] अपना विकल्प
[करोति] करता है, इसलिये [सः] आत्मा [तस्य उपयोगस्य] उस उपयोग-
रूप [आत्मभावस्य] अपने भावका [कर्ता] कर्ता [भवति] होता है ।

टीकाः—वास्तवमेव यह सामान्यतया अज्ञानरूप जो मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अविरति-
रूप तीन प्रकार का सविकार चैतन्यपरिणाम है वह, परके और अपने अविशेष दर्शनसे,
अविशेष ज्ञानसे और अविशेष रति (लीनता) से स्व परके समस्त भेदको छिपाकर, भाव्य-
भावकभाव को प्राप्त चेतन और अचेतनका सामान्य अधिकरण से (मानो उनका एक
आधार हो इस प्रकार) अनुभव करनेसे, 'मैं क्रोध हूँ' ऐसा अपना विकल्प उत्पन्न करता है,
इसलिये 'मैं क्रोध हूँ' ऐसी आन्तिके कारण जो सविकार (विकार युक्त) है, ऐसे चैतन्य-
परिणामरूप परिणामित होता हुआ यह आत्मा उस सविकार चैतन्य परिणामरूप अपने भाव
का कर्ता होता है । इसी प्रकार 'क्रोध' पदको बदलकर मान, माया, लोभ, मोह, राग, द्वेष,
कर्म नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन और स्पर्शन के सोलह सूत्र व्याख्या-
नरूपसे लेना चाहिये, और इस उपदेशसे दूसरे भी विचार करना चाहिये ।

भावार्थः—अज्ञानरूप अर्थात् मिथ्यादर्शन-अज्ञान-अविरति-रूप तीन प्रकारका जो
सविकार चैतन्य परिणाम है वह अपना और परका भेद न जानकर 'मैं क्रोध हूँ, मैं मान हूँ'
इत्यादि मानता है, इसलिये अज्ञानी जीव उस अज्ञानरूप सविकार चैतन्य परिणामका कर्ता
होता है, और वह अज्ञानरूपभाव उसका कर्म होता है ॥ १४ ॥

तिविहो एसुबओगो अप्पवियप्पं करेइ धम्मार्ह ।

कत्ता तस्सुबओगस्स होइ सो अत्तभावस्स ॥ ९५ ॥

त्रिविध एष उपयोग आत्मविकल्पं करोति धर्मादिकम् ।

कर्ता तस्योपयोगस्य भवति स आत्मभावस्य ॥ ९५ ॥

एष खलु सामान्येनाज्ञानरूपो मिथ्यादर्शनाज्ञानाविरतिरूपस्त्रिविधः सविकार-
चैतन्यपरिणामः परस्परमविशेषदर्शनेनाविशेषज्ञानेनाविशेषरत्या च समस्तं भेदम-
पह्नुत्य ज्ञेयज्ञायकभावापन्नयोः परात्मनोः समानाधिकरण्येनानुभवनाद्धर्मोद्गमधर्मो-
द्गमाकाशमहं कालोहं पुद्गलोहं जीवांतरमहमित्यात्मनो विकल्पमुत्पादयति ।
ततोयमात्मा धर्मोद्गमधर्मोद्गमाकाशमहं कालोहं पुद्गलोहं जीवांतरमहमिति आत्मा

अब इसी बातको विशेषरूप से कहते हैं —

गाथा ९५

अन्वयार्थः—[त्रिविधः] तीन प्रकार का [एषः] यह [उपयोगः]
उपयोग [धर्मादिकं] 'मैं धर्मास्तिकाय आदि हूँ' ऐसा [आत्म विकल्पं] अपना
विकल्प [करोति] करता है, इसलिये [सः] आत्मा [तस्य उपयोगस्य] उस
उपयोग रूप [आत्मभावस्य] अपने भाव का [कर्ता] कर्ता [भवति]
होता है ।

टीकाः—वास्तव में यह सामान्यरूपसे अज्ञानरूप जो मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अवि-
रतिरूप तीन प्रकारका सविकार चैतन्यपरिणाम है वह परके और अपने अविशेष दर्शनसे,
अविशेष ज्ञानसे और अविशेष रति (लीनता) से स्व-परके समस्त भेदको छिपाकर ज्ञेय
ज्ञायक भावको प्राप्त ऐसे चेतन और अचेतनका सामान्य अधिकरणसे अनुभव करनेसे 'मैं
धर्म हूँ, मैं अधर्म हूँ, मैं आकाश हूँ, मैं काल हूँ, मैं पुद्गल हूँ, मैं अन्य जीव हूँ' ऐसा अपना
विकल्प उत्पन्न करता है, इसलिये, 'मैं धर्म हूँ, मैं अधर्म हूँ, मैं आकाश हूँ, मैं काल हूँ, मैं
पुद्गल हूँ, मैं अन्य जीव हूँ' ऐसी भ्रान्तिके कारण जो सोपाधिक (वपाधियुक्त) है ऐसे
चैतन्य परिणामको परिणामित होता हुआ यह आत्मा उस सोपाधिक चैतन्य परिणामरूप
अपने भावका कर्ता होता है ।

“मैं धर्म” आदि विकल्प यह, उपयोग त्रयविध आचरे ।

तब जीव उस उपयोगरूप, जिवभावका कर्ता बने ॥ ९५ ॥

सोपाधिना चैतन्यपरिणामेन परिणमन् तस्य सोपाधिचैतन्यपरिणामरूपस्यात्मभावस्य कर्ता स्यात् ॥ ९५ ॥

ततः स्थितं कर्तृत्वमूलमज्ञानं ;—

एवं पराणि द्रव्याणि अप्पयं कुणदि मंदबुद्धीओ ।

अप्पाणां अवि य परं करेइ अण्णाणभावेण ॥ ९६ ॥

एव पराणि द्रव्याणि आत्मानं करोति मंदबुद्धिस्तु ।

आत्मानमपि च पर करोति अज्ञानभावेन ॥ ९६ ॥

यत्किंल कोधोहमित्यादिवद्धर्मोहमित्यादिवच्च परद्रव्याययात्मीकरोत्यात्मानमपि

भावार्थः— धर्मादिके विकल्पके समय ओ, स्वयं शुद्ध चैतन्यमात्र होनेका भान न रखकर धर्मादिके विकल्पमे एकाकार हो जाता है वह अपनेको धर्मादि द्रव्यरूप मानता है ।

इस प्रकार, अज्ञानरूप चैतन्य परिणाम अपनेको धर्मादि द्रव्यरूप मानता है इसलिये अज्ञानी जीव उस अज्ञानरूप सोपाधिक चैतन्य परिणामका कर्ता होता है और वह अज्ञानरूपभाव उसका कर्म होता है ॥ ९५ ॥

“इसलिये कर्तृत्वका मूल अज्ञान सिद्ध हुआ” यह अब कहते हैं—

गाथा ९६

अन्वयार्थः—[एवं तु] इस प्रकार [मंदबुद्धिः] अज्ञानी [अज्ञान-भावेन] अज्ञान भावसे [पराणि द्रव्याणि] परद्रव्यों को [आत्मानं] अपने रूप [करोति] करता है [अपि च] और [आत्मान] अपनेको [परं] पर [करोति] करता है ।

टीकाः—वास्तव में इस प्रकार, ‘मैं कोध हूँ’ इत्यादिकी भौति और ‘मैं धर्मद्रव्य हूँ’ इत्यादिकी भौति आत्मा परद्रव्यों को अपने रूप करता है और अपने को भी परद्रव्य रूप करता है; इसलिये यह आत्मा, यद्यपि समस्त वस्तुओंके सम्बन्ध से रहित अनन्त शुद्ध चैतन्य धातुमय है, तथापि अज्ञानके कारण ही सविकार और सोपाधिक किये गये चैतन्य परिणाम बाधा होनेसे उस प्रकारके अपने भावका कर्ता प्रतिभासित होता है । इस प्रकार भूताविष्ट

यह मंदबुद्धी जीव यों, परद्रव्यको निजरूप करे ।

इस भौतिसे निज आत्मको, अज्ञानसे पररूप करे ॥ ९६ ॥

परद्रव्यीकरोत्येवमात्मा, तदयमशेषवस्तुसंबंधविधुरनिरवधिविशुद्धचैतन्यधातुमयोप्य-
ज्ञानादेव सविकारसोपाधीकृतचैतन्यपरिणामतया तथाविधस्यात्मभावस्य कर्ता प्रति-
भातीत्यात्मनो भूताविष्टस्यानाविष्टस्येव प्रतिष्ठितं कर्तृत्वमूलमज्ञानं । तथाहि—यथा
खलु भूताविष्टोऽज्ञानाद्भूतात्मानावेकीकुर्वन्भवानुचितविशिष्टचेष्टावष्टमनिर्भरभयंकरा-
रंभगंभीरामानुषव्यवहारतया तथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति । तथायमात्माप्य-
ज्ञानादेव भाव्यभावकौ परात्मानावेकीकुर्वन्भविकारानुभूतिमात्रभावकानुचितविचित्र-
भाव्यक्रोधादिविकारकरंचितचैतन्यपरिणामविकारतया तथाविधस्य भावस्य कर्ता
प्रतिभाति । यथा बापरीक्षकाचार्यादेशेन मुग्धः कश्चिन्महिषध्यानाविष्टोऽज्ञानान्महिषा-
त्मानावेकीकुर्वन्भात्मन्यभंकषविषाणमहामहिषत्वाध्यासात्प्रच्युतमानुषोचितापवरकडा-
रविनिस्सरणतया तथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति । तथायमात्माप्यज्ञानाद्
ज्ञेयज्ञायकौ परात्मानावेकीकुर्वन्भात्मनि परद्रव्याध्यासाच्चोद्भिद्रियविषयीकृतधर्माधर्मा-

(जिसके शरीर में भूत प्रविष्ट हो ऐसे) पुरुषकी भाँति और ध्यानाविष्ट (ध्यान करनेवाले)
पुरुष की भाँति, आत्माके कर्तृत्वका मूल अज्ञान सिद्ध हुआ । यह प्रगत दृष्टान्तसे समझाते
हैं—जैसे भूताविष्ट पुरुष अज्ञानके कारण भूतको और अपनेको एक करता हुआ, अमनुष्यो-
चित विशिष्ट चेष्टाओंके अवलम्बन सहित भयंकर आरम्भ (कार्य) से युक्त अमानुषिक
व्यवहारवाला होनेसे उस प्रकारके भावका कर्ता प्रतिभासित होता है, इसी प्रकार यह आत्मा
भी अज्ञानके कारण ही भाव्य-भावकरूप परको और अपनेको एक करता हुआ, अधिकार
अनुभूतिमात्र भावकके लिये अनुचित विचित्र भाव्यरूप क्रोधादि विकारोंसे मिश्रित चैतन्य
परिणाम विकार वाला होनेसे उस प्रकारके भावका कर्ता प्रतिभासित होता है ।

जैसे अपरीक्षक आचार्यके उपदेशसे मैंसेका ध्यान करता हुआ कोई भोला पुरुष
अज्ञानके कारण मैंसेको और अपनेको एक करता हुआ, 'मैं गगनस्पर्शी सींगों वाला बड़ा
मैंसा हूँ' ऐसे अध्यासके कारण मनुष्योचित मकानके द्वारमें से बाहर निकलनेसे च्युत होता
हुआ उसप्रकारके भावका कर्ता प्रतिभासित होता है । इसीप्रकार यह आत्मा भी अज्ञानके
कारण ज्ञेय-ज्ञायकरूप परको और अपनेको एक करता हुआ 'मैं पर द्रव्य हूँ' ऐसे अध्यासके
कारण मनके विषयभूत किये गये धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और अन्य जीवके
द्वारा (अपनी) शुद्ध चैतन्य धातु रुकी होनेसे तथा इन्द्रियोंके विषयरूप किये गये रूपा
पदार्थों के द्वारा (अपना) केवल बोध (ज्ञान) ठँका हुआ होनेसे और सूतक शरीरके द्वारा
परम असूतक विज्ञानधन (स्वयं) मूर्च्छित हुआ होनेसे उसप्रकारके भावका कर्ता प्रतिभा-
सित होता है ।

कामकालपुद्गलजीवांतरनिरुद्धशुद्धचैतन्यधातुतया तथेन्द्रियविषयीकृतरूपिपदार्थतिरो-
हितकेवलबोधतया मृतककलेवरमूर्छितपरमामृतविज्ञानघनतया च तथाविधस्य भाव-
स्य कर्ता प्रतिभाति ॥ ९६ ॥

ततः स्थितमेतद् ज्ञानाभरयति कर्तृत्वं;—

एदेष दु सो कत्ता आवा णिच्छयविद्वहिं परिकहिदो ।

एवं खलु जो जाणदि सो मुंचदि सव्वकत्तित्तं ॥ ९७ ॥

एतेन तु स कर्तात्मा निश्चयविद्धि परिकथितः ।

एव खलु यो जानाति सो मुंचति सर्वकर्तृत्वम् ॥ ९७ ॥

येनायमज्ञानात्परात्मनोरेकत्वविकल्पमात्मनः करोति तेनात्मा निश्चयतः कर्ता
प्रतिभाति । यस्त्वेवं जानाति स समस्तं कर्तृत्वमुत्सृजति, ततः स खल्वकर्ता

भावार्थः—यह आत्मा अज्ञानके कारण, अचेतन कर्मरूप भावके क्रोधादि भाव्य
को चेतन भावके साथ एकरूप मानता है; और वह जड़ श्वेयरूप धर्मादि द्रव्योंको भी ज्ञायक
के साथ एकरूप मानता है । इसलिये वह सविकार और सोपाधिक चैतन्य परिणामका कर्ता
होता है ।

यहाँ क्रोधादिके साथ एकत्वकी मान्यतासे उत्पन्न होने वाला कर्तृत्व समझानेके लिये
भूताविष्ट पुरुषका दृष्टांत दिया है और धर्मादिक अन्य द्रव्योंके साथ एकत्वकी मान्यतासे
उत्पन्न होने वाला कर्तृत्व समझानेके लिये ध्यानाविष्ट पुरुषका दृष्टान्त दिया है ॥ ९६ ॥

इससे यह सिद्ध हुआ कि ज्ञानसे कर्तृत्वका नाश होता है, यही अब कहते हैं—

गाथा ९७

अन्वयार्थः—[एतेन तु] इसलिये [निश्चयविद्धिः] निश्चयके जानने
वाले ज्ञानियों [सः आत्मा] उस आत्माको [कर्ता] कर्ता [परिकथितः]
कहा है, [एवं खलु] ऐसा निश्चयसे [यः] जो [जानाति] जानता है [सः]
वह (ज्ञानी होता हुआ) [सर्वकर्तृत्वं] सर्व कर्तृत्वको [मुंचति] छोड़ता है ।

टीका—क्योंकि यह आत्मा अज्ञानके कारण परके और अपने एकत्वका आत्म-
विकल्प करता है इसलिये वह निश्चयसे कर्ता प्रतिभासित होता है—जो ऐसा जानता है वह

इस हेतुसे परमार्थविद्, कर्ता कहें इस आत्मको ।

यह ज्ञान जिसको होय, वो छोड़े सकल कर्तृत्वको ॥ ९७ ॥

प्रतिभाति । तथाहि—इहायमात्मा किलाज्ञानीसबज्ञानादासंसारप्रसिद्धेन मिलितस्वादस्वादनेन मुद्रितभेदसंवेदनशक्तिरनादित एव स्यात् ततः परात्मानावेकत्वेन जानाति ततः क्रोधोहमित्यादिविकल्पमात्मनः करोति ततो निर्विकल्पादकृतकादेकस्माद्विज्ञानघनात्प्रभ्रष्टो वारंवारमनेकविकल्पैः परिखमन् कर्ता प्रतिभाति । ज्ञानी तु सन् ज्ञानात्तदादिप्रसिद्धया प्रत्येकस्वादस्वादनेनोन्मुद्रितभेदसंवेदनशक्तिः स्यात् । ततोऽनादिनिघनानवरतस्वदमाननिखिलरसांतरविविक्तात्यंतमधुरचैतन्यैकरसोऽयमात्मा भिन्नरसाः कषायास्तैः सह यदेकत्वविकल्पकरणं तदज्ञानादित्येवं नानात्वेन परात्मानो जानाति । ततोऽकृतकमेकं ज्ञानमेवाहं न पुनः कृतकोऽनेकः क्रोधादिरपीति क्रोधोहमित्यादिविकल्पमात्मनो मनागपि न करोति ततः समस्तमपि कर्तृत्वमपास्यति ।

समस्त कर्तृत्वको छोड़ देता है, इसलिये वह निश्चयसे अकर्ता प्रतिभासित होता है । इसे स्पष्ट समझाते हैं—

यह आत्मा अज्ञानी होता हुआ, अज्ञानके कारण अनादि संसारसे लेकर मिलित स्वादका स्वादन—अनुभवन होनेसे (अर्थात् पुद्गलकर्मका और अपने स्वादका एकमेकरूपसे-मिश्र अनुभव होनेसे), जिसकी भेद संवेदन (भेदज्ञान) की शक्ति संकुचित होगई है ऐसा अनादिसे ही है, इसलिये वह स्व-परको एकरूप जानता है; इसीलिये 'मैं क्रोध हूँ' इत्यादि आत्मविकल्प करता है, इसलिये निर्विकल्प, अकृत्रिम एक विज्ञानघन (स्वभाव) से भ्रष्ट होता हुआ बारम्बार अनेक विकल्परूप परिणमित होता हुआ कर्ता प्रतिभासित होता है ।

और जब आत्मा ज्ञानी होता है तब ज्ञानके कारण ज्ञानके प्रारंभसे लेकर पृथक्-पृथक् स्वादका अनुभवन होनेसे (पुद्गलकर्मका और अपने स्वादका एकरूप नहीं किन्तु भिन्न भिन्नरूप अनुभवन होनेसे), जिसकी भेद संवेदनशक्ति प्रगट होगई है ऐसा होता है; इसलिये वह जानता है कि 'अनादिनिघन,—निरंतर स्वादमे आनेवाला, समस्त अन्य रसोंसे विलक्षण (भिन्न) अत्यन्त मधुर चैतन्य रस ही एक जिसका रस है ऐसा आत्मा है, और कषायें उससे भिन्न रसवाली हैं, उनके साथ जो एकत्वका विकल्प करना है वह अज्ञानसे है'; इस प्रकार परको और अपनेको भिन्नरूप जानता है, इसलिये 'अकृत्रिम (नित्य), एक ज्ञान ही मैं हूँ किन्तु कृत्रिम (अनित्य) अनेक जो क्रोधादिक हैं वह मैं नहीं हूँ, ऐसा जानता हुआ 'मैं क्रोध हूँ' इत्यादि आत्मविकल्प किंचित्मात्र भी नहीं करता; इसलिये समस्त कर्तृत्वको छोड़ देता है; अतः सदा ही पदासीन अवस्था बाज़ा होता हुआ मात्र जानता ही रहता है; और इसलिये निर्विकल्प, अकृत्रिम, एक विज्ञानघन होता हुआ अत्यन्त अकर्ता प्रतिभासित होता है ।

ततो नित्यमेवोदासीनावस्थो जानन् एवास्ते । ततो निर्विकल्पोऽकृतक एको विज्ञान-
चनो भूतोऽत्यंतमकर्ता प्रतिभाति ।

अज्ञानतस्तु सत्तृणाम्यवहारकारी

ज्ञानं स्वयं किल भवन्नपि रज्यते यः ।

पीत्वा दधीक्षुमधुराम्लरसातिगृद्धया

गां दोग्धि दुग्धमिव नूनमसौ रसालम् ॥ ५७ ॥ (वसन्तविलका)

अज्ञानान्मृगतृष्णिकां जलधिया धावंति पातुं मृगा

अज्ञानात्तमसि द्रवंति भुजगाभ्यासेन रज्जौ जनाः ।

अज्ञानाच्च विकल्पवक्रकरणाद्वातोत्तरंगाब्धिवत्

शुद्धज्ञानमया अपि स्वयममी कर्त्रीमर्वत्याकुलाः ॥ ५८ ॥ (शार्दूल)

भावार्थः—जो परद्रव्यके और परद्रव्यके भावोंके कर्तृत्व को अज्ञान जानता है वह स्वयं कर्ता क्यों बनेगा ? यदि अज्ञानी बना रहना हो तो परद्रव्यका कर्ता बनेगा । इसलिये ज्ञान होनेके बाद परद्रव्यका कर्तृत्व नहीं रहता ।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं—

अर्थः—निश्चयसे स्वयं ज्ञानस्वरूप होने पर भी अज्ञानके कारण जो जीव, घासके साथ एकमेक हुये सुन्दर भोजनको खानेवाले हाथी आदि पशुओंकी भाँति, राग करता है (रागका और बनना मिश्रस्वाद लेता है) वह, श्री खंडके खट्टे माटे स्वादकी अति लोलुपता से श्री खंडको पीता हुआ—भी स्वयं गायका दूध पी रहा है ऐसा माननेवाले पुरुषके समान है ।

भावार्थः—जैसे हाथीको घासके और सुन्दर आहारके भिन्न स्वादका भान नहीं होता उसीप्रकार अज्ञानीको पुद्गलकर्मका और अपने—भिन्न स्वादका भान नहीं होता, इसलिये वह एकाकाररूपसे—रागादिमें प्रवृत्त होता है । जैसे श्रीखंडका स्वादलोलुप पुरुष श्रीखंडके स्वाद भेदको न जानकर श्रीखंडके स्वादको मात्र दूधका स्वाद जानता है, उसीप्रकार अज्ञानी जीव स्व-परके भिन्न स्वादको अपना स्वाद समझता है ।

अज्ञानसे ही जीव कर्ता होता है, इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैंः—

अर्थः—अज्ञानके कारण मृगमरीचिकामे जलकी बुद्धि होनेसे हिरण उसे पीनेको दौड़ते हैं, अज्ञानके कारण ही अन्धकारमें पड़ी हुई रम्भीमें सर्पका अभ्यास होनेसे लोग (भयसे) भागते हैं, और (इसी प्रकार) अज्ञानके कारण ये जीव, पवनसे तरंगित समुद्रकी भाँति विकल्पोंके समूहको करनेसे—यद्यपि वे स्वयं शुद्धज्ञानमय हैं, तथापि आकुलित होते हुए अपने आप ही कर्ता होते हैं ।

ज्ञानाद्विवेचकतया तु परात्मनोर्यो
 जानाति हंस इव वाः पयसोर्विशेषम् ।
 चैतन्यधातुमचलं स सदाविरूढो
 जानीत एव हि करोति न किंचनापि ॥ ५९ ॥ (वसंतविलास)
 ज्ञानादेव ज्वलनपयसोरौष्यशैत्यव्यवस्था
 ज्ञानादेवोल्लसति लवणस्वादभेदव्युदासः ।
 ज्ञानादेव स्वरसविकसभित्यचैतन्यधातोः
 क्रोधादेश्च प्रभवति मिदा मिदती कर्तृभावम् ॥ ६० ॥ (मन्वाक्रान्ता)
 अज्ञानं ज्ञानमप्येवं कुर्वन्नात्मानमजसा ।
 स्यात्कर्तात्मात्मभावस्य परभावस्य न क्वचित् ॥ ६१ ॥ (अनुष्टुप्)

भावार्थः—अज्ञानसे क्या क्या नहीं होता ? हिरण्य बालू की चमकको जल समझकर पीने दौड़ते हैं और इसप्रकार वे खेदस्विन्न होते हैं; अँधेरेमें पड़ी हुई रस्सीको सर्प मानकर लोग उससे डरकर भागते हैं इसीप्रकार यह आत्मा पवनसे लुब्ध हुये तरंगित समुद्र की भाँति, अज्ञानके कारण अनेक विकल्प करता हुआ लुब्ध होता है, और इसप्रकार—यद्यपि परमार्थसे वह शुद्धज्ञानचन है तथापि—अज्ञानसे कर्ता होता है ।

अब, यह कहते हैं कि ज्ञानसे आत्मा कर्ता नहीं होता—

अर्थः—जैसे हंस दूध और पानीके विशेष (अन्तर) को जानता है वसी प्रकार जो जीव ज्ञानके कारण विवेक वाला (भेदज्ञान वाला) होनेसे परके और अपने विशेषको जानता है वह (जैसे हंस, भिन्नित हुये दूध और पानीको अलग करके दूधको ग्रहण करता है, वसी प्रकार) अचल चैतन्य धातु में आरुढ़ होता हुआ (उसका आश्रय नेता हुआ) मात्र जानता ही है किंचित् मात्र भी कर्ता नहीं होता ।

भावार्थः—जो स्व-परके भेदको जानता है वह ज्ञाता ही है, कर्ता नहीं ।

अब, यह कहते हैं कि जो कुछ ज्ञात होता है वह ज्ञानसे ही होता हैः—

अर्थः—(गर्म पानी में) अग्निकी उष्णताका और पानीकी शीतलताका भेद, ज्ञानसे ही प्रगट होता है, व्यंजनके स्वादसे नमकके स्वादकी सर्वथा भिन्नता ज्ञानसे ही प्रगट होती है, निजरससे विकसित होती हुई नित्य चैतन्य धातुका और क्रोधादि भावका भेद, कर्तृत्वकी भेदता हुआ ज्ञानसे ही प्रगट होता है ।

अब, अज्ञानी भी अपने ही भावको करता है, किन्तु पुद्गलके भाव को कभी नहीं करताः—इस अर्थका, आगेकी गाथाका सूचक श्लोक कहते हैंः—

आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत्करोति किम् ।

परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् ॥ ६२ ॥ (अनुष्टुप्)

तथा हि;—

व्यवहारेण तु आत्मा करेदि घटपटरथाणि द्रव्याणि ।

करणाणि य कर्माणि य नोकर्माणीह विविहाणि ॥ ९८ ॥

व्यवहारेण त्वात्मा करोति घटपटरथान् द्रव्याणि ।

करणानि च कर्माणि च नोकर्माणीह विविधानि ॥ ९८ ॥

व्यवहारिणां हि यतो यथायमात्मात्मविकल्पव्यापाराभ्यां घटादिपरद्रव्यात्मकं

अर्थः—इस प्रकार वास्तव में अपनेको अज्ञानरूप या ज्ञानरूप करता हुआ आत्मा अपने ही भावका कर्ता है, पर भावका (पुद्गलके भावोंका) कर्ता तो कदापि नहीं है ।

इसी बातको दृढ़ करते हुये कहते हैं कि.—

अर्थः—आत्मा ज्ञानस्वरूप है, स्वयं ज्ञान ही है, वह ज्ञानके अतिरिक्त अन्य क्या करे ? आत्मा पर भावका कर्ता है ऐसा मानना (तथा कहना) सो व्यवहारी जीवोंका मोह (अज्ञान) है ॥ ६७ ॥

अब कहते हैं कि व्यवहारीजन ऐसा कहते हैं—

गाथा ९८

अन्वयार्थः—[व्यवहारेण तु] व्यवहारसे अर्थात् व्यवहारीजन मानते हैं कि [इह] जगत् में [आत्मा] आत्मा [घटपटरथान्द्रव्याणि] घट, पट, रथ इत्यादि वस्तुओं को [च] और [करणानि] इन्द्रियो को [विविधानि] अनेक प्रकार के [कर्माणि] क्रोधादि द्रव्य कर्मों को [च नोकर्माणि] और शरीरादिक नोकर्मों को [करोति] करता है ।

टीका.—जिससे अपने (इच्छारूप) विकल्प और (हस्तादि की क्रिया रूप) व्यापारके द्वारा यह आत्मा घट आदि पर द्रव्य स्वरूप बाह्य कर्मको कर्ता हुआ (व्यवहारी जनों को) प्रतिभासित होता है इसलिये उसी प्रकार (आत्मा) क्रोधादि परद्रव्यस्वरूप

घटपटरथादिक वस्तुएँ, कर्मादि अरु मय इन्द्रियें ।

नोकर्म विषविष जगत्में, आत्मा करे व्यवहारसे ॥ ९८ ॥

बहिःकर्म कुर्वन् प्रतिभाति ततस्तथा क्रोधादिपरद्रव्यात्मकं च समस्तमंतःकर्मोपि
करोत्यविशेषादित्यस्ति व्यामोहः ॥ ९८ ॥

स न सन् ;—

जदि सो परद्रव्याणि य करिज्ज नियमेण तन्मओ होज्ज ।

जह्मा ण तन्मओ तेण सो ण तेसि हवदि कत्ता ॥ ९९ ॥

यदि स परद्रव्याणि च कुर्यान्नियमेन तन्मयो भवेत् ।

यस्मान्न तन्मयस्तेन स न तेषा भवति कर्ता ॥ ९९ ॥

यदिखल्वयमात्मा परद्रव्यात्मकं कर्म कुर्यात् तदा परिणामपरिणामिभावान्य-

समस्त अन्तरंग कर्मको भी- (उपरोक्त) दोनों कर्म परद्रव्यस्वरूप हैं इसलिये उनमें अन्तर न होने से—कर्ता है, ऐसा व्यवहारी जनोंका व्यामोह (भ्रान्ति, अज्ञान) है ।

भावार्थ—घट पट, कर्म (द्रव्यकर्म और भावकर्म) नो कर्म इत्यादि पर द्रव्योंको आत्मा करता है, ऐसा मानना सो व्यवहारीजनोंका व्यवहार या अज्ञान है ॥ ९८ ॥

अब यह कहते हैं कि व्यवहारीजनोंकी यह मान्यता यथार्थ नहीं है :—

गाथा ९९

अन्वयार्थः—[यदि च] यदि [सः] आत्मा [परद्रव्याणि] पर
द्रव्योंको [कुर्यात्] करे तो वह [नियमेन] नियमसे [तन्मयः] तन्मय अर्थात्
परद्रव्यमय [भवेत्] हो जाये; [यस्मात् न तन्मयः] किन्तु तन्मय नहीं है
[तेन] इसलिये [सः] वह [तेषां] उनका [कर्ता] कर्ता [न भवति]
नहीं है ।

टीका—यदि निश्चयसे यह आत्मा परद्रव्य स्वरूप कर्मको करे तो, अन्य किसी प्रकारसे परिणाम—परिणामी भाव न बन सकने से, वह (आत्मा) नियमसे तन्मय (परद्रव्यमय) हो जाये, परन्तु वह तन्मय नहीं है क्योंकि कोई द्रव्य अन्यद्रव्यमय हो जाये तो उस द्रव्यके नाश की आपत्ति, (दोष) आ जायेगा । इसलिये आत्मा व्याप्य-व्यापकभाव से परद्रव्यस्वरूप कर्मका कर्ता नहीं है ।

परद्रव्यको जिव जो करे, तो जरूर वो तन्मय बने ।

पर वो नहीं तन्मय हुआ, इससे न कर्ता जीव है ॥ ९९ ॥

शानुपपत्तेर्नियमेन तन्मयः स्यात् । न च द्रव्यांतरमयत्वे द्रव्योच्छेदापत्तेस्तन्मयोस्ति ।
ततो व्याप्यव्यापकभावेन न तस्य कर्तास्ति ॥ ९९ ॥

निमित्तनैमित्तिकभावेनापि न कर्तास्ति;—

जीवो ण करोदि घटं णेव पटं णेव सेसगे दडवे ।

जोगुवओगा उत्पादगा य तेसिं इवदि कत्ता ॥ १०० ॥

जीवो न करोति घटं नैव पटं नैव शेषकानि द्रव्याणि ।

योगोपयोगावुत्पादकौ च तयोर्भवति कर्ता ॥ १०० ॥

यत्किञ्च घटादि क्रोधादि वा परद्रव्यात्मकं कर्म तदयमात्मा तन्मयत्वानुषंगान्
व्याप्यव्यापकभावेन तावन्न करोति नित्यकर्तृत्वानुषंगान्निमित्तनैमित्तिकभावेनापि न

भावार्थ—यदि एक द्रव्यका कर्ता दूसरा द्रव्य हो तो दोनों द्रव्य एक हो जायें क्योंकि
कर्ता-कर्मभाव अथवा परिणाम परिणामीभाव एक द्रव्य में ही हो सकता है । इसी प्रकार
यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप हो जाये तो उस द्रव्यका ही नाश हो जाये यह बड़ा दोष आ
जायेगा इसलिये एक द्रव्यको दूसरे द्रव्यका कर्ता कहना उचित नहीं है ॥ ९९ ॥

अब यह कहते हैं कि आत्मा (व्याप्यव्यापकभावसे ही नहीं किन्तु) निमित्तनैमित्तिक
भावसे भी कर्ता नहीं है —

गाथा १००

अन्वयार्थः—[जीवः] जीव [घटं] घट को [न करोति] नहीं
करता, [पटं न एव] पटको नहीं करता, [शेषकानि] शेष कोई [द्रव्याणि]
द्रव्यों को [न एव] नहीं करता, [च] परन्तु [योगोपयोगौ] जीवके योग
और उपयोग [उत्पादकौ] घटादिको उत्पन्न करनेवाले निमित्त हैं [तयोः] उनका
[कर्ता] कर्ता [भवति] जीव होता है ।

टीकाः—वास्तवमें जो घटादिक तथा क्रोधादिक परद्रव्यस्वरूप कर्म हैं उन्हें आत्मा
व्याप्यव्यापकभावसे नहीं करता क्योंकि यदि ऐसा करे तो तन्मयता का प्रसंग आ जाये; तथा
बह निमित्तनैमित्तिकभावसे भी (उनको) नहीं करता, क्योंकि यदि ऐसा करे तो नित्यकर्तृत्वका

जिव नहिं करे घट पट नहीं, नहिं शेष द्रव्यों जिव करे ।

उपयोगयोग निमित्तकर्त्ता, जीव तत्कर्ता बने ॥ १०० ॥

तत्कृष्यात् । अनित्यौ योगोपयोगावेव तत्र निमित्तत्वेन कर्तारौ योगोपयोगयोस्त्वा-
त्मविकल्पव्यापारयोः कदाचिदज्ञानेन करणादात्मापि कर्तास्तु तथापि न परद्रव्या-
त्मककर्मकर्ता स्यात् ॥ १०० ॥

ज्ञानी ज्ञानस्यैव कर्ता स्यात् :—

जे पुद्गलद्वयाणं परिणामा होति णाणआवरणा ।

ए करेदि ताणि आदा जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥ १०१ ॥

ये पुद्गलद्रव्याणां परिणामा भवन्ति ज्ञानावरणानि ।

न करोति तान्यात्मा यो जानाति स भवति ज्ञानी ॥ १०१ ॥

(सर्व अवस्थाओंमें कर्तृत्व रहनेका) प्रसंग आजायेगा । अनित्य (जो सर्व अवस्थाओंमें व्याप्त नहीं होते ऐसे) योग और उपयोग ही निमित्तरूपसे उसके (परद्रव्यस्वरूप कर्मके) कर्ता हैं । (रागादि विकारयुक्त चैतन्य परिणामरूप) अपने विकल्पको और (आत्मप्रदेशोंके चलन-
रूप) अपने व्यापारको कदाचित् अज्ञानसे करनेके कारण योग और उपयोगका तो आत्मा भी कर्ता (कदाचित्) भले हो तथापि परद्रव्यस्वरूप कर्म का कर्ता तो (निमित्तरूपसे भी कदापि) नहीं है ।

भावार्थ—योग अर्थात् आत्मप्रदेशोंका परिस्पन्दन (चलन) और उपयोग अर्थात् ज्ञानका कषायोंके साथ उपयुक्त होना—जुड़ना । यह योग और उपयोग घटादि और क्रोधादि के निमित्त हैं, इसलिए उन्हें घटादि तथा क्रोधादिका निमित्तकर्ता कहा जावे, परन्तु आत्माको तो उनका कर्ता नहीं कहा जा सकता । आत्माको संसार अवस्थामें अज्ञानसे मात्र योग-उपयोगका कर्ता कहा जा सकता है ।

सात्पर्य यह है कि—द्रव्यदृष्टिसे कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्यका कर्ता नहीं है, परन्तु पर्यायदृष्टिसे किसी द्रव्यकी पर्याय किसी समय किसी अन्य द्रव्यकी पर्यायकी निमित्त होती है, इसलिये इस अपेक्षासे एक द्रव्यके परिणाम अन्य द्रव्यके परिणामोंके निमित्तकर्ता कहा जावे है । परमार्थसे द्रव्य अपने ही परिणामोका कर्ता है, अन्यके परिणामका अन्यद्रव्य कर्ता नहीं होता ॥ १०० ॥

अब यह कहते हैं कि ज्ञानी ज्ञानका ही कर्ता है—

गाथा १०१

अन्वयार्थः—[ये] जो [ज्ञानावरणानि] ज्ञानावरणादिक [पुद्गल-

ज्ञानावरण आदिक समी, पुद्गल दरब परिणाम हैं ।

करता नहीं आत्मा उन्हें, जो जानता वो ज्ञानि है ॥ १०१ ॥

ये खलु पुद्गलद्रव्याणां परिणामा गोरमव्याप्तदधिदुग्धमधुराम्लपरिणामवस्तु-
द्रव्यद्रव्यव्याप्तत्वेन भवंती ज्ञानावरणानि भवंति तानि तटस्थगोरसाध्यक्ष इव न नाम
करोति ज्ञानी किंतु यथा स गोरसाध्यक्षस्तद्दर्शनमात्मव्याप्तत्वेन प्रभवद्वयाप्य पश्य-
त्येव तथा पुद्गलद्रव्यपरिणामनिमित्तं ज्ञानमात्मव्याप्यत्वेन प्रभवद्वयाप्य जानात्येव
ज्ञानी ज्ञानस्यैव कर्ता स्यात् । एवमेव च ज्ञानावरणपदपरिवर्तनेन कर्मसूत्रस्य विभागे-
नोपन्यासाद्दर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नामगोत्रांतगायस्त्रैः सप्तभिः सह मोहराग-
द्वेषक्रोधमानमायालोभनो कर्ममनोवचनकायश्रोत्रचक्षुर्घ्राणरसनस्पर्शनसूत्राणि षोडश
व्याख्येयानि । अनया दिशान्यान्यप्यूहानि ॥ १०१ ॥

अज्ञानी चापि परभावस्य न कर्ता म्यात् ;—

जं भावं सुहममुहं करेदि आदा स तस्म त्वलु कत्ता ।

तं तस्म ह्नादि कम्सं सो तस्म तु वेदगो अप्पा ॥ १०२ ॥

द्रव्याणां] पुद्गल द्रव्योके [परिणामाः] परिणाम [भवति] हैं [तानि]
उन्हे [यः आत्मा] जो आत्मा [न करोति] नहीं करता, परंतु [जानाति]
जानता है [सः] वह [ज्ञानी] ज्ञानी [भवति] है ।

टीका:—जैसे दूध-दही जो कि गोरसके द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होनेवाले गोरसके
मीठे-खट्टे परिणाम हैं उन्हें, गोरसका तटस्थ दृष्टापुरुष करता नहीं है, इसीप्रकार ज्ञानावरणादिक
जोकि वास्तवमें पुद्गलद्रव्यके द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होनेवाले पुद्गलद्रव्यके परिणाम हैं, उन्हें
ज्ञानी करता नहीं है, किंतु जैसे वह गोरसका दृष्टा, स्वतः (देखनेवालेसे) व्याप्त होकर
उत्पन्न होनेवाले गोरम-परिणामके दर्शनमें व्याप्त होकर, मात्र देखता ही है, इसीप्रकार ज्ञानी,
स्वतः (जाननेवालेसे) व्याप्त होकर उत्पन्न होनेवाला पुद्गलद्रव्य-परिणाम जिसका निमित्त
है ऐसे ज्ञानमें व्याप्त होकर मात्र जानता ही है । इसप्रकार ज्ञानी ज्ञानका हो कर्ता है ।

और इसीप्रकार 'ज्ञानावरण' पद पलटकर कर्म-सूत्रका (कर्मकी गाथाका) विभाग
करके कथन करनेसे दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतरायके सात
सूत्र तथा उनके सात मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान माया लोभ, नोवर्म, मन, वचन, काय,
श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन और स्पर्शनके सोलह सूत्र व्याख्यानरूप करना, और इसीप्रकार इस
उपदेशसे अन्य भी विचार लेना ॥ १०१ ॥

जो भाव जीव करे शुमाश्रुम, उस हि का कर्ता बने ।

उमका बने वो कर्म, आत्मा उस हि का वेदक बने ॥ १०२ ॥

य भाव शुभमशुभ करोस्यात्मा स तस्य खलु कर्ता ।

तत्तस्य भवति कर्म स तस्य तु वेदक आत्मा ॥ १०२ ॥

इह खल्वनादेरज्ञानात्परमात्मनोरेकत्वाध्यासेन पुद्गलकर्मविपाकदशाभ्यां मंदतीव्र-
स्वादाभ्यामचलितविज्ञानधनैकस्वादस्याप्यात्मनः स्वादं भिदानः शुभमशुभं वा यो यं
भावमज्ञानरूपमात्मा करोति स आत्मा तदा तन्मयत्वेन तस्य भावस्य व्यापकत्वा-
द्भवति कर्ता, स भावोपि च तदा तन्मयत्वेन तस्यात्मनो व्याप्यत्वाद्भवति कर्म ।
स एव चात्मा तदा तन्मयत्वेन तस्य भावस्य भावकत्वाद्भवत्यनुभविता, स भावोपि
च तदा तन्मयत्वेन तस्यात्मनो भाव्यत्वात् भवत्यनुभाव्यः । एवमज्ञानी चापि
परभावस्य न कर्ता स्यात् ॥ १०२ ॥

अब यह कहते हैं कि अज्ञानी भी परद्रव्यके भावका कर्ता नहीं है:—

गाथा १०२

अन्वयार्थः—[आत्मा] आत्मा [यं] जिस [शुभं अशुभं] शुभ
या अशुभ [भावं] (अपने) भावको [करोति] करता है [तस्य] उस भावका
[सः] वह [खलु] वास्तवमें [कर्ता] कर्ता होता है, [तत्] वह (भाव)
[तस्य] उसका [कर्म] कर्म [भवति] होता है [सः आत्मा तु] और
वह आत्मा [तस्य] उसका (उस भावरूप कर्मका) [वेदकः] मोक्ष होता है ।

टीका —अपना अचलित विज्ञानधनरूप एक स्वाद होनेपर भी इस लोकमें जो यह
आत्मा अनादि कालीन अज्ञानके कारण परके और अपने एकत्वके अध्यास (निश्चय) से मंद
और तीव्र स्वादयुक्त पुद्गलकर्मके विपाककी दो दशाओंके द्वारा अपने (विज्ञानधनरूप) स्वादको
भेदता हुआ अज्ञानरूप शुभ या अशुभ भावको करता है, वह आत्मा उस समय तन्मयतासे
उस भावका व्यापक होनेसे उसका कर्ता होता है, और वह भाव भी उस समय तन्मयतासे
उस आत्माका व्याप्य होनेसे उसका कर्म होता है, और वही आत्मा उस समय तन्मयतासे
उस भावका भावक होनेसे उसका अनुभव करनेवाला (भोक्ता) होता है, और वह भाव भी
उस समय तन्मयतासे उस आत्माका भाव्य होनेसे उसका अनुभाव्य (भोग्य) होता है ।
इसप्रकार अज्ञानी भी परभावका कर्ता नहीं है ।

भावार्थ—पुद्गलकर्मका उदय होनेपर ज्ञानी उसे जानता ही है अर्थात् वह ज्ञानका
ही कर्ता होता है और अज्ञानी अज्ञानके कारण कर्मोदयके निमित्तसे होनेवाले अपने अज्ञान-
रूप शुभाशुभ भावको कर्ता होता है । इसप्रकार ज्ञानी अपने ज्ञानरूप भावका और अज्ञानी
अपने अज्ञानरूप भावका कर्ता है; परभावका कर्ता तो ज्ञानी अथवा अज्ञानी कोई भी नहीं
है ॥ १०२ ॥

न च परभावः केनापि कर्तुं पार्येतः—

जो जस्मि गुणे द्रव्ये सो अण्णस्मि तु ण संक्रमदि द्रव्ये ।

सो अण्णमसंक्रानो कहं तं परिणामए द्रव्यं ॥ १०३ ॥

यो यस्मिन् गुणे द्रव्ये सोऽन्यस्मिन् न संक्रामति द्रव्ये ।

सोऽन्यदसक्रात कथं तत्परिणामयति द्रव्यम् ॥ १०३ ॥

इह किल यो यावान् कश्चिद्वस्तुविशेषो यस्मिन् यावति कस्मिंश्चिद्विदात्मन्य-
विदात्मनि वा द्रव्ये गुणे च स्वरसत एवानादित एव वृत्तः, स खल्वचलितस्य वस्तु-
स्थितिसिद्धौ भेत्तुमशक्यत्वाच्चस्मिन्नेव वर्तते न पुनः द्रव्यांतरं गुणांतरं वा संक्रामेत ।
द्रव्यांतरं गुणांतरं वाऽसंक्रामंश्च कथं त्वन्यं वस्तुविशेषं परिणामयेत् । अतः परभावः
केनापि न कर्तुं पार्येत ॥ १०३ ॥

अब यह कहते हैं कि परभावको कोई (द्रव्य) नहीं कर सकता.—

गाथा १०३

अन्वयार्थः—[यः] जो वस्तु (अर्थात् द्रव्य) [यस्मिन् द्रव्ये]
जिस द्रव्यमें [गुणे] और गुणमें वर्तती है [सः] वह [अन्यस्मिन् तु] अन्य
[द्रव्ये] द्रव्यमें तथा गुणमें [न संक्रामति] सक्रमणको प्राप्त नहीं होती (बदलकर
अन्यमें नहीं मिल जाती), [अन्यत् असंक्रान्तः] अन्यरूपसे सक्रमणको प्राप्त न
होती हुई [सः] वह वस्तु, [तत् द्रव्यं] अन्य वस्तुको [कथं] कैसे [परि-
णामयति] परिणामन करा सकती है ।

टीकाः—जगत्मे जो कोई जितनी वस्तु जिस किसी जितने चैतन्यस्वरूप या अचै-
तन्यस्वरूप द्रव्यमें और गुणमें निज्ररससे ही अनाविसे ही वर्तती है, वह वास्तवमें अचलित-
वस्तुस्थितिकी मर्यादाको तोड़ना अशक्य होनेसे उसीमें (अपने उतने द्रव्यगुणमें ही) वर्तती
है, परन्तु द्रव्यान्तर या गुणान्तररूप सक्रमणको प्राप्त नहीं होती; तब द्रव्यान्तर या गुणांतर-
रूप संक्रमणको प्राप्त न होती हुई वह अन्य वस्तुको कैसे परिणामित करा सकती है ? (कभी
नहीं करा सकती) इसलिये परभाव किसीके द्वारा नहीं किया जा सकता ।

भाषार्थ—जो द्रव्यस्वभाव है उसे कोई भी नहीं बदल सकता, यह वस्तुकी मर्यादा
है ॥ १०३ ॥

जो द्रव्य जो गुण द्रव्य में, परद्रव्यरूप न संक्रमे ।

अनसंक्रमा किसर्भाति वह परद्रव्य प्रणभावे अरे ॥ १०३ ॥

अतः स्थितः खल्वात्मा पुद्गलकर्मणामकर्ताः—

द्रव्यगुणस्स य आदा ए कुणदि पुग्गलमयस्सि कम्मस्सि ।

तं उभयमकुर्वन्तो तस्सि कहं तस्स सो कत्ता ॥ १०४ ॥

द्रव्यगुणस्य चात्मा न करोति पुद्गलमये कर्मणि ।

तदुभयमकुर्वन्तस्मिन्कथं तस्य स कर्ता ॥ १०४ ॥

यथा खलु मृण्मये कलशकर्मणि मृद्द्रव्यमृद्गुणयोः स्वरसत एव वर्तमाने द्रव्यगुणांतरसंक्रमस्य वस्तुस्थित्यैव निषिद्धत्वादात्मानमात्मगुणं वा नाधत्ते स कलश-
कारः द्रव्यांतरसंक्रममंतरेणान्यस्य वस्तुनः परिणामयितुमशक्यत्वात् तदुभयं तु तस्मि-
न्नादाधानो न तत्त्वतस्तस्य कर्ता प्रतिभाति । तथा पुद्गलमयज्ञानावरणादौ कर्मणि
पुद्गलद्रव्यपुद्गलगुणयोः स्वरसत एव वर्तमाने द्रव्यगुणांतरसंक्रमस्य विधातुमशक्य-
त्वादात्मद्रव्यमात्मगुणं वात्मा न खल्वाधत्ते । द्रव्यांतरसंक्रममंतरेणान्यस्य वस्तुनः

उपरोक्त कारणसे आत्मा वास्तवमें पुद्गलकर्मका अकर्ता सिद्ध हुआ, यह कहते हैं—

गाथा १०४

अन्वयार्थः—[आत्मा] आत्मा [पुद्गलमये कर्मणि] पुद्गलमय कर्ममें
[द्रव्यगुणस्य च] द्रव्यको तथा गुणको [न करोति] नहीं करता; [तस्मिन्]
उसमें [तत् उभयं] उन दोनोंको [अकुर्वन्] न करता हुआ [सः] वह
[तस्य कर्ता] उसका कर्ता [कथं] कैसे हो सकता है ।

टीकाः—जैसे—मिट्टीमय घटरूपी कर्म जो कि मिट्टीरूपी द्रव्यमें और मिट्टीके गुणमें
निजरससे ही वर्तता है उसमें कुम्हार अपनेको या अपने गुणको ढालता या मिलाता नहीं
है, क्योंकि (किसी वस्तुका) द्रव्यान्तर या गुणान्तररूपमें सक्रमण होनेका वस्तुस्थिति से ही
निषेध है; द्रव्यान्तर रूपमें (अन्य द्रव्य रूपमें) सक्रमण प्राप्त किये बिना अन्य वस्तुको परि-
णमित करना अशक्य होने से, अपने द्रव्य और गुण दोनोंको उस घट रूपी कर्ममें न ढालता
हुआ वह कुम्हार परमार्थमें उसका कर्ता प्रतिभासित नहीं होता । इसीप्रकार पुद्गलमय ज्ञाना-
वरणादि कर्म जो कि पुद्गलद्रव्यमें और पुद्गलके गुणोंमें निजरससे ही वर्तता है, उसमें आत्मा
अपने द्रव्यको या अपने गुणको वास्तवमें ढालता या मिलाता नहीं है क्योंकि (किसी वस्तु)

आत्मा करे नहीं द्रव्य गुण, पुद्गलमयी कर्मोर्विधै ।

इन उभयको उनमें न कर्ता, क्यों हि तत्कर्ता बने ॥ १०४ ॥

परिणमयितुमशक्यत्वात्तदुभयं तु तस्मिन्नादधानः कथं तु तत्त्वतस्तस्य कर्ता प्रति-
भायात् । ततः स्थितः खन्वात्मा पुद्गलकर्मणामकर्ता ॥ १०४ ॥

अतोऽन्यस्तूपचारः—

जीवस्मि हेतुभूदे बंधस्स दु पस्सिदृण परिणामं ।

जीवेण कवं कम्मं भण्णदि उच्चारमत्तेण ॥ १०५ ॥

जीवे हेतुभूते बंधस्य तु दृष्ट्वा परिणामम् ।

जीवेन कृतं कर्म भण्यते उपचारमात्रेण ॥ १०५ ॥

इह खलु पौद्गलिककर्मणः स्वभावादिनिमित्तभूतेष्यात्मन्यनादेरज्ञानात्तन्निमित्त-
भूतेनाज्ञानभावेन परिणमनाभिनिमीयते सति संपद्यमानत्वात् पौद्गलिकं कर्मात्मना

का द्रव्यान्तर या गुणान्तर रूपमे सक्रमण होना अशक्य है, द्रव्यान्तररूपमे सक्रमण प्राप्त
किंचे बिना अन्य वस्तुको परिणमित करना अशक्य होने से, अपने द्रव्य और गुण-दोनोंको
ज्ञानावरणादि कर्मोंमे न डालता हुआ वह आत्मा परमार्थसे उसका कर्ता कैसे हो सकता है ?
(कभी नहीं हो सकता) इसलिये वास्तवमे आत्मा पुद्गलकर्मोंका अकर्ता सिद्ध हुआ ॥१०४॥

इसलिये इसके अतिरिक्त अन्य-अर्थात् आत्माको पुद्गलकर्मका कर्ता कहना सो
उपचार है, अब यह कहते हैं ।—

गाथा १०५

अन्वयार्थः—[जीवे] जीव [हेतुभूते] निमित्तभूत होने पर [बंधस्य
तु] कर्म बंधका [परिणामं] परिणाम होता हुआ [दृष्ट्वा] देखकर '[जीवेन]
जीवे [कर्म कृतं] कर्म किया' इसप्रकार [उपचार मात्रेण] उपचारमात्रसे
[भण्यते] कहा जाता है ।

टीकाः—इस लोकमे वास्तवमे आत्मा स्वभावसे पौद्गलिककर्मका निमित्तभूत न
होनेपर भी, अनादि अज्ञानके कारण, पौद्गलिक कर्मको निमित्तरूप होते हुवे अज्ञानभावमें
परिणमता होनेसे, निमित्तभूत होनेपर पौद्गलिककर्म उत्पन्न होता है, इसलिये 'पौद्गलिककर्म

जिव हेतुभूत हुआ अरे, परिणाम देख जु बंधका ।

उपचारमात्र कहाय यों, यह कर्म आत्माने किया ॥ १०५ ॥

कृतमिति निर्विकल्पविज्ञानघनभ्रष्टानां विकल्पपरायणानां परेषामस्ति विकल्पः । स
तुपचार एव न तु परमार्थः ॥ १०५ ॥

कथं इति चेत्,—

जोधेहि कदे जुद्धे राएण कदंति अंपदे लोगो ।

व्यवहारेण तह कदं णाणावरणादि जीवेण ॥ १०६ ॥

योधे कृते युद्धे राज्ञा कृतमिति जल्पते लोक ।

व्यवहारेण तथा कृतं ज्ञानावरणादि जीवेन ॥ १०६ ॥

यथा युद्धपरिणामेन स्वयं परिणाममानैः योधैः कृते युद्धे युद्धपरिणामेन स्वयम-
परिणाममानस्य राज्ञो राज्ञा किल कृतं युद्धमित्युपचारो न परमार्थः । तथा ज्ञाना-
वरणादिकर्मपरिणामेन स्वयं परिणाममानेन पुद्गलद्रव्येण कृते ज्ञानावरणादिकर्मणि

आत्माने किया' ऐसा निर्विकल्प विज्ञानघन स्वभावसे भ्रष्ट, विकल्प परायण भ्रष्टानियोंका
विकल्प है, वह विकल्प उपचार ही है, परमार्थ नहीं ।

भावार्थः—कदाचित् होनेवाले निमित्त नैमित्तिक भावसे कर्ताकर्मभाव कहना सो
उपचार है ॥ १०५ ॥

अब यह उपचार कैसे है सो दृष्टांत द्वारा कहते हैं

गाथा १०६

अन्वयार्थः—[योधैः] योद्धाओंके द्वारा [युद्धे कृते] युद्ध किये जानेपर,
['राज्ञा कृतं] राजाने युद्ध किया' [इति] इसप्रकार [लोकः] लोक [जल्पते]
(व्यवहारेसे) कहते हैं [तथा] उसीप्रकार ['ज्ञानावरणादि] ज्ञानावरणादि कर्म
[जीवेनकृतं] जीवने किया' [व्यवहारेण] ऐसा व्यवहारसे कहा जाता है ।

टीकाः—जैसे युद्धपरिणाममें स्वयं परिणामसे हुवे योद्धाओंके द्वारा युद्ध किये जानेपर,
युद्ध परिणाममें स्वयं परिणामित नहीं होनेवाले राजासे ऐसा उपचार किया जाता है कि
'राजाने युद्ध किया,' यह परमार्थसे नहीं है; इसीप्रकार ज्ञानावरणादि कर्म परिणामरूप स्वयं
परिणामसे हुवे पुद्गलद्रव्यके द्वारा ज्ञानावरणादि कर्म किये जानेपर ज्ञानावरणादि कर्म परि-

योद्धा करें जहाँ युद्ध, वहाँ वह भूपकृत जनगण कहें ।

त्यों जीवने ज्ञानावरण आदिक किये व्यवहार से ॥ १०६ ॥

ज्ञानावरणादिकर्मपरिणामेन स्वयमपरिणममानस्यात्मनः किलात्मना कृतं ज्ञाना-
वरणादिकर्मैत्युपचारो न परमार्थः ॥ १०६ ॥

अत एतत्स्थितः—

उत्पादेदि करेदि य बंधदि परिणामएदि गिणहदि य ।

आदा पुग्गलद्वयं व्यवहारणयस्स वत्तव्वं ॥ १०७ ॥

उत्पादयति करोति च बध्नाति परिणामयति गृह्णाति च ।

आत्मा पुद्गलद्रव्य व्यवहारनयस्य वक्तव्यम् ॥ १०७ ॥

अयं स्वल्वात्मा न गृह्णाति न परिणमयति नोत्पादयति न करोति न बध्नाति
व्याप्यव्यापकभावाभावात् प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च पुद्गलद्रव्यात्मकं कर्म । यत्तु

खामरूप स्वयं परिणमित नहीं होनेवाले आत्माने जो यह उपचार किया जाता है कि
'आत्माने ज्ञानावरणादिकर्म किये हैं,' वह परमार्थ नहीं है ।

मावार्थः— योद्धाओंके द्वारा युद्ध किये जानेपर भी उपचारसे यह कहा जाता है कि
'राजाने युद्ध किया', इसीप्रकार ज्ञानावरणादिकर्म पुद्गलद्रव्यके द्वारा किये जानेपर भी उपचार
से यह कहा जाता है कि 'जीवने कर्म किये' ॥ १०६ ॥

अब कहते हैं कि उपरोक्त हेतुसे यह सिद्ध हुआ कि —

गाथा १०७

अन्वयार्थः—[आत्मा] आत्मा [पुद्गलद्रव्यं] पुद्गलद्रव्यको [उत्पाद-
यति] उत्पन्न करता है, [करोति च] करता है, [बध्नाति] बाँधता है, [परि-
णामयति] परिणामन करता है [च] और [गृह्णाति] ग्रहण करता है—यह
[व्यवहारनयस्य] व्यवहारनयका [वक्तव्यं] कथन है ।

टीका — यह आत्मा वास्तवमे व्याप्य व्यापक भावके अभावके कारण प्राप्य, विकार्य
और निर्वर्त्य-ऐसे पुद्गलद्रव्यात्मक (पुद्गलद्रव्यस्वरूप) कर्मको ग्रहण नहीं करता, परिणमित
नहीं करता, उत्पन्न नहीं करता, और न उसे करता है न बाँधता है । तथा व्याप्य व्यापक-
भावक अभाव होनेपर भी "प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य-पुद्गलद्रव्यात्मक कर्मको आत्मा
ग्रहण करता है परिणमित करता है, उत्पन्न करता है, करता है और बाँधता है" इत्यादिरूप

उपजावता प्रणमावता ग्रहता अवरु बांधे करे ।

पुद्गलद्रव्यको आत्मा, व्यवहारनय वक्तव्य है ॥ १०७ ॥

व्याप्यव्यापकभावामावेऽपि प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च पुद्गलद्रव्यात्मकं कर्म गृह्णाति परिश्रमयत्युत्पादयति करोति भज्नाति चात्मेति विकल्पः स किलोपचारः ॥ १०७ ॥

कथमिति चेत् ;—

जह् राया व्यवहारा दोषगुणोत्पादगोप्ति आलम्बितो ।

तह जीवो व्यवहारा द्रव्यगुणोत्पादगो भणितो ॥ १०८ ॥

यथा राजा व्यवहारादोषगुणोत्पादक इत्यालम्बितः ।

तथा जीवो व्यवहाराद् द्रव्यगुणोत्पादको भणितः ॥ १०८ ॥

यथा लोकस्य व्याप्यव्यापकभावेन स्वभावत एवोत्पद्यमानेषु गुणदोषेषु व्याप्यव्यापकभावामावेऽपि तदुत्पादको राजेत्युपचारः । तथा पुद्गलद्रव्यस्य व्याप्य-

विकल्प वास्तवमें उपचार है ।

भावार्थः व्याप्यव्यापकभावके बिना कर्तृत्व कर्मत्व कहना सो उपचार है; इसलिये आत्मा पुद्गलद्रव्यको ग्रहण करता है, परिश्रमित करता है, उत्पन्न करता है इत्यादि कहना सो उपचार है ॥ १०७ ॥

अब यहाँ प्रश्न करता है कि यह उपचार कैसे है ? उसका उत्तर दृष्टान्त पूर्वक कहते हैं :—

गाथा १०८

अन्वयार्थः—[यथा] जैसे [राजा] राजाको [दोषगुणोत्पादकः इति] प्रजाके दोष और गुणोंको उत्पन्न करनेवाला [व्यवहारात्] व्यवहारसे [आलम्बितः] कहा है [तथा] उसी प्रकार [जीवः] जीवको [द्रव्यगुणोत्पादकः] पुद्गल द्रव्यके द्रव्य-गुणोंको उत्पन्न करने वाला [व्यवहारात्] व्यवहारसे [भणितः] कहा गया है ।

टीका:—जैसे प्रजाके गुण दोषोंमें और प्रजामें व्याप्यव्यापकभाव होनेसे स्वभावसे ही (प्रजाके अपने भावसे ही) उन गुण दोषोंकी उत्पत्ति होने पर भी - यद्यपि उन गुण दोषों में और राजामें व्याप्यव्यापकभावका अभाव है तथापि—यह उपचारसे कहा जाता है कि 'उनका उत्पादक राजा है', इसीप्रकार पुद्गलद्रव्यके गुण दोषोंमें और पुद्गलद्रव्यमें व्याप्यव्यापक-

गुणदोष उत्पादक कहा, ज्यों भूपको व्यवहारसे ।

त्यों द्रव्यगुण उत्पन्न कर्ता, जिव कहा व्यवहारसे ॥ १०८ ॥

व्यापकभावेन स्वभावत एवोत्पद्यमानेषु गुणदोषेषु व्याप्यव्यापकभावाभावेऽपि तदुत्पादको जीव इत्युपचारः ॥

जीवः करोति यदि पुद्गलकर्म नैव
कस्तर्हि तत्कुरुत इत्यभिप्रायैव ।
एतर्हि तीव्ररयमोहनिवर्हणाय
संकीर्त्यते शृणुत पुद्गलकर्म कर्तृ ॥ ६३ ॥ (बसंततिज्ञका)

सामण्यपक्षया खलु चउरो भणंति बंधकत्तारो ।
मिच्छन्तं अविरमणं कसायजोगा य बोद्धव्वा ॥ १०९ ॥
तेसिं पुणोषि य इमो भणिदो भेदो दु तेरसविगप्पो ।
मिच्छादिट्ठीआवी जाव सजोगिस्स चरमंतं ॥ ११० ॥

भाव होनेसे स्व-भावसे ही (पुद्गलद्रव्यके अपने भावसे ही) उन गुण दोषोंकी उत्पत्ति होने पर भी - यद्यपि गुण दोषोंमें और जीवमें व्याप्यव्यापकभावका अभाव है, तथापि—‘उनका उत्पादक जीव है’, ऐसा उपचार किया जाता है ।

प्रामाण्यं जगत्में कहा जाता है कि ‘यथा राजा तथा प्रजा’ । इस कहावतसे प्रजा-के गुण दोषोंका उत्पन्न करने वाला राजा कहा जाता है । इसीप्रकार पुद्गलद्रव्यके गुणदोषोंको उत्पन्न करने वाला जीव कहा जाता है । किन्तु परमार्थदृष्टिसे देखा जाये तो यह यथार्थ नहीं किन्तु उपचार है ।

अब आगेकी गाथाका सूचक काव्य कहते हैं —

अर्थ—यदि पुद्गलकर्मको जीव नहीं करता तो फिर उसे कौन करता है ? ऐसी आशका करके अब तीव्र वेग वाले मोहका (कर्तृत्वकर्मत्वके अज्ञानका) नाश करनेके लिये, यह कहते हैं कि ‘पुद्गलकर्मका कर्ता कौन है’, इसलिये (हे ज्ञानके इच्छुक पुरुषो !) इसे सुनो ॥ १०८ ॥

सामान्य प्रत्यय चार, निश्चय बंधके कर्ता कहे ।

मिथ्यात्व अरु अविरमण, योग कषाय ये ही जानने ॥ १०९ ।

फिर उनहिंका दर्शा दिया, यह भेद तेर प्रकारका ।

मिथ्यात्व गुणस्थानादि ले, जो चरमभेद सयोगिका ॥ ११० ।

एदे अवेदणा खलु पुग्गलकम्मउदयसंभवा जज्झा ।
ते जदि करंति कम्मं णवि तेसिं वेदगो आदा ॥ १११ ॥
गुणसण्णिदा दु एदे कम्मं कुव्वंति पच्चया जज्झा ।
तज्झा जीवोऽकर्ता गुणा य कुव्वंति कम्माणि ॥ ११२ ॥

सामान्यप्रत्यया खलु चत्वारो भण्यते बंधकर्तारः ।
मिथ्यात्वमविरमण कषाययोगौ च बोद्धव्याः ॥ १०६ ॥
तेषां पुनरपि चाय भणितो भेदस्तु त्रयोदशविकल्पः ।
मिथ्यादृष्ट्यादिर्याक्सयोगिनश्चरमांतः ॥ ११० ॥
एते अचेतनाः खलु पुद्गलकर्मोदयसमवा यस्मात् ।
ते यदि कुर्वन्ति कर्म नापि तेषां वेदक आत्मा ॥ १११ ॥
गुणसज्जितास्तु एते कर्म कुर्वन्ति प्रत्यया यस्मात् ।
तस्माज्जीवोऽकर्ता गुणाश्च कुर्वन्ति कर्माणि ॥ ११२ ॥

अब, यह कहते हैं कि पुद्गलकर्मका कर्ता कौन है :—

गाथा १०९-११०-१११-११२

अन्वयार्थः—[चत्वारः] चार [सामान्यप्रत्ययाः] सामान्य प्रत्यय
[खलु] निश्चयसे [बंधकर्तारः] बंधके कर्ता [भण्यंते] कहे जाते हैं, वे—
[मिथ्यात्वं] मिथ्यात्व, [अविरमणं] अविरमण [च] तथा [कषाययोगौ]
कषाय और योग [बोद्धव्याः] जानना [पुनः अपि च] और फिर [तेषां]
उनका, [अयं] यह [त्रयोदशविकल्पः] तेरह प्रकारका [भेदः तु] भेद
[भणितः] कहा गया है जो कि—[मिथ्यादृष्ट्यादिः] मिथ्यादृष्टि (गुणस्थान)
से लेकर [सयोगिनः चरमांतः यावत्] सयोग केवली (गुणस्थान) पर्यंत है ।

१ प्रत्यय=कर्मबंधके कारण अर्थात् आस्रव,

पुद्गल कर्मके उदयसे, उत्पन्न इससे अजीव वे ।
वे जो करें कर्मों भले, मोक्ता मि नहिं जिवद्गव्य है ॥ १११ ॥
परमार्थसे 'गुण' नामके, प्रत्यय करें इन कर्मको ।
तिससे अकर्ता जीव है, गुणस्थान करते कर्मको ॥ ११२ ॥

पुद्गलकर्मणः किल पुद्गलद्रव्यमेवैकं कर्तृ नद्विशेषाः मिथ्यात्वाविरतिकषाय-
योगा बंधस्य सामान्यहेतुतया चत्वारः कर्तारः, त एव विकल्प्यमाना मिथ्यादृष्ट्यादि-
सयोगकेवल्यंतास्त्रयोदश कर्तारः । अथैते पुद्गलकर्मविपाकविकल्पादत्यंतमचेतनाः
संतस्त्रयोदश कर्तारः केवला एव यदि व्याप्यव्यापकभावेन किंबनापि पुद्गलकर्म कुर्युस्तदा
कुर्युरेव किं जीवस्यात्रापतितं । अथायं तर्कः—पुद्गलमयमिथ्यात्वादीन् वेदयमानो
जीवः स्वयमेव मिथ्यादृष्टिर्भूत्वा पुद्गलकर्म करोति । स क्लिष्टाविवेको यतो न स्वत्वात्मा
भाव्यभावकभावाभावात् पुद्गलद्रव्यमयमिथ्यात्वादिवेदकोपि कथं पुनः पुद्गलकर्मणः

[एते] यह (प्रत्यय अथवा गुणस्थान) [खलु] जो कि निश्चयसे [अचेतनाः]
अचेतन हैं [यस्मात्] क्योंकि [पुद्गलकर्मोदयसंभवाः] पुद्गलकर्मके उदयसे
उत्पन्न होते हैं, [ते] वे [यदि] यदि [कर्म] कर्म [कुर्वति] करते हैं तो भले
करें, [तेषां] उनका (कर्मोंका) [वेदकः अपि] भोक्ता भी [आत्मा न]
आत्मा नहीं है । [यस्मात्] क्योंकि [एते] यह [गुणसंज्ञिताः तु] 'गुण'
नामक [प्रत्ययाः] प्रत्यय [कर्म] कर्म [कुर्वति] करते हैं [तस्मात्] इसलिये
[जीवः] जीव [अकर्ता] कर्मोंका अकर्ता है, [च] और [गुणाः] 'गुण' ही
[कर्माणि] कर्मोंको [कुर्वति] करते हैं ।

टीका — बास्तबसे पुद्गलकर्मका पुद्गलद्रव्य ही एक कर्ता है, उसके विशेष—मिथ्यात्व,
अविरति, कषाय और योगबन्धके सामान्य हेतु होनेसे चार कर्ता हैं, उन्हींके भेद करने पर
मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगकेवली पर्यंत तेरह कर्ता हैं । अब, जो पुद्गलकर्मके विपाकके प्रकार
होनेसे अत्यन्त अचेतन है, ऐसे यह तेरह कर्ता ही मात्र व्याप्यव्यापकभावसे यदि कुछ भी
पुद्गलकर्मका करें तो भले करें; इसमें जीवका क्या आया ?

यहाँ यह तर्क है कि “पुद्गलमय मिथ्यात्वादिको भोगता हुआ, जीव स्वयं ही मिथ्या-
दृष्टि होकर पुद्गलकर्मको करता है ।” (इसका समाधान यह है कि—) यह तर्क बास्तबसे
अविवेक है, क्योंकि भाव्यभावकभावका अभाव होनेसे आत्मा निश्चयसे पुद्गलद्रव्यमय
मिथ्यात्वादि का भोक्ता भी नहीं है तब फिर पुद्गलकर्मका कर्ता कैसे हो सकता है ? इसलिये यह
सिद्ध हुआ कि—जो पुद्गलद्रव्यमय चार सामान्य प्रत्ययोंके भेदरूप तेरह विशेष प्रत्यय हैं जो
कि गुणशब्दसे (गुणस्थान नामसे) कहे जाते हैं, वही मात्र कर्मोंको करते हैं, इसलिये जीव
पुद्गलकर्मोंका अकर्ता है, किन्तु 'गुण' ही उनके कर्ता हैं; और वे गुण तो पुद्गलद्रव्य ही हैं ।
इससे यह सिद्ध हुआ कि पुद्गलकर्मका पुद्गलद्रव्य ही एक कर्ता है ।

कर्ता नाम । अथैतदायातं यतः पुद्गलद्रव्यमयानां चतुर्णां सामान्यप्रत्ययानां विकल्पा-
स्तयोदश विशेषप्रत्यया गुणशब्दवाच्याः केवला एव कुर्वन्ति कर्माणि । ततः पुद्गलकर्म-
णामकर्ता जीवो गुणा एव तत्कर्तारस्ते तु पुद्गलद्रव्यमेव । ततः स्थितं पुद्गलकर्मणः
पुद्गलद्रव्यमेवैकं कर्तृ ॥ १०९-११०-१११-११२ ॥

न च जीवप्रत्यययोरेकत्वं;—

जह जीवस्स अणणुबओगो कोहो वि तह जदि अणण्णो ।
जीवस्साजीवस्स य एवमणणत्तमावण्णं ॥ ११३ ॥
एवमिह जो तु जीवो सो चेव तु णियमदो तहाऽजीवो ।
अयमेयत्ते दोसो पच्चयणोकम्मकम्माणं ॥ ११४ ॥
अह वे अण्णो कोहो अण्णुबओगप्पगो हवदि चेदा ।
जह कोहो तह पच्चय कम्मं णोकम्ममवि अण्णं ॥ ११५ ॥

यथा जीवस्यानन्य उपयोगः क्रोधोऽपि तथा यदनन्य ।

जीवस्याजीवस्य चैवमनन्यत्वमापन्नम् ॥ ११३ ॥

एवमिह यस्तु जीवः स चैव तु नियमतस्तथाऽजीवः ।

अयमेकत्वे दोषः प्रत्ययनो कर्मकर्मणाम् ॥ ११४ ॥

अथ ते अन्यः क्रोधोऽन्यः उपयोगात्मको भवति चेतयित्वा ।

यथा क्रोधस्तथा प्रत्ययः कर्म नो कर्माप्यन्यत् ॥ ११५ ॥

भावार्थः—शास्त्रोक्तं प्रत्ययोंको वधका कर्ता कहा गया है । गुणस्थान भी विशेष
प्रत्यय ही हैं, इसलिये ये गुणस्थान वधके कर्ता हैं अर्थात् पुद्गलकर्मके कर्ता हैं । और मिथ्या-
त्वादि सामान्य प्रत्यय या गुणस्थानरूप विशेष प्रत्यय अचेतन, पुद्गलद्रव्यमय ही हैं; इससे
यह सिद्ध हुआ कि पुद्गलद्रव्य ही पुद्गलकर्मका कर्ता है, जीव नहीं । जीवको पुद्गलकर्मका कर्ता
मानना अज्ञान है ॥ १०६ से ११२ ॥

उपयोग ज्योंहि अनन्य जिवका, क्रोध त्योंही जीवका ।

तो दोष आवे जीव त्योंहि अजीवके एकत्वका ॥ ११३ ॥

यों जगतमें जो जीव वेहि अजीव भी निश्चय हुवे ।

नो कर्म, प्रत्यय, कर्मके एकत्वमें भी दोष वे ॥ ११४ ॥

जो क्रोध यों है अन्य, जिव उपयोग आत्मक अन्य है ।

तो क्रोधवत् नो कर्म प्रत्यय, कर्म भी सब अन्य हैं ॥ ११५ ॥

यदि यथा जीवस्य तन्मयत्वाजीवादनन्य उपयोगस्तथा जडः क्रोधोप्यनन्य एवेति प्रतिपत्तिस्तदा विदूरुपजडयोरनन्यत्वाज्जीवस्योपयोगमयत्ववज्जडक्रोधमयत्वापत्तिः । तथा सति तु य एव जीवः स एवाजीव इति द्रव्यांतरलुप्तिः । एवं प्रत्ययनोक्तकर्मकर्मणामपि जीवादनन्यत्वप्रतिपत्तावयमेव दोषः । अथैतदोषमयादन्य एवोपयोगात्मा जीवोऽन्य एव जडस्वभावः क्रोधः इत्यभ्युपगमः तर्हि यथोपयोगा-

अब यह कहते हैं कि—जीव और उन प्रत्ययोमे एकत्व नहीं है.—

गाथा ११३-११४-११५

अन्वयार्थः—[यथा] जैसे [जीवस्य] जीवके [उपयोगः] उपयोग [अनन्यः] अनन्य अर्थात् एकरूप है [तथा] उसीप्रकार [यदि] यदि [क्रोधोऽपि] क्रोध भी [अनन्यः] अनन्य हो तो [एवं] इसप्रकार [जीवस्य] जीवके [च] और [अजीवस्य] अजीवके [अनन्यत्वं] अनन्यत्व [आपन्नं] आ गया । [एवं च] और ऐसा होनेसे, [इह] इस जगत्में [यः तु] जो [जीवः] जीव है—[सः एव] वही—[नियमतः] नियमसे [तथा] उसीप्रकार [अजीवः] अजीव सिद्ध हुआ, (दोनोंके अनन्यत्व होनेमें यह दोष आया), [प्रत्ययनोक्तकर्मकर्मणां] प्रत्यय, नोक्तर्म और कर्मके [एकत्वे] एकत्वमें भी [अयं दोषः] यही दोष आता है । [अथ] अब यदि (इस दोषके भयसे) [ते] तेरे मतमें [क्रोधः] क्रोध [अन्यः] अन्य है और [उपयोगात्मकः] उपयोग स्वरूप [चेतयिता] आत्मा [अन्यः] अन्य [भवति] है, ता [यथा क्रोधः] जैसे क्रोध है [तथा] वैसे ही [प्रत्ययाः] प्रत्यय [कर्म] कर्म, [नोक्तर्म अपि] और नोक्तर्म भी [अन्यत्] आत्मासे अन्य ही है ।

टीकाः—‘जैसे जीवके उपयोगमयत्वके कारण जीवसे उपयोग अनन्य (अभिन्न) है उसीप्रकार जड़—क्रोध भी अनन्य ही है’, यदि बेसी ‘प्रतिपत्ति की जाये तो चिद्रूप (जीव) और जड़के अनन्यत्वके कारण जीवके उपयोगमयताकी भाँति जड़ क्रोधमयता भी आ जायेगी । और ऐसा होने पर जो जीव है, वही अजीव सिद्ध होगा; इसप्रकार अन्य द्रव्यका लोप हो जायेगा । इसीप्रकार ‘प्रत्यय, नोक्तर्म और कर्म भी जीवसे अनन्य हैं’ ऐसी प्रतिपत्तिमें भी

त्मनो जीवादन्यो जडस्वभावः क्रोधः तथा प्रत्ययनोकर्मकर्माप्यन्यान्वेव
जडस्वभावत्वाविशेषाभास्ति जीवप्रत्यययोरेकत्वं ॥ ११३-११४-११५ ॥

अथ पुद्गलद्रव्यस्य परिणामस्वभावत्वं साधयति सांख्यमतानुयायिभिर्निर्णीतं—

जीवे ण सयं बद्धं ण सयं परिणमदि कम्मभावेण ।
जइ पुग्गलद्ववमिणं अप्परिणामी तदा होवि ॥ ११६ ॥
कम्मइयवग्गणासु य अपरिणमंतीसु कम्मभावेण ।
संसारस्म अभावो पसज्जदे संखसमओ वा ॥ ११७ ॥
जीवो परिणामयदे पुग्गलद्ववाणि कम्मभावेण ।
ते सयमपरिणमंते कहं णु परिणामयदि 'वेवा ॥ ११८ ॥
अह सयमंव हि परिणमदि कम्मभावेण पुग्गलं दव्वं ।
जीवो परिणामयदे कम्मं कम्मत्तमिदि मिच्छा ॥ ११९ ॥

यही दोष आता है । इसलिये यदि इस दोषके भयसे यह स्वीकार किया जाये कि उपयोगात्मक जीव अन्य ही है और जड़ स्वभाव व क्रोध अन्य ही है, तो जैसे उपयोगात्मक जीवसे जड़-स्वभाव क्रोध अन्य है उसीप्रकार प्रत्यय, नोकर्म और कर्म भी अन्य ही हैं क्योंकि उनके जड़स्वभावत्वंमें अन्तर नहीं है; (अर्थात् जैसे क्रोध जड़ है, उसीप्रकार प्रत्यय, नोकर्म और कर्म भी जड़ हैं ।) इसप्रकार जीव और प्रत्ययमें एकत्व नहीं है ।

भाषार्थ—मिथ्यात्वादि आक्षेप तो जड़ स्वभाव हैं और जीव चेतन स्वभाव है । यदि जड़ और चेतन एक हो जायें तो भिन्न द्रव्योंके लोप होनेका महा दोष आता है । इस-लिये निश्चयनयक। यह सिद्धान्त है कि आक्षेप और आत्मामें एकत्व नहीं है ॥११३ से ११५॥

१ जगन्नी इत्यपि पाठः ।

जिवमें स्वयं नहीं बद्ध, अरु नहीं कर्मभावों परित्यजे ।
तो वो हि पुद्गल द्रव्य भी, परिणामनहीन बने अरे ॥ ११६ ॥
जो वर्गवा कार्माक्षकी, नहीं कर्मभावों परित्यजे ।
संसार का हि अभाव अथवा सांख्यमत निश्चित हुवे ॥ ११७ ॥
जो कर्म भावों परित्यजावे जीव पुद्गल द्रव्यको ।
क्यों जीव उसको परित्यजावे, स्वयं नहीं परिणमत जो ॥ ११८ ॥
स्वयमेव पुद्गलद्रव्य अरु, जो कर्म भावों परित्यजे ।
जिव परित्यजावे कर्मको, कर्मत्वमें मिथ्या बने ॥ ११९ ॥

**शियमा कम्मपरिणदं कम्मं चिय होदि पुग्गलं दव्वं ।
तह तं ज्ञाणावरणाहपरिणदं मुणसु तच्चवेव ॥ १२० ॥**

जीवे न स्वयं बद्धं न स्वयं परिणमते कर्मभावेन ।
यदि पुद्गलद्रव्यमिदमपरिणामि तदा भवति ॥ ११६ ॥
कर्मण्यवर्गणासु चापरिणममानासु कर्मभावेन ।
मसारस्याभावः प्रसजति सांख्यसमयो वा ॥ ११७ ॥
जीवः परिणामयति पुद्गलद्रव्याणि कर्मभावेन ।
तानि स्वयमपरिणममानानि कथं नु परिणामयति चेतयिता ॥ ११८ ॥
अथ स्वयमेव हि परिणमते कर्मभावेन पुद्गलद्रव्यम् ।
जीवः परिणामयति कर्म कर्मत्वमिति मिथ्या ॥ ११९ ॥
नियमात्कर्मपरिणतं कर्म चेव भवति पुद्गलद्रव्यम् ।
तथा तद्ज्ञानावरणादिपरिणतं जानीत तच्चैव ॥ १२० ॥

अब सांख्यमतानुयायी शिष्यके प्रति पुद्गलद्रव्यका परिणामस्वभावत्व सिद्ध करते हैं
(अर्थात् सांख्यमतवाले प्रकृति और पुरुषको अपरिणामी मानते हैं, उन्हें समझते हैं):-

गाथा ११६-११७-११८-११९-१२०

अन्वयार्थः—[इदं पुद्गलद्रव्यं] यह पुद्गलद्रव्य [जीवे] जीव में
[स्वयं] स्वयं [बद्धं न] नहीं बंधा [कर्मभावेन] और कर्म भावसे [स्वयं]
स्वयं [न परिणमते] नहीं परिणमता, यदि ऐसा माना जाये [तदा] तो वह
[अपरिणामी] अपरिणामी [भवति] सिद्ध होता है [च] और [कर्मण-
वर्गणासु] कर्मण्यवर्गणासु [कर्म भावेन] कर्म भावसे [अपरिणममानासु]
नहीं परिणमती होनेसे [संसारस्य] संसारका [अभावः] अभाव [प्रसजति]
निवृत्त होता है [वा] अथवा [सांख्य समयः] सांख्यमतका प्रसंग आता है ।

[जीवः] और जीव [पुद्गलद्रव्याणि] पुद्गलद्रव्योंको [कर्मभावेन]
कर्मभावसे [परिणामयति] परिणामाता है, ऐसा माना जाये तो यह प्रश्न होता है

पुद्गल द्रव्य जो कर्म परिणत, नियमसे कर्महि बने ।

ज्ञानावरण इत्यादि परिणत बोहि तुम जानो उसे ॥ १२० ॥

यदि पुद्गलद्रव्यं जीवे स्वयमवद्वसत्कर्मभावेन स्वयमेव न परिणमेत् तथा तदपरिणाम्येव स्यात् । तथा सति संसारभावः । अथ जीवः पुद्गलद्रव्यं कर्मभावेन परिणमयति ततो न संसारभावः इति तर्कः ? किं स्वयमपरिणममानं परिणममानं वा जीवः पुद्गलद्रव्यं कर्मभावेन परिणामयेत् ? न तावत्स्वयमपरिणममानं परेण परिणमयितुं पार्येत । न हि स्वतोऽसतो शक्तिः कर्तुमन्येन पार्यते । स्वयं परिणममानं तु न परं परिणमयितारमपेक्षेत । न हि वस्तुशक्तयः परमपेक्षन्ते । ततः पुद्गलद्रव्यं परिणामस्वभावं स्वयमेवास्तु । तथा सति कलशपरिणता मृत्तिका स्वयंकलश

कि [स्वयं अपरिणममानानि] स्वयं नहीं परिणमती हुई [तानि] उन वर्गशाओं को [चेतयिता] चेतन आत्मा [कथं नु] कैसे [परिणामयति] परिणाम करा सकता । [अथ] अथवा यदि [पुद्गलद्रव्यं] पुद्गलद्रव्य [स्वयमेव हि] अपने आप ही [कर्मभावेन] कर्मभावसे [परिणमते] परिणाम करता है,—ऐसा माना जाये तो [जीवः] जीव [कर्म] कर्मको अर्थात् पुद्गलद्रव्यको [कर्मत्वं] कर्मरूप [परिणामयति] परिणाम करता है [इति] यह कथन [मिथ्या] मिथ्या सिद्ध होता है ।

[नियमात्] इसलिये जैसे नियमसे [कर्म परिणतं] कर्मरूप (कतकि कार्यरूपसे) परिणमित [पुद्गलद्रव्यं] पुद्गलद्रव्य [कर्म चैव] कर्म ही [भवति] है [तथा] इसीप्रकार [ज्ञानावरणादिपरिणतं] ज्ञानावरणादि रूप परिणमित [तत्] पुद्गलद्रव्य [तत् चैव] ज्ञानावरणादि ही है [जानीत] ऐसा जानो ।

टीका:—यदि पुद्गलद्रव्य जीव में स्वयं न बँधकर कर्म भावसे स्वयमेव परिणमता न हो, तो वह अपरिणामी ही सिद्ध होगा; और ऐसा होने से संसारका अभाव होगा । (क्योंकि यदि पुद्गलद्रव्य कर्मरूप नहीं परिणमे तो जीव कर्मरहित सिद्ध होवे, तब फिर संसार किसका ?) यदि यहाँ यह तर्क उपस्थित किया जाये कि “जीव पुद्गलद्रव्य को कर्म भावसे परिणमाता है, इसलिये संसारका अभाव नहीं होगा,” तो उसका निराकरण दो पक्षों को लेकर इस प्रकार किया जाता है कि:—क्या जीव, स्वयं अपरिणमते हुए पुद्गलद्रव्य को कर्मभावरूप परिणमाता है या स्वयं परिणमते हुए को ? प्रथम, स्वयं अपरिणमते हुए को दूसरेके द्वारा नहीं परिणमाया जा सकता, क्योंकि (वस्तु मे) जो शक्ति स्वतः न हो उसे अन्य कोई नहीं कर सकता । (इसलिये प्रथम पक्ष असत्य है) और स्वयं परिणमते हुए को अन्य परिणामाने

इह जडस्वभावज्ञानावरणादिकर्मपरिणतं तदेव स्वयं ज्ञानावरणादिकर्म स्यात् । इति सिद्धं पुद्गलद्रव्यस्य परिणामस्वभावत्वं ॥

स्थितेत्यविघ्ना खलु पुद्गलस्य

स्वभावभूता परिणामशक्तिः ।

तस्यां स्थितायां स करोति भावं

यमात्मनस्तस्य स एव कर्ता ॥ ६४ ॥ (उपजाति)

जीवस्य परिणामित्वं साधयतिः—

एण सयं बद्धो कम्मे ण सयं परिणमदि कोहमादीहिं ।

जइ एस तुज्झ जीवो अण्णपरिणामी तदा होदी ॥ १२१ ॥

अपरिणमंतस्मि सयं जीवे कोहादिएहि भावेहिं ।

संसारस्स अभावो पसज्जदे संखसमञ्चो वा ॥ १२२ ॥

बालेकी अपेक्षा नहीं होती; क्योंकि बस्तुकी शक्तियाँ परकी अपेक्षा नहीं रखती । (इसलिये दूसरा पक्ष भी असत्य है ।) अतः पुद्गलद्रव्य परिणामन स्वभाव वाला स्वयमेव हो ऐसा होने से, जैसे घटरूप परिणमित मिट्टी ही स्वयं घट है उसी प्रकार जड़ स्वभाव बाले ज्ञानावरणादि कर्मरूप परिणमित पुद्गलद्रव्य ही स्वयं ज्ञानावरणादि कर्म है । इस प्रकार पुद्गलद्रव्यका परिणामस्वभावत्व सिद्ध हुआ ।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:—

अर्थः—इस प्रकार पुद्गलद्रव्य की स्वभावभूत परिणामनशक्ति निर्बिघ्न सिद्ध हुई और उसके सिद्ध होने पर पुद्गलद्रव्य अपने जिस भावको करता है उसका वह पुद्गलद्रव्य ही कर्ता है ।

भावार्थः—सर्व द्रव्य परिणामन स्वभाव बाले हैं इसलिये वे अपने अपने भावके स्वयं ही कर्ता हैं । पुद्गलद्रव्य भी अपने जिस भावको करता है उसका वह स्वयं ही कर्ता है ॥ ११६ से १२० ॥

अब, जीवका परिणामित्व सिद्ध करते हैं —

नहिं बद्धकर्म, स्वयं नहीं जो क्रोधभावों परिणामे ।

तो जीव यह तुम्ह मतबिधैं, परिणामनहीन बने अरे ॥ १२१ ॥

क्रोधादि भावों जो स्वयं नहीं जीव आप हि परिणामे ।

संसारका हि अभाव अथवा सांख्यमत निश्चित हुवे ॥ १२२ ॥

पुण्यलकम्भं कोहो जीवं परिणामयदि कोहसं ।
 तं स्वयमपरिणमनं कंहं णु परिणामयदि कोहो ॥ १२३ ॥
 अहं स्वयमप्या परिणमयि कोहभावेण एस दे बुद्धी ।
 कोहो परिणामयदे जीवं कोहत्तमिदि मिच्छा ॥ १२४ ॥
 कोहुवजुत्तो कोहो माणुवजुत्तो य माणमेवादा ।
 माउवजुत्तो माया लोहुवजुत्तो हवदि लोहो ॥ १२५ ॥

न स्वयं बद्धः कर्मणि न स्वयं परिणमते क्रोधादिभिः ।

यथेषः तव जीवोऽपरिणामी तदा भवति ॥ १२१ ॥

अपरिणममाने स्वयं जीवे क्रोधादिभिः भावैः ।

संसारस्यामाव प्रसजति सांख्यसमयो वा ॥ १२२ ॥

पुद्गलकर्म क्रोधो जीवं परिणामयति क्रोधव ।

तं स्वयमपरिणममानं कथं नु परिणामयति क्रोधः ॥ १२३ ॥

अथ स्वयमात्मा परिणमते क्रोधभावेन एषा ते बुद्धिः ।

क्रोधः परिणामयति जीवं क्रोधत्वमिति मिथ्या ॥ १२४ ॥

क्रोधोपयुक्तः क्रोधो मानोपयुक्तश्च मान एवात्मा ।

मायोपयुक्तो माया लोभोपयुक्तो भवति लोभः ॥ १२५ ॥

गाथा १२१-१२२-१२३-१२४-१२५

अन्वयार्थः—सांख्यमतानुयायी शिष्यके प्रति आचार्य कहते हैं कि हे भाई !

[एषः] यह [जीवः] जीव [कर्मणि] कर्म में [स्वयं] स्वयं [बद्धः न]
 नहीं बँधा है, [क्रोधादिभिः] और क्रोधादि भावसे [स्वयं] स्वयं [न परिण-

जो क्रोध पुद्गलकर्म जिवको, परिणमावे क्रोधमें ।

क्यों क्रोध उसको परिणमावे जो स्वयं नहीं परिणमे ॥ १२३ ॥

अथवा स्वयं जिव क्रोधभावों परिणमे तुम्हें बुद्धिसे ।

तो क्रोध जिवको परिणमावे क्रोधमें मिथ्या बने ॥ १२४ ॥

क्रोधोपयोगी क्रोध जिव, मानोपयोगी मान है ।

मायोपयुत माया अवरु लोभोपयुत लोभहि बने ॥ १२५ ॥

यदि कर्मणि स्वयमबद्धः सन् जीवः क्रोधादिभावेन स्वयमेव न परिणमेत तदा स क्लृप्तापरिणाम्येव स्यात् । तथा सति संसाराभावः । अथ पुद्गलकर्मक्रोधादि जीवं क्रोधादिभावेन परिणामयति ततो न संसाराभाव इति तर्कः । किं स्वयमपरिणाममानं परिणाममानं वा पुद्गलकर्म क्रोधादि जीवं क्रोधादिभावेन परिणामयेत् ? न तावत्स्वयमपरिणाममानः परेण परिणामयितुं पायेत, न हि स्वतोऽसती शक्तिः

मते] नहीं परिणमता, [यदि तव] यदि तेरा यह मत है [तदा] तो वह (जीव) [अपरिणामी] अपरिणामी [भवति] सिद्ध होता है, [जीवे] और जीव [स्वयं] स्वयं [क्रोधादिभिः भावैः] क्रोधादि भावरूप [अपरिणममाने] नहीं परिणमता होने से [संसारस्य] संसारका [अभावः] अभाव [प्रसजति] सिद्ध होता है, [वा] अथवा [सांख्यसमयः] सांख्यमतका प्रमग आता है ।

[पुद्गलकर्म क्रोधः] और, पुद्गलकर्म जो क्रोध है वह [जीवं] जीवको [क्रोधत्वं] क्रोधरूप [परिणामयति] परिणामन कराता है, ऐसा त माने तो यह प्रश्न होता है कि [स्वयं अपरिणममानं] स्वयं नहीं परिणमते हुए [तं] उस जीवको [क्रोधः] क्रोध [कथंनु] कैसे [परिणामयति] परिणामन करा सकता है ? [अथ] अथवा यदि [आत्मा] आत्मा [स्वयं] अपने आप [क्रोध भावेन] क्रोधभावेसे [परिणमते] परिणमता है [एषा ते बुद्धिः] ऐसी तेरी बुद्धि हो तो [क्रोधः] क्रोध [जीवं] जीव को [क्रोधत्वं] क्रोधरूप [परिणामयति] परिणामन कराता है [इति] यह कथन [मिथ्या] मिथ्या सिद्ध होता है ।

इसलिये यह सिद्धान्त है कि [क्रोधोपयुक्तः] क्रोध में उपयुक्त (अर्थात् जिसका उपयोग क्रोधाकार परिणमित हुआ है ऐसा) [आत्मा] आत्मा [क्रोधः] क्रोध ही है [मानोपयुक्तः] मान में उपयुक्त आत्मा [मानः एव] मान ही है, [मायोपयुक्तः] माया में उपयुक्त आत्मा, [माया] माया है, [च] और [लोभोपयुक्तः] लोभ में उपयुक्त आत्मा [लोभः] लोभ [भवति] है ।

टीका:—यदि जीव कर्ममें स्वयं न बँधता हुआ क्रोधादि भावमें स्वयमेव नहीं परिणमता हो तो वह वास्तवमें अपरिणामी ही सिद्ध होगा; और ऐसा होनेसे संसारका अभाव होगा । यदि यहाँ यह तर्क उपस्थित किया जाये कि “पुद्गलकर्म जो क्रोधादिक हैं वे

कर्तृमन्त्रेण पार्यते । स्वयं परिणाममानस्तु न परं परिणामयितारमपेक्षेत । न हि वस्तु-
शक्त्यः परमपेक्षते । ततो जीवः परिणामस्वभावः स्वयमेवास्तु । तथा सति गरुडध्यान-
परिणतः साधकः स्वयं गरुड इवाज्ञानस्वभावक्रोधादिपरिणतोपयोगः स एव स्वयं
क्रोधादिः स्यादिति सिद्धं जीवस्य परिणामस्वभावत्वं ॥

स्थितेति जीवस्य निरंतराया

स्वभावभूता परिणामशक्तिः ।

तस्यां स्थितायां स करोति मावं

यं स्वस्य तस्यैव भवेत्स कर्ता ॥ ६५ ॥

तथाहिः—

जीवको क्रोधादिभावरूप परिणामते हैं, इसलिये ससारका अभाव नहीं होता,” तो उसका
निराकरण दो पक्ष लेकर इसप्रकार किया जाता है किः—पुद्गल कर्म क्रोधादिक है वह स्वयं
अपरिणामते हुए जीवको क्रोधादि भावरूप परिणामाता है या स्वयं परिणामते हुए को ? प्रथम,
स्वयं अपरिणामते हुएको परके द्वारा नहीं परिणामाया जा सकता; क्योंकि (वस्तुमें) जो शक्ति
स्वतः न हो उसे अन्य कोई नहीं कर सकता । और स्वयं परिणामते हुए को तो अन्य परिण-
माने वालेकी अपेक्षा नहीं होती; क्योंकि वस्तुकी शक्तियाँ परकी अपेक्षा नहीं रखती । (इस-
प्रकार दोनों पक्ष असत्य हैं ।) इसलिये जीव परिणामन स्वभाववाला स्वयमेव हो, ऐसा
होनेसे, जैसे गरुडके ध्यानरूप परिणामित मंत्र साधक स्वयं गरुड है, उसीप्रकार अज्ञान
स्वभावयुक्त क्रोधादिरूप जिसका उपयोग पारणमित हुआ है ऐसा जीव ही स्वयं क्रोधादि है ।
इसप्रकार जीवका परिणामस्वभावत्व सिद्ध हुआ ।

भावार्थः—जीव परिणाम स्वभाव है । जब अपना उपयोग क्रोधादिरूप परिणामता
है तब स्वयं क्रोधादिरूप ही होता है, ऐसा जानना ।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं—

अर्थः—इसप्रकार जीवकी स्वभावभूत परिणामन शक्ति निबिन्न सिद्ध हुई । यह सिद्ध
होने पर जीव अपने जिस भावको करता है उसका वह कर्ता होता है ।

भावार्थः—जीव भी परिणामी है, इसलिये स्वयं जिस भावरूप परिणामता है
उसका कर्ता होता है । १२१—१२५ ।

अब यह कहते हैं कि ज्ञानी ज्ञानमयभावका और अज्ञानी अज्ञानमयभावका
कर्ता हैः—

जं कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स कम्मस्स ।

णाणिस्स स णाणमओ अण्णाणमओ अणाणिस्स ॥ १२६ ॥

य करोति भावमात्मा कर्ता स भवति तस्य कर्मण ।

ज्ञानिनः स ज्ञानमयोऽज्ञानमयोऽज्ञानिनः ॥ १२६ ॥

एवमयमात्मा स्वयमेव परिणामस्वभावोपि यमेव भावमात्मनः करोति तस्यैव कर्मतामापद्यमानस्य कर्तृत्वमापद्यते । स तु ज्ञानिनः सम्यक्स्वपरविवेकेनात्यंतोदितविविक्तात्मख्यातित्वात् ज्ञानमय एव स्यात् । अज्ञानिनः तु सम्यक्स्वपरविवेकाभावेनात्यंतप्रत्यस्तमितविविक्तात्मख्यातित्वादज्ञानमय एव स्यात् ॥ १२६ ॥

गाथा १२६

अन्वयार्थः—[आत्मा] आत्मा [यं भावं] जिस भावको [करोति] करता है [तस्य कर्मणः] उस भावरूप कर्मका [सः] वह [कर्ता] कर्ता [भवति] होता है [ज्ञानिनः] ज्ञानीको तो [सः] वह भाव [ज्ञानमयः] ज्ञानमय है [अज्ञानिनः] और अज्ञानीको [अज्ञानमयः] अज्ञानमय है ।

टीकाः—इसप्रकार यह आत्मा स्वयमेव परिणाम स्वभाववाला है, तथापि अपने जिस भावको करता है, उस भावका ही—कर्मत्वको प्राप्त हुआ ही—कर्ता वह होता है, (अर्थात् वह भाव आत्माका कर्म है और आत्मा उसका कर्ता है ।) वह भाव ज्ञानीको ज्ञानमय ही है क्योंकि उसे सम्यक् प्रकारसे स्व-परके विवेकसे (सर्व परब्रह्म भावोंसे भिन्न) आत्माकी ख्याति अत्यन्त उदयको प्राप्त हुई है, और वह भाव अज्ञानीको तो अज्ञानमय ही है; क्योंकि उसे सम्यक् प्रकारसे स्वपरका विवेक न होनेसे भिन्न आत्माकी ख्याति अत्यन्त अस्त होगई है ।

भावार्थः—ज्ञानीको तो स्व-परका भेदज्ञान हुआ है, इसलिये उसके अपने ज्ञानमय-भावका ही कर्तृत्व है और अज्ञानीको स्वपरका भेदज्ञान नहीं है, इसलिये उसके अज्ञानमय-भावका ही कर्तृत्व है । १२६ ।

जिस भावको आत्मा करे, कर्ता बने उस कर्मका ।

वो ज्ञानमय है ज्ञानिका, अज्ञानमय अज्ञानिका ॥ १२६ ॥

किं ज्ञानमयभावात्किमज्ञानमयाद्भवतीत्याह—

अण्णाणमओ भावो अण्णाणिणो कुण्णदि तेण कम्मणि ।

णाणमओ णाणिस्स दु ण कुण्णदि तस्मा दु कम्मणि ॥ १२७ ॥

अज्ञानमयो भावोऽज्ञानिनः करोति तेन कर्माणि ।

ज्ञानमयो ज्ञानिनस्तु न करोति तस्मात् कर्माणि ॥ १२७ ॥

अज्ञानिनो हि सम्यक्स्वपरविवेकाभावेनात्यंतप्रत्यस्तमितविविक्तात्मख्याति-
त्वाद्यस्मादज्ञानमय एव भावः स्यात् तस्मिंस्तु सति स्वपरयोरेकत्वाभ्यासेन ज्ञान-
मात्रात्स्वत्मात्प्रभ्रष्टः पराभ्यां रागद्वेषाभ्यां सममेकीभूय प्रवर्तिताहंकारः स्वयं किलै-
वोहं रज्ये रूप्यामीति रज्यते रूप्यति च तस्मादज्ञानमयभावादज्ञानी परौ रागद्वेषा-
वात्मानं कुर्वन् करोति कर्माणि । ज्ञानिनस्तु सम्यक्स्वपरविवेकेनात्यंतोदितविविक्ता-
त्मख्यातित्वाद्यस्माद् ज्ञानमय एव भावः स्यात् तस्मिंस्तु सति स्वपरयोर्नानात्वविज्ञा-

अब यह कहे हैं कि ज्ञानमयभावसे क्या होता है, और अज्ञानमय भावसे क्या होता है:—

गाथा १२७

अन्वयार्थः—[अज्ञानिनः] अज्ञानीके [अज्ञानमयः] अज्ञानमय
[भावः] भाव है [तेन] इसलिये वह [कर्माणि] कर्मोंको [करोति] करता
है [ज्ञानिनः तु] और ज्ञानीके तो [ज्ञानमयः] ज्ञानमय (भाव है) [तस्मात्
तु] इसलिये वह [कर्माणि] कर्मोंको [न करोति] नहीं करता ।

टीका:—अज्ञानीके, सम्यक् प्रकारसे स्व-परका विवेक न होनेके कारण भिन्न आत्मा
की ख्याति अत्यन्त अरत हो गई होने से अज्ञानमयभाव ही होता है; और उसके होनेसे स्व-
परके एकत्वके अभ्यासके कारण ज्ञानमात्र ऐसे निजमे से (आत्मस्वरूपमें से) भ्रष्ट हुआ;
पर ऐसे रागद्वेषके साथ एक हो कर जिसके अहंकार प्रवर्त्त रहा है ऐसा स्वयं यह मैं वास्तव में
रागी हूँ, द्वेषी हूँ (अर्थात् यह मैं राग करता हूँ, द्वेष करता हूँ)' इस प्रकार (मानता हुआ)
रागी और द्वेषी होता है, इसलिये अज्ञानमयभावके कारण अज्ञानी अपनेको पर ऐसे रागद्वेष-
रूप करता हुआ कर्मोंको करता है ।

अज्ञानमय अज्ञानिका, जिससे करे वो कर्म को ।

पर ज्ञानमय है ज्ञानिका, जिससे करे नहीं कर्म वो ॥ १२७ ॥

नेन ज्ञानमात्रे स्वस्मिन्सुनिविष्टः पराम्यां रागद्वेषाभ्यां पृथग्भूततया स्वरसत एव निवृत्ताहंकारः स्वयं किल केवलं जानात्येव न रज्यते न च रुष्यति तस्माद् ज्ञानमयमावात् ज्ञानी परौ रागद्वेषावात्मानमकुर्वन्न करोति कर्माणि ॥

ज्ञानमय एव भावः कुतो भवेद् ज्ञानिनो न पुनरन्यः ।

अज्ञानमयः सर्वः कुतोऽमज्ञानिनो नान्यः ॥ ६६ ॥ (आर्या)

षाणमया भावो षाणमयो चैव जायत भावो ।

अज्ञा तस्मा षाणिस्स सन्वे भावा हु षाणमया ॥ १२८ ॥

ज्ञानीके तो, सम्यक् प्रकारसे स्व-परविवेकके द्वारा भिन्न आत्माकी क्याति अत्यन्त उदयको प्राप्त हुई होनेसे ज्ञानमयभाव हो होता है, और ऐसा होने पर स्व-परके भिन्नस्वके विज्ञानके कारण ज्ञानमात्र ऐसे निजमें सुनिविष्ट (सम्यक् प्रकारसे स्थित) हुआ, पर ऐसे रागद्वेषसे भिन्नस्वके कारण निजरससे ही जिसका अहंकार निवृत्त हुआ है ऐसा स्वयं वास्तवमें मात्र जानता ही है, रागी और द्वेषी नहीं होता इसलिये ज्ञानमयभावके कारण ज्ञानी अपनेको पर ऐसे रागद्वेषरूप न करता हुआ कर्मोंको नहीं करता ।

भावार्थ — इस आत्माके रागद्वेषका उदय आने पर, अपने उपयोगमें उसका रागद्वेषरूप मलिन स्वाद लेता है । अज्ञानीके स्वपरका भेदज्ञान न होनेसे वह यह मानता है कि “यह रागद्वेषरूपमलिन उपयोग ही मेरा स्वरूप है—वही मैं हूँ ।” इस प्रकार रागद्वेष में अहंबुद्धि करता अज्ञानी अपनेको रागीद्वेषी करता है, इसलिये वह कर्मोंको कर्ता है । इस प्रकार अज्ञानमयभावसे कर्मबन्ध होता है ।

ज्ञानीके भेदज्ञान होनेसे वह ऐसा जानता है कि “ज्ञानमात्र शुद्ध उपयोग है, वही मेरा स्वरूप है, वही मैं हूँ; रागद्वेष कर्मोंका रस है, वह मेरा स्वरूप नहीं है ।” इस प्रकार रागद्वेषमें अहंबुद्धि न कर्ता हुआ ज्ञानी अपनेको रागी द्वेषी नहीं करता, केवल ज्ञाता ही रहता है; इसलिये वह कर्मोंको नहीं करता । इस प्रकार ज्ञानमयभावसे कर्मबन्ध नहीं होता ।

अब आगे की गाथाके अर्थकः सूचक काव्य कहते हैं —

अर्थः—यहाँ प्रश्न यह है कि ज्ञानीको ज्ञानमय भावही क्यों होता है और अन्य (अज्ञानमयभाव) क्यों नहीं होता ? तथा अज्ञानीके सभी भाव अज्ञानमय ही क्यों होते हैं तथा अन्य (ज्ञानमयभाव) क्यों नहीं होते ? ॥ १२७ ॥

ज्यों ज्ञानमय की भावमेंसे ज्ञान भावहि उपजते ।

क्यों नियत ज्ञानी जीवके सब भाव ज्ञानमयी बनें ॥ १२८ ॥

अण्णाणमया भावा अण्णाणो वेव जायए भावो ।

जस्मा तस्मा भावा अण्णाणमया अण्णाणिस्स ॥१२०॥

ज्ञानमयाद्भावाद् ज्ञानमयश्चैव जायते भावः ।

यस्मात्तस्माज्ज्ञानिनः सर्वे भावाः खलु ज्ञानमयाः ॥ १२० ॥

अज्ञानमयाद्भावादज्ञानश्चैव जायते भावः ।

यस्मात्तस्माद्भावा अज्ञानमया अज्ञानिन ॥ १२१ ॥

यतो अज्ञानमयाद्भावाद्यः कश्चनापि भावो भवति स सर्वोप्यज्ञानमयत्वमनति-
वर्तमानोऽज्ञानमय एव स्यात् ततः सर्व एवाज्ञानमया अज्ञानिनो भावाः । यतश्च

गाथा १२०-१२१

अन्वयार्थः—[यस्मात्] क्यों कि [ज्ञानमयात् भावात् च] ज्ञान-
मयभाव में से [ज्ञानमयः एव] ज्ञानमय ही [भावः] भाव [जायते] उत्पन्न
होता है [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानिनः] ज्ञानियोंके [सर्वे भावाः] समस्त भाव
[खलु] वास्तवमें [ज्ञानमयाः] ज्ञानमय ही होते हैं । [च] और [यस्मात्]
क्यों कि [अज्ञानमयात् भावात्] अज्ञानमयभाव में से [अज्ञानः एव]
अज्ञानमय ही [भावः] भाव [जायते] उत्पन्न होता है, [तस्मात्] इसलिये
[अज्ञानिनः] अज्ञानियोंके [भावाः] भाव [अज्ञानमयाः] अज्ञानमय ही
होते हैं ।

टीकाः—वास्तवमें अज्ञानमयभावमेंसे जो कोई भी भाव होता है, वह सब ही
अज्ञानमयताका वर्तमान न करता हुआ अज्ञानमय ही होता है, इसलिये अज्ञानियोंके सभी
भाव अज्ञानमय होते हैं । और ज्ञानमय भावमेंसे जो कोई भी भाव होता है वह सब ही
ज्ञानमयताका वर्तमान न करता हुआ ज्ञानमय ही होता है, इसलिये ज्ञानियोंके सब ही भाव
ज्ञानमय होते हैं :—

भावार्थः—ज्ञानीका परिणामन अज्ञानीके परिणामनसे भिन्न ही प्रकारका है । अज्ञानी
का परिणामन अज्ञानमय और ज्ञानीका ज्ञानमय है; इसलिये अज्ञानीके, क्रोध, मान, मत, वष

अज्ञानमय को भावसे, अज्ञान भावहि उपजे ।

इस हेतुसे अज्ञानिके, अज्ञानमय भावहि बने ॥ १२१ ॥

ज्ञानमयाद्भावायः कश्चनापि भावो भवति स सर्वोपि ज्ञानमयत्वमनतिवर्तमानो
ज्ञानमय एव स्यात् ततः सर्वे एव ज्ञानमया ज्ञानिनो भावाः ॥

ज्ञानिनो ज्ञाननिर्वृत्ताः सर्वे भावा भवन्ति हि ।

सर्वेप्यज्ञाननिर्वृत्ता भवन्त्यज्ञानिनस्तु ते ॥ ६७ ॥ (अनुष्टुप्)

अथैतदेव दृष्टान्तेन समर्थयते:—

कण्ठमया भावादो जायन्ते कुण्डलादयो भावा ।

अयमयया भावादो जह जायन्ते तु कट्यादी ॥ १३० ॥

अण्णाणमया भावा अणाणिणो बहुविधा वि जायन्ते ।

णाणिस्स तु णाणमया सव्वे भावा नहा होंति ॥ १३१ ॥

कनकमयाद्भावाजायन्ते कुण्डलादयो भावा ।

अयोमयकाद्भावाद्यथा जायन्ते तु कटकादय ॥ १३० ॥

अज्ञानमया भावा अज्ञानिनो बहुविधा अपि जायन्ते ।

ज्ञानिनस्तु ज्ञानमया, सर्वे भावास्तथा भवन्ति ॥ १३१ ॥

इत्यादि समस्त भाव अज्ञानजातिका लक्षण न करनेसे अज्ञानमय ही हैं, और ज्ञानीके समस्त भाव ज्ञान जातिका लक्षण न करनेसे ज्ञानमय ही हैं ।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं —

अर्थः—ज्ञानीके समस्त भाव ज्ञानसे रचित होते हैं और अज्ञानीके समस्त भाव अज्ञानसे रचित होते हैं ॥ १२८-१२९ ॥

अब, इसी अर्थको दृष्टान्तसे दृढ़ करते हैं —

गाथा १३०-१३१

अन्वयार्थः—[यथा] जैसे [कनकमयात् भावात्] स्वर्णमय भाव
मेंसे [कुण्डलादयः भावाः] स्वर्णमय कुण्डल इत्यादि भाव [जायन्ते] होते हैं
[तु] और [अयोमयकात् भावात्] लोहमय भावमेंसे [कटकादयः] लोहमय

ज्यों कनकमय की भावमेंसे, कुण्डलादिक ऊपजे ।

पर लोहमय की भावसे, कटकादि भावो नीपजे ॥ १३० ॥

त्यों भाव बहुविध ऊपजे, अज्ञानमय अज्ञानिके ।

पर ज्ञानिके तो सर्व भावहि, ज्ञानमय निश्चय बने ॥ १३१ ॥

यथा खलु पुद्गलस्य स्वयं परिणामस्वभावत्वे सत्यपि कारणानुविधायित्वा-
त्कार्याणां जांबूनदमयाद्भावाज्जांबूनदजातिमनतिवर्तमाना जांबूनदकुंडलादय एव
भावा भवेयुर्न पुनः कालायसबलयादयः । कालायसमयाद्भावाच्च कालायसजाति-
मनतिवर्तमानाः कालायसबलयादय एव भवेयुर्न पुनर्जांबूनदकुंडलादयः । तथा
जीवस्य स्वयं परिणामस्वभावत्वे सत्यपि कारणानुविधायित्वादेव कार्याणां अज्ञानिनः
स्वयमज्ञानमयाद्भावादज्ञानजातिमनतिवर्तमाना विविधा अप्यज्ञानमया एव भावा

कदा इत्यादि भाव [जायन्ते] होते हैं, [तथा] उसी प्रकार [अज्ञानिनः]
अज्ञानियोंके [बहुविधाः अपि] अनेक प्रकारके [अज्ञानमयाः भावाः] अज्ञान-
मय भाव [जायन्ते] होते हैं, [तु] और [ज्ञानिनः] ज्ञानियोंके [सर्वे] सभी
[ज्ञानमयाः भावाः] ज्ञानमय भाव [भवन्ति] होते हैं ।

टीका:—जैसे पुद्गल स्वयं परिणाम स्वभावी है तथापि “कारण जैसे कार्य होते हैं”
इसक्रिये सुवर्णमय भावमेंसे सुवर्ण जातिका उलंघन न करते हुए सुवर्णमय कुण्डल आदि भाव
ही होते हैं, किन्तु लौहमय कड़ा इत्यादि भाव नहीं होते, और लौहमय भावमेंसे लौह जातिको
उलंघन न करते हुये लौहमय कड़ा इत्यादि भाव ही होते हैं, किन्तु सुवर्णमय कुण्डल आदि
भाव नहीं होते, इसीप्रकार जीव स्वयं परिणामस्वभावी होने पर भी, कारण जैसे ही कार्य
होनेसे, अज्ञानीके जो कि स्वयं अज्ञानमय भाव हैं उसके अज्ञानमय भावोंमेंसे अज्ञान जातिका
उलंघन न करते हुए अनेक प्रकारके अज्ञानमयभाव ही होते हैं किन्तु ज्ञानमयभाव नहीं होते;
तथा ज्ञानीके जो कि स्वयं ज्ञानमयभाव हैं उसके ज्ञानमयभावोंमेंसे ज्ञानकी जातिका उलंघन न
करते हुए समस्त ज्ञानमयभाव ही होते हैं किन्तु अज्ञानमयभाव नहीं होते ।

भावार्थ:—“जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है” इस न्यायसे जैसे लोहेमेंसे
लौहमय कड़ा इत्यादि बन्तुए होती हैं, और सुवर्णमेंसे सुवर्णमय आभूषण होते हैं (इसी
प्रकार अज्ञानी स्वयं अज्ञानमयभाव होनेसे उसके (अज्ञानमय भावमेंसे) अज्ञानमय भाव ही
होते हैं और ज्ञानी स्वयं ज्ञानमयभाव होनेसे उसके (ज्ञानमय भावमेंसे) ज्ञानमयभाव
ही होते हैं ।

अज्ञानीके शुभाशुभभावोंमें आत्मबुद्धि होनेसे उसके समस्तभाव अज्ञानमय ही हैं ।
अबिरससम्यक्दृष्टि (ज्ञानी) के यद्यपि चारित्र्यमोहके उदय होने पर क्रोधादिक भाव
प्रवर्तते हैं तथापि उसके उन भावोंमें आत्मबुद्धि नहीं है, वह उन्हें परके निमित्तसे उत्पन्न
व्याधि मानता है । उसके क्रोधादिक कर्म उदयमें आकर खिर जाते हैं—वह व्यभिच्यका ऐसा
बक्य नहीं करता कि जिससे संसार परिभ्रमण बढ़े, क्योंकि (ज्ञानी) स्वयं कथनी होकर

भवेयुर्न पुनर्ज्ञानमयाः, ज्ञानिनश्च स्वयं ज्ञानमयाद्भावाज्ज्ञानजातिमनतिवर्तमानाः सर्वे
ज्ञानमया एव भावा भवेयुर्न पुनरज्ञानमयाः ॥

अज्ञानमयभावानामज्ञानी व्याप्य भूमिकाम् ।

द्रव्यकर्मनिमित्तानां भावानामेति हेतुताम् ॥ ६८ ॥ (अनुष्टुप्)

अण्णाणस्स स उदओ जा जीवाणं अतच्चउवलद्धी ।

मिच्छत्तस्स दु उदओ जीवस्स असद्दहाणत्तं ॥ १३२ ॥

उदओ असंजमस्स दु जं जीवाणं हवेइ अविरमणं ।

जो दु कल्लसोवओगो जीवाणं सो कसाउदओ ॥ १३३ ॥

क्रोधादिभावरूप परिणमता नहीं है; यद्यपि क्लृप्तद्वयकी बलवत्तासे परिणमता है तथापि
ज्ञानरूपका उत्पन्न करके परिणमता नहीं है ज्ञानोका स्वाभिव्यक्ति निरंतर ज्ञानमें ही वर्तता है
इसलिये वह क्रोधादि भावोंका अन्य ज्ञेयोंकी भाँति ज्ञाता हो है, कर्ता नहीं। इसप्रकार ज्ञानी
के समस्तभाव ज्ञानमय ही हैं।

अब आगे की गाथाका सूचक अर्थरूप श्लोक कहते हैं :—

अर्थः—अज्ञानी (अपने) अज्ञानमयभावोंकी भूमिकामें व्याप्त होकर (आगामी)
द्रव्यकर्मके निमित्त (अज्ञानादि) भावोंके हेतुत्वको प्राप्त होता है। (अर्थात् द्रव्यकर्मके
निमित्तरूप भावोंका हेतु बनता है) ॥ १३०-१३१ ॥

क्लृप्तम्यग्रदृष्टिकी रुचि सर्वदा शुद्धात्मद्रव्यके प्रति ही होती है, जमको कभी रागद्वेषादि
भावोंकी रुचि नहीं होती, उसको जो रागद्वेषादि भाव होते हैं वे भाव, यद्यपि उसकी स्वयंकी
निर्विकल्पासे ही एवं उसके स्वयंके अपराधसे ही होते हैं, फिर भी वे रुचिपूर्वक नहीं होते इस कारण
वह भावोंको 'कर्मकी बलवत्तासे होनेवाले भाव' कहनेमें आता है, इससे ऐसा नहीं समझना कि
'जब द्रव्यकर्म आत्माके ऊपर छेदमात्र-भी जोर कर सकते हैं,' परन्तु ऐसा समझना कि
'विकारी भावोंके होने पर भी सम्यग्रष्टि महात्माकी शुद्धात्मद्रव्यरुचिमें किंचित् भी कमी नहीं है,
मात्र 'वासिनादि सबन्धी निर्विकल्पा है—ऐसा आशय बतलानेके लिये ऐसा कहा है।' जहाँ जहाँ 'कर्मकी
बलवत्ता', 'कर्मकी जबरदस्ती', 'कर्मका जोर' इत्यादि कथन होवे वहाँ वहाँ ऐसा आशय समझना।

जो तत्त्वका अज्ञान जिवके, उदय वो अज्ञानका ।

अप्रतीत तत्त्वकी जीवके जो, उदय वो मिथ्यात्वका ॥ १३२ ॥

जिवका जु अविरत भाव है, वो उदय अनसंयम हि का ।

जिवका कल्लु उपयोग जो, वो उदय जान कषायका ॥ १३३ ॥

तं जाण जोगउदयं जो जीवाणं तु चिद्धउच्छाहो ।
 सोहणमसोहणं वा कायव्वो विरदिभावो वा ॥ १३४ ॥
 पदेसु हेतुसूदेसु कम्मइयवग्गणागयं जं तु ।
 परिणमदे अट्ठविहं णाणावरणादिभावोहिं ॥ १३५ ॥
 तं खल्लु जीवणिबद्धं कम्मइयवग्गणागयं जइया ।
 तइया तु होदि हेतु जीवो परिणामभावणं ॥ १३६ ॥

अज्ञानस्य स उदयो या जीवानामतत्त्वोपलब्धिः ।
 मिथ्यात्वस्य तदयो जीवस्याश्रद्धानत्वम् ॥ १३२ ॥
 उदयोऽसंयमस्य तु यज्जीवाना भवेदविरमणम् ।
 यस्तु कलुषोपयोगो जीवाना स कषायोदयः ॥ १३३ ॥
 त जानीहि योगोदय यो जीवाना तु चेष्टोत्साहः ।
 शोभनोऽशोभनो वा कर्तव्यो विरतिभावो वा ॥ १३४ ॥
 एतेषु हेतुभूतेषु कर्मणवर्गणागत यत्तु ।
 परिणमतेऽष्टविध ज्ञानावरणादिभावैः ॥ १३५ ॥
 तत्खलु जीवनिबद्ध कर्मणवर्गणागत यदा ।
 तदा तु भवति हेतुजीव परिणामभावानाम् ॥ १३६ ॥

इसी अर्थको पाँच गाथाओं द्वारा कहते हैं—

गाथा १३२-१३३-१३४-१३५-१३६

अन्वयार्थः—[जीवानां] जीवोके [या] जो [अतत्त्वोपलब्धिः]

तत्त्वका अज्ञान है [सः] वह [अज्ञानस्य] अज्ञानका [उदयः] उदय है [तु]
 और [जीवस्य] जीवोके [अश्रद्धानत्वं] जो (तत्त्वका) अश्रद्धान है वह

शुभ अशुभ वर्तन या निवर्तन रूप जो चेष्टा हि का ।
 उत्साह करते जीवके वो उदय जानो योगका ॥ १३४ ॥
 जब होय हेतुभूत ये तब स्कंध जो कर्मणके ।
 वे अष्टविध ज्ञानावरण इत्यादि भावों परिणामें ॥ १३५ ॥
 कर्मणवरणारूप वे जब, बंध पावें जीवमें ।
 आत्मा हि जिव परिणाम भावोंका तभी हेतु बने ॥ १३६ ॥

अतस्त्वोपलब्धिरूपेण ज्ञाने स्वदमानो अज्ञानोदयः । मिथ्यात्वासंयमकषाय-
योगोदयाः कर्महेतवस्तन्मयावतारो भावाः । तत्त्वाभ्रद्वानरूपेण ज्ञाने स्वदमानो
मिथ्यात्वोदयः, अविरमयरूपेण ज्ञाने स्वदमानोऽसंयमोदयः, कलुषोपयोगरूपेण ज्ञाने
स्वदमानः कषायोदयः, शुभाशुभप्रवृत्तिनिवृत्तिव्यापाररूपेण ज्ञाने स्वदमानो योगोदयः ।
अथैतेषु पौद्गलिकेषु मिथ्यात्वाद्युदयेषु हेतुभूतेषु यत्पुद्गलद्रव्यं कर्मवर्गखागतं ज्ञाना-
वरणादिभावैरष्टषा स्वयमेव परिणमते तत्खलु कर्मवर्गखागतं जीवनिबद्धं यदा
[मिथ्यात्वस्य] मिथ्यात्वका [उदयः] उदय है, [तु] और [जीवानां]
जीवोके [यत्] जो [अविरमणं] अविरमण अर्थात् अत्यागभाव है वह [असंय-
मस्य] असंयमका [उदयः] उदय [भवेत्] है [तु] और [जीवानां]
जीवोके [यः] जो [कलुषोपयोगः] मलिन (ज्ञातृत्वकी स्वच्छतासे रहित) उपयोग
है, [सः] वह [कषायोदयः] कषायका उदय है [तु] तथा [जीवानां]
जीवोके [यः] जो [शोभनः अशोभनः वा] शुभ या अशुभ [कर्तव्यः
विरतिभावः वा] प्रवृत्ति या निवृत्तिरूप [चेष्टोत्साहः] (मन, वचन, कायाश्रित)
चेष्टाका उत्साह है [तं] उसे [योगोदयं] योगका उदय [जानीहि] जानो ।

[एतेषु] इनको (उदयोको) [हेतुभूतेषु] हेतुभूत होने पर [यत् तु]
जो [कर्मण्यवर्गणागतं] कर्मण्यवर्गणागत (कर्मण्यवर्गणारूप) पुद्गलद्रव्य
[ज्ञानावरणादि भावैः अष्टविधं] ज्ञानावरणादि भावरूपसे आठ प्रकार [परि-
णमते] परिणमता है [तत् कर्मण्यवर्गणागतं] वह कर्मण्यवर्गणा गत पुद्गल-
द्रव्य [यदा] जब [खलु] वास्तवमे [जीवनिबद्धं] जीवमे बंधता है [तथा तु]
तब [जीवः] जीव [परिणामभावानां] (अपने अज्ञानमय) परिणामभावोंका
[हेतुः] हेतु [भवति] होता है ।

टीका.—तत्त्वके अज्ञानरूपसे (वस्तुस्वरूपकी अन्यथा उपलब्धिरूपसे) ज्ञानमें स्वाद-
रूप होता हुआ अज्ञानका उदय है । मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योगके उदय — जो कि
(नवीन) कर्मोंके हेतु हैं वे अज्ञानमय चार भाव हैं । तत्त्वके अज्ञानरूपसे ज्ञानमें स्वादरूप
होता हुआ मिथ्यात्वका उदय है, अविरमयरूपसे (अत्यागभावरूपसे) ज्ञानमें स्वादरूप
होता हुआ असंयमका उदय है, कलुष (मलिन) उपयोगरूपसे ज्ञानमें स्वादरूप होता
हुआ कषायका उदय है; शुभाशुभ प्रवृत्ति या निवृत्तिके व्यापाररूपसे ज्ञानमें स्वादरूप

स्यात्तदा जीवः स्वयमेवाज्ञानात्परात्मनोरेकत्वाभ्यासेनाज्ञानमयानां तत्त्वाभ्युद्धानादीनां स्वस्य परिणामभावानां हेतुर्भवति ॥ १३२-१३३-१३४-१३५-१३६ ॥

जीवात्पृथग्भूत एव पुद्गलद्रव्यस्य परिणामः—

जह जीवेण सह चिय पुग्गलदब्बस्स कम्मपरिणामो ।

एवं पुग्गलजीवा ह्यु दोषि कम्मसत्ताभावण्णा ॥ १३७ ॥

एकस्स तु परिणामो पुग्गलदब्बस्स कम्मभावेण ।

ता जीव भावहेद्दहि विणा कम्मस्स परिणामो ॥ १३८ ॥

यदि जीवेन सह चैव पुद्गलद्रव्यस्य कर्मपरिणामः ।

एव पुद्गलजीवो खलु द्वावपि कर्मवमापनौ ॥ १३७ ॥

होता हुआ योगका उदय है । यह पौद्गलिक मिथ्यात्वादिके उदय हेतुभूत होनेपर जो कर्मण्य वर्गणागत पुद्गलद्रव्य ज्ञानावरणादि भावसे आठ प्रकार स्वयमेव परिणमता है, वह कर्मण्य वर्गणागत पुद्गलद्रव्य जब जीवमें निबद्ध होवे तब स्वयमेव अज्ञानसे स्वपरके एकत्वके अभ्यासके कारण तत्त्व-अभ्युद्धान आदि अपने अज्ञानमय परिणाम भावोंका हेतु होता है ।

भावार्थः—अज्ञानभावके भेदरूप मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योगके उदय पुद्गलके परिणाम हैं और उनका स्वाद अतत्त्वभ्रष्टानादिरूपसे ज्ञानमें आता है वे उदय निमित्त-भूत होनेपर, कर्मण्यवर्गणारूप नवीन पुद्गल स्वयमेव ज्ञानावरणादि कर्मरूप परिणमते हैं और जीवके साथ बँधते हैं; और उस समय जीव भी स्वयमेव अपने अज्ञानभावसे अतत्त्व-भ्रष्टानादिभावरूप परिणमता है, और इसप्रकार अपने अज्ञानमयभावोंका कारण स्वय ही होता है ।

मिथ्यात्वादिका उदय होना, नवीन पुद्गलोंका कर्मरूप परिणमना तथा बँधना, और जीवका अपने अतत्त्वभ्रष्टानादिभावरूप परिणमना—वह तीनों ही एक समयमें ही होते हैं; सब स्वतंत्रतया अपने आप ही परिणमते हैं, कोई किसीका परिणमन नहीं कराता ॥ १३२-१३६ ॥

अब यह प्रतिपादन करते हैं कि पुद्गलद्रव्यका परिणमन जीवसे भिन्न ही हैः—

जो कर्मरूप परिणाम, जिवके साथ पुद्गलका बने ।

तो जीव अरु पुद्गल उभय ही, कर्मपन पावें अरे ॥ १३७ ॥

पर कर्मभावों परिणमन है, एक पुद्गलद्रव्यके ।

जिव भाव हेतुसे अलग, तब कर्मके परिणाम हैं ॥ १३८ ॥

एकस्य तु परिणामः पुद्गलद्रव्यस्य कर्मभावेन ।

तज्जीवभावहेतुमिर्विना कर्मणः परिणामः ॥ १३८ ॥

यदि पुद्गलद्रव्यस्य तन्निमित्तभूतरागाद्यज्ञानपरिणामपरिणतजीवेन सहैव कर्मपरिणामो भवतीति वितर्कः तदा पुद्गलद्रव्यजीवयोः सहभूतहरिद्रासुधयोरिव द्वयोरपि कर्मपरिणामापत्तिः । अथ वैकस्यैव पुद्गलद्रव्यस्य भवति कर्मत्वपरिणामः ततो रागादिजीवाज्ञानपरिणामाद्धेतोः पृथग्भूत एव पुद्गलकर्मणः परिणामः ॥ १३७-१३८ ॥

पुद्गलद्रव्यात्पृथग्भूत एव जीवस्य परिणामः—

गाथा १३७-१३८

अन्वयार्थः—[यदि] यदि [पुद्गल द्रव्यस्य] पुद्गलद्रव्यका [जीवेन सहैव] जीवके साथ ही [कर्म परिणामः] कर्मरूप परिणाम होता है—ऐसा माना जाये तो [एवं] इसप्रकार [पुद्गल जीवौ द्वौ अपि] पुद्गल और जीव दोनों [खलु] वास्तवमें [कर्मत्वं आपन्नौ] कर्मत्वको प्राप्त हो जायें [तु] परन्तु [कर्म भावेन] कर्मभावेसे [परिणामः] परिणाम तो [पुद्गल-द्रव्यस्य एकस्य] पुद्गल द्रव्यके एकके ही होता है [तत्] इसलिये [जीवभाव-हेतुमिः विना] जीव भावरूप निमित्तसे रहित ही अर्थात् भिन्न ही [कर्मणः] कर्मका [परिणामः] परिणाम है ।

टीकाः—यदि पुद्गलद्रव्यके, कर्मपरिणामके निमित्तभूत ऐसे रागादि-अज्ञान परिणाम से परिणत जीवके साथ ही (अर्थात् दोनों मिलकर ही) कर्मरूप परिणाम होता है, ऐसा तर्क उपस्थित किया जावे तो, जैसे भिन्नी हुई फिटकरी और हल्दीका—दोनोंका लालरंगरूप परिणाम होता है उसीप्रकार पुद्गल और जीवद्रव्य—दोनोंके कर्मरूप परिणामकी आपत्ति आजावे । परन्तु एक पुद्गल द्रव्यके ही कर्मत्वरूप परिणाम तो होता है; इसलिये जीवका रागादि अज्ञान परिणाम, जो कि कर्मका निमित्त है, उससे भिन्न ही पुद्गलकर्मका परिणाम है ।

भावार्थः—यदि यह माना जाये कि पुद्गलद्रव्य और जीवद्रव्य दोनों मिलकर कर्मरूप परिणामते हैं तो दोनोंके कर्मरूप परिणाम सिद्ध हो । परन्तु जीव तो कभी भी जड़कर्मरूप नहीं परिणाम सकता, इसलिये जीवका अज्ञान परिणाम जो कि कर्मका निमित्त है उससे अलग ही पुद्गल द्रव्यका कर्म परिणाम है । १३७-१३८ ।

अब यह प्रतिपादन करते हैं कि जीवका परिणाम पुद्गल द्रव्यसे भिन्न ही हैः—

जीवस्स तु कम्मेण य सह परिणामा तु होति रागादी ।

एवं जीवो कम्मं च दोमि रागादिमावण्णा ॥ १३९ ॥

एकस्स तु परिणामो जायदि जीवस्स रागमादीहि ।

ता कम्मोदयहेतुहि विणा जीवस्स परिणामो ॥ १४० ॥

जीवस्य तु कर्मणा च सह परिणामाः खलु भवन्ति रागादयः ।

एव जीवः कर्म च द्वे अपि रागादित्वापन्ने ॥ १३९ ॥

एकस्य तु परिणामो जायते जीवस्य रागादिभिः ।

तत्कर्मोदयहेतुभिर्विना जीवस्य परिणामः ॥ १४० ॥

यदि जीवस्य तन्निमित्तभूतविपक्ष्यमानपुद्गलकर्मणा सहैव रागाद्यज्ञानपरिणामो भवतीति बितर्कः तदा जीवपुद्गलकर्मयोः सहभूतसुधाहरिद्रयोरिव द्वयोरपि रागाद्य-

गाथा १३९-१४०

अन्वयार्थः—[जीवस्य तु] यदि जीवके [कर्मणा च सह] कर्मके साथ ही [रागादयः परिणामाः] रागादि परिणाम [खलु भवन्ति] होते हैं (अर्थात् दोनों मिलकर रागादिरूप परिणामते हैं) ऐसा माना जाये तो [एवं] इसप्रकार [जीवः कर्म च] जीव और कर्म [द्वे अपि] दोनों [रागादित्वं आपन्ने] रागादिभाव को प्राप्त हो जायें [तु] परन्तु [रागादिभिः परिणामः] रागादिभावसे परिणाम तो [जीवस्य एकस्य] जीवके एकके ही [जायते] होता है, [तत्] इसलिये [कर्मोदय हेतुभिः विना] कर्मोदयरूप निमित्तसे रहित ही अर्थात् भिन्न ही [जीवस्य] जीवका [परिणामः] परिणाम है ।

टीका—यदि जीवके, रागादि—अज्ञान परिणामके निमित्तभूत उदयागत पुद्गलकर्म के साथ ही (दोनों एकत्रित होकर ही), रागादि-अज्ञानपरिणाम होता है—ऐसा कर्म उपस्थित किया जाये तो, जैसे मिस्री हुई फिटकरी और हल्दीका—दोनोंका साकरंयरूप परियोजना

जिवके कर्मके साथ ही, जो भाव रागादिक बने ।

तो कर्म अरु जिव उभय ही, रागादिपन पावें अरे ॥ १३९ ॥

पर परिणामन रागादिरूप तो, होत है जिव एकके ।

इससे हि कर्मोदय निमित्तसे, अलग जिव परिणाम है ॥ १४० ॥

ज्ञानपरिणामापत्तिः । अथ चैकस्यैव जीवस्य भवति रागाद्यज्ञानपरिणामः ततः पुद्गल-
कर्म विपाकाद्देतोः पृथग्भूतो जीवस्य परिणामः ॥ १३९-१४० ॥

किमात्मनि बद्धास्पृष्टं किमबद्धास्पृष्टं कर्मेति नयविभागेनाहः—

जीवे कर्म बद्धं पुद्गलं चेदि व्यवहारणयभणितं ।

शुद्धनयस्स तु जीवे अबद्धास्पृष्टं हवइ कर्म ॥ १४१ ॥

जीवे कर्म बद्धं स्पृष्टं चेति व्यवहारणयभणितम् ।

शुद्धनयस्य तु जीवे अबद्धास्पृष्टं भवति कर्म ॥ १४१ ॥

जीवपुद्गलकर्मणोरेकबंधपर्यायत्वेन तदतिव्यतिरेकाभावाजीवे बद्धास्पृष्टं कर्मेति
व्यवहारनयपक्षः । जीवपुद्गलकर्मणोरेकद्रव्यत्वेनात्यंतव्यतिरेकाज्जीवेऽबद्धास्पृष्टं

होता है उसीप्रकार जीव और पुद्गलकर्म दोनोंके रागादि अज्ञान परिणामकी आपत्ति आ जावे,
परन्तु एक जीवके ही रागादि अज्ञानपरिणाम तो होता है, इसलिये पुद्गलकर्मका उद्देश्य, जो
कि जीवके रागादि-अज्ञान परिणामका निमित्त है उससे भिन्न ही जीवका परिणाम है ।

भाषार्थः—यदि यह माना जाये कि जीव और पुद्गलकर्म मिलकर रागादिरूप परि-
णामसे हैं, तो दोनोंके रागादिरूप परिणाम सिद्ध हो । किन्तु पुद्गल कर्म तो रागादिरूप (जीव-
रागादिरूप) कभी नहीं परिणाम सकता, इसलिये पुद्गलकर्मका उद्देश्य जो कि रागादि परिणाम
का निमित्त है उससे भिन्न ही जीवका परिणाम है ॥ १३९-१४० ॥

अब यहाँ नयविभागसे यह कहते हैं कि 'आत्माके कर्म बद्धास्पृष्ट है या अबद्धास्पृष्ट है'—

गाथा १४१

अन्वयार्थः—[जीवे] जीवमें [कर्म] कर्म [बद्धं] (उसके प्रदेशोंके
साथ) बँधा हुआ है [तु] और [स्पृष्टं] स्पर्शित है, [इति] ऐसा [व्यव-
हारणयभणितं] व्यवहारणयका कथन है [तु] और [जीवे] जीवमें [कर्म]
कर्म [अबद्धास्पृष्टं भवति] अबद्ध और अस्पर्शित है, ऐसा [शुद्धनयस्य]
शुद्धनयका कथन है ।

टीकाः—जीवको और पुद्गलकर्मको एक बंधपर्यायपनेसे देखने पर वनमें अत्यन्त
भिन्नताका अभाव है, इसलिये जीवमें कर्म बद्धास्पृष्ट है, ऐसा व्यवहारणयका पक्ष है । जीवको

है कर्म जीवमें बद्धास्पृष्ट जु कथन यह व्यवहारका ।

पर बद्धास्पृष्ट न कर्म जीवमें, कथन है नय शुद्धका ॥ १४१ ॥

कर्मसि निश्चयनयपक्षः ॥ १४१ ॥

ततः किं—

कर्म बद्धमबद्धं जीवे एवं तु जाय नयपक्षः ।

पक्षातिशक्तो पुन भण्यते जो सो समयसारो ॥ १४२ ॥

कर्म बद्धमबद्ध जीवे एव तु जानीहि नयपक्षम् ।

पक्षातिशक्तः पुनर्भण्यते यः स समयसारः ॥ १४२ ॥

यः किल जीवे बद्धं कर्मेति यथ जीवेऽबद्धं कर्मेति विकल्पः स द्वितयोपि हि नयपक्षः । य एवैनमतिक्रामति स एव सकलविकल्पातिक्रांतः स्वयं निर्विकल्पैकविज्ञानघनस्वभावो भूत्वा साक्षात्समयसारः संभवति । तत्र यस्तावज्जीवे बद्धं कर्मेति विकल्पयति स जीवेऽबद्धं कर्मेति एकं पक्षमतिक्रामन्नपि न विकल्पमतिक्रामसि । यस्तु जीवेऽबद्धं कर्मेति विकल्पयति सोपि जीवे बद्धं कर्मेत्येकं पक्षमतिक्रामन्नपि न

तथा पुद्गलकर्मको अनेक द्रव्यपनेसे देखने पर उनमें अत्यन्त भिन्नता है इसलिये जीवमें कर्म अबद्धस्पृष्ट है, यह निश्चयनयका पक्ष है । १४१ ।

किन्तु इससे क्या ? जो आत्मा उन दोनों नय पक्षोंको पार कर चुका है, वही समयसार है, यह अब गाथा द्वारा कहते हैं—

गाथा १४२

अन्वयार्थः—[जीवे] जीवमें [कर्म] कर्म [बद्ध] बद्ध है अथवा [अबद्ध] अबद्ध है—[एवं तु] इसप्रकार तो [नयपक्षं] नयपक्ष [जानीहि] जानो, [पुनः] किन्तु [यः] जो [पक्षातिक्रान्तः] पक्षातिक्रान्त [भण्यते] कहलाता है [सः] वह [समयसारः] समयसार है (अर्थात् निर्विकल्प शुद्ध आत्मतत्त्व है) ।

॥ १४१ ॥

टीकाः—‘जीवमे कर्म बद्ध है’ ऐसा विकल्प तथा ‘जीवमें कर्म अबद्ध है’, ऐसा विकल्प—दोनों नयपक्ष हैं । जो उस नयपक्षका अतिक्रम करता है (उसे उल्लंघन कर देता है, जोड़ देता है) वही समस्त विकल्पोंका अतिक्रम करके स्वयं निर्विकल्प एक विज्ञानघनस्वभाव-रूप होकर साक्षात् समयसार होता है । यहाँ, (विशेष समझाया जाता है कि) जो ‘जीवमें

॥ १४२ ॥

हैं कर्म जीवमें बद्ध वा अनबद्ध ये नयपक्ष हैं ।

परपक्षसे अतिक्रान्त भावित, वो समयकासार है ॥ १४२ ॥

॥ १४२ ॥

एकस्य रक्तो न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्वाविति पञ्चपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी व्युत्पञ्चपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ७२ ॥ (उपजाति)
 एकस्य दुष्टो न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्वाविति पञ्चपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी व्युत्पञ्चपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ७३ ॥ (उपजाति)
 एकस्य कर्ता न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्वाविति पञ्चपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी व्युत्पञ्चपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ७४ ॥ (उपजाति)
 एकस्य भोक्ता न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्वाविति पञ्चपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी व्युत्पञ्चपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ७५ ॥ (उपजाति)
 एकस्य जीवो न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्वाविति पञ्चपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी व्युत्पञ्चपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ७६ ॥ (उपजाति)
 एकस्य सूक्ष्मो न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्वाविति पञ्चपातौ ।
 यस्तत्त्ववेदी व्युत्पञ्चपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ७७ ॥ (उपजाति)

अर्थः—जीब रागी है, ऐसा एक नयका पक्ष है, और वह रागी नहीं है, ऐसा दूसरे नयका पक्ष है, इसप्रकार चित्स्वरूप जीबके सम्बन्धमें दो नयोंके दो पक्षपात हैं जो तत्त्ववेत्ता पक्षपात रहित हैं उसे निरंतर चित्स्वरूप जीब चित्स्वरूप ही है ।

अर्थः—जीब द्वेषी है, ऐसा एक नयका पक्ष है, और जीब द्वेषी नहीं है ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; इसप्रकार चित्स्वरूप जीबके सम्बन्धमें दो नयोंके दो पक्षपात हैं । जो तत्त्ववेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित्स्वरूप जीब चित्स्वरूप ही है ।

अर्थः—जीब कर्ता है ऐसा एक नयका पक्ष है, और जीब कर्ता नहीं है ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; इसप्रकार चित्स्वरूप जीबके सम्बन्धमें दो नयोंके दो पक्षपात हैं । जो तत्त्ववेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित्स्वरूप जीब चित्स्वरूप ही है ।

अर्थः—जीब भोक्ता है ऐसा एक नयका पक्ष है, और जीब भोक्ता नहीं है ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; इसप्रकार चित्स्वरूप जीबके सम्बन्धमें दो नयोंके दो पक्षपात हैं । जो तत्त्ववेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित्स्वरूप जीब चित्स्वरूप ही है ।

अर्थः—जीब जीब है ऐसा एक नयका पक्ष है, और जीब जीब नहीं है ऐसा दूसरे नयका पक्ष है, इसप्रकार चित्स्वरूप जीबके सम्बन्धमें दो नयोंके दो पक्षपात हैं । जो तत्त्ववेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित्स्वरूप जीब चित्स्वरूप ही है ।

अर्थः—जीब सूक्ष्म है ऐसा एक नयका पक्ष है, और जीब सूक्ष्म नहीं है ऐसा दूसरे

एकस्य हेतुर्न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी व्युत्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥७८॥ (उपजाति)
एकस्य कार्यं न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी व्युत्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥७९॥ (उपजाति)
एकस्य भावो न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी व्युत्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥८०॥ (उपजाति)
एकस्य चैको न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी व्युत्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥८१॥ (उपजाति)
एकस्य सांतो न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।
यस्तत्त्ववेदी व्युत्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥८२॥ (उपजाति)

नयका पक्ष है; इसप्रकार चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें दो नयोंके दो पक्षपात हैं । जो तत्त्ववेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप ही है ।

अर्थ:—जीव हेतु (कारण) है ऐसा एक नयका पक्ष है, और जीव हेतु (कारण) नहीं है, ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; इसप्रकार चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें दो नयोंके दो पक्षपात हैं । जो तत्त्ववेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप ही है ।

अर्थ:—जीव कार्य है ऐसा एक नयका पक्ष है और जीव कार्य नहीं है ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; इसप्रकार चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें दो नयोंके दो पक्षपात हैं । जो तत्त्ववेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप ही है ।

अर्थ:—जीव भाव है (अर्थात् भावरूप है) ऐसा एक नयका पक्ष है और जीव भाव नहीं है (अर्थात् अभावरूप है) ऐसा दूसरे नयका पक्ष है, इस प्रकार चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें दो नयोंके दो पक्षपात हैं । जो तत्त्ववेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप ही है ।

अर्थ:—जीव एक है ऐसा एक नयका पक्ष है और जीव एक नहीं है (अनेक है) ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; इसप्रकार चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें दो नयोंके दो पक्षपात हैं । जो तत्त्ववेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप ही है ।

अर्थ:—जीव सांत (अन्त सहित) है ऐसा एक नयका पक्ष है और जीव सांत नहीं ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; इसप्रकार चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें दो नयोंके दो पक्षपात हैं । जो तत्त्ववेत्ता पक्षपात रहित है, उसे निरंतर चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप ही है ।

एकस्य नित्यो न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिद्धिदेव ॥८३॥ (उपजाति)

एकस्य बाध्यो न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिद्धिदेव ॥८४॥ (उपजाति)

एकस्य नाना न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिद्धिदेव ॥८५॥ (उपजाति)

एकस्य चेत्यो न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिद्धिदेव ॥८६॥ (उपजाति)

एकस्य दृश्यो न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिद्धिदेव ॥८७॥ (उपजाति)

अर्थः—जीब नित्य है ऐसा एक नयका पक्ष है और जीब नित्य नहीं ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; इसप्रकार चित्स्वरूप जीबके सम्बन्धमें दो नयोंके दो पक्षपात हैं । जो तत्त्ववेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित्स्वरूप जीब चित्स्वरूप ही है ।

अर्थः—जीब बाध्य (अर्थात् बचनसे कहा जा सके ऐसा) है ऐसा एक नयका पक्ष है और जीब बाध्य (बचनगोचर) नहीं है ऐसा दूसरे नयका पक्ष है, इस प्रकार चित्स्वरूप जीबके सम्बन्धमें दो नयोंके दो पक्षपात हैं । जो तत्त्ववेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित्स्वरूप जीब चित्स्वरूप ही है ।

अर्थः—जीब नानारूप है ऐसा एक नयका पक्ष है और जीब नानारूप नहीं ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; इसप्रकार चित्स्वरूप जीबके सम्बन्धमें दो नयोंके दो पक्षपात हैं । जो तत्त्ववेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित्स्वरूप जीब चित्स्वरूप ही है ।

अर्थः—जीब चेत्य (जानने योग्य) है, ऐसा एक नयका पक्ष है, और जीब चेत्य नहीं है, ऐसा दूसरे नय का पक्ष है । इस प्रकार चित्स्वरूप जीबके सम्बन्धमें दो नयोंके दो पक्षपात हैं । जो तत्त्ववेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित्स्वरूप जीब चित्स्वरूप ही है ।

अर्थः—जीब दृश्य (देखने योग्य) है ऐसा एक नयका पक्ष है और जीब दृश्य नहीं है ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; इस प्रकार चित्स्वरूप जीबके सम्बन्धमें दोनोंके दो पक्षपात हैं । जो तत्त्ववेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित्स्वरूप जीब चित्स्वरूप ही है ।

एकस्य वेद्यो न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्छिदेव ॥८८॥ (उपजाति)

एकस्य भातो न तथा परस्य चितिद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्छिदेव ॥८९॥ (उपजाति)

स्वेच्छासमुच्छलदनल्पविकल्पजाला-

मेवं व्यतीत्य महतीं नयपक्षकक्षाम् ।

अंतर्बहिः समरसैकरसस्वमावं

स्वं भावमेकमुपयात्यनुभूतिमात्रम् ॥ ९० ॥ (वसन्ततिलका)

अर्थः—जीव वेद्य (वेदने योग्य, ज्ञात होने योग्य) है ऐसा एक नयका पक्ष है और जीव वेद्य नहीं है ऐसा दूसरे नयका पक्ष है, इस प्रकार चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें दो नयोंके दो पक्षपात हैं । जो तत्त्ववेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप ही है ।

अर्थः—जीव 'भात' (प्रकाशमान अर्थात् वर्तमान प्रत्यक्ष) है ऐसा एक नयका पक्ष है और जीव 'भात' नहीं है ऐसा दूसरे नयका पक्ष है इस प्रकार चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें दो नयोंके दो पक्षपात हैं । जो तत्त्ववेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप ही है ।

भावार्थः—बद्ध अबद्ध, मूढ़ अमूढ़, रागी अरागी, द्वेषी अद्वेषी, कर्ता अकर्ता, भोक्ता अभोक्ता, जीव अजीव, सूक्ष्म स्थूल, कारण अकारण, कार्य अकार्य, भाव अभाव, एक अनेक, सांत अनंत, नित्य अनित्य, वाच्य अवाच्य, नाना अनाना, चेत्य अचेत्य, दृश्य अदृश्य, वेद्य अवेद्य, भात अभात इत्यादि नयोंके पक्षपात हैं । जो पुरुष नयोंके कथनानुसार यथायोग्य विवेक्षापूर्वक तत्त्वका—वस्तुस्वरूपका—निर्णय करके नयोंके पक्षपातको छोड़ता है, उसे चित्स्वरूप जीवका चित्स्वरूप रूप अनुभव होता है ।

जीवमें अनेक साधारण धर्म हैं परन्तु चित्स्वभाव उसका प्रगट अनुभवगोचर असाधारण धर्म है, इसलिये उसे मुख्य करके यहाँ जीवको चित्स्वरूप कहा है ।

अब उपरोक्त २० कलशोंके कथनका उपसंहार करते हैं—

अर्थः—इसप्रकार जिसमें बहुतसे विकल्पोका जाल अपने आप उठता है ऐसी बड़ी नयपक्ष कक्षाको उलंघन करके (तत्त्ववेत्ता) भीतर और बाहर समता रसरूपी एक रस ही जिसका स्वभाव है ऐसे अनुभूतिमात्र एक अपने भावको (स्वरूपको) प्राप्त करता है ।

अब नयपक्षकी त्यागकी भावनाका अन्तिम काव्य कहते हैं :—

इंद्रजालमिदमेवमुच्छलत्

पुष्कलोच्चलविकल्पवीचिमिः ।

यस्य विस्फुरणमेव तत्क्षणं

कृत्स्नमस्यति तदस्मि चिन्महः ॥ ९१ ॥ (रथोदघाता)

पक्षातिक्रांतस्य किंस्वरूपमिति चेत् ; —

दोषहृषि णयाण भणियं जाणह णवरं तु समयपडिबद्धो ।

ण तु णयपक्खं गिरहदि किंचिवि णयपक्खपरिहीणो ॥ १४३ ॥

द्वयोरपि नययोर्मणित जानाति केवल तु समयप्रतिबद्ध ।

न तु नयपक्ष गृह्णाति किंचिदपि नयपक्षपरिहीन ॥ १४३ ॥

यथा खलु भगवान्केवली श्रुतज्ञानावयवभूतयोर्व्यवहारनिश्चयनयपक्षयोः
विश्वसाक्षितया केवलं स्वरूपमेव जानाति न तु मततमुल्लूमितमहजविमलसकलकेवल-

अर्थ — विपुल, महान, चंचल, विकल्परूपी तरंगोंके द्वारा उड़ते हुए इस समस्त
इन्द्रजालको, जिसका स्फुरण मात्र ही तत्क्षण उड़ा देता है वह चिन्मात्र तेज पुंज मैं हूँ ।

भावार्थ — चैतन्यका अनुभव होने पर समस्त न्योका विकल्परूपी इन्द्रजाल वसी
क्षय विलयको प्राप्त होता है, ऐसा चित् प्रकाश मैं हूँ ॥ १४२ ॥

पक्षातिक्रान्तका स्वरूप क्या है ? इसके उत्तरस्वरूप गाथा कहते हैं —

गाथा १४३

अन्वयार्थः—[नयपक्षपरिहीनः] नयपक्षमे रहित जीव [समयप्रति-
बद्धः] समयसे प्रतिबद्ध होता हुआ (अर्थात् चित्स्वरूप आत्माका अनुभव करता हुआ),
[द्वयोः अपि] दोनों ही [नययोः] नयोंके [भणितं] कथनको [केवलं तु]
मात्र [जानाति] जानता ही है [तु] परन्तु [नयपक्ष] नयपक्षको [किंचित्-
अपि] किंचित् मात्र भी [न गृह्णाति] ग्रहण नहीं करता ।

टीका.—जैसे केवली भगवान्, विश्वके साक्षीपनके कारण, श्रुतज्ञानके अवयवभूत
व्यवहार, निश्चयनयपक्षोंके स्वरूपको ही मात्र जानते हैं, परन्तु निरन्तर प्रकाशमान, सहज,
विमल, सकल केवलज्ञानके द्वारा सदा स्वयं ही विज्ञानघन हुआ होनेसे, श्रुतज्ञानकी भूमिका

नयद्वय कथन जाने दि, केवल समयमें प्रतिबद्ध जो ।

नयपक्ष कुछ भी नहीं ग्रहे, नयपक्षसे परिहीन वो ॥ १४३ ॥

ज्ञानतया नित्यं स्वयमेव विज्ञानघनभूतत्वाच्छ्रुतज्ञानभूमिकातिक्रांततया समस्तनय-
पक्षपरिग्रहदूरीभूतत्वात्कंचनापि नयपक्षं परिगृह्णाति तथा किल यः श्रुतज्ञानावयव-
भूतयोर्व्यवहारनिश्चयनयपक्षयोः क्षयोपशमविजृम्भितश्रुतज्ञानात्मकविकल्पप्रत्युद्गम-
नेपि परपरिग्रहप्रतिनिवृत्तौत्सुक्यतया स्वरूपमेव केवलं जानाति न तु खरतरदृष्टि-
गृहीतसुनिस्तुषनित्योदितचिन्मयसमयप्रतिबद्धतया तदात्वे स्वयमेव विधानघन-
भूतत्वात् श्रुतज्ञानात्मकसमस्तांर्बहिर्जलपरूपविकल्पभूमिकातिक्रांततया समस्तनय-
पक्षपरिग्रहदूरीभूतत्वात्कंचनापि नयपक्षं परिगृह्णाति स खलु निखिलविकल्पेभ्यः
परतरः परमात्मा ज्ञानात्मा प्रत्यग्योतिरात्मख्यातिरूपोनुभूतिमात्रः समयसारः ।

चित्स्वभावभरमावितभावा-
भावभावपरमार्थतयैकम् ।

की अतिक्रान्तताके द्वारा (अर्थात् श्रुतज्ञानकी भूमिकाको पार कर चुकनेके कारण) समस्त
नयपक्षके ग्रहणसे दूर हुवे होने से किसी भी नयपक्षको ग्रहण नहीं करते, इसीप्रकार (श्रुत-
ज्ञानो आत्मा), क्षयोपशमसे जो उत्पन्न होते हैं, ऐसे श्रुतज्ञानात्मक विकल्प उत्पन्न होने पर
भी परका ग्रहण करनेके प्रति उत्साह निवृत्त हुआ होनेसे, श्रुतज्ञानके अवयवभूत व्यवहार
निश्चयनय पक्षोंके स्वरूपको ही केवल जानते हैं, परन्तु तीक्ष्ण ज्ञानदृष्टिसे ग्रहण किये गये
निर्मल, नित्य वर्दान, चिन्मय, समयसे प्रतिबद्धताके द्वारा (अर्थात् चैतन्यमय आत्माके अनु-
भवन द्वारा) अनुभवके समय स्वयं ही विज्ञानघन हुवे होनेसे, श्रुतज्ञानात्मक समस्त अंतर्जल्प
तथा बहिर्जलपरूप विकल्पोंकी भूमिकाकी अतिक्रान्तताके द्वारा समस्त नयपक्षके ग्रहणसे दूर
हुवे होनेसे, किसी भी नयपक्षको ग्रहण नहीं करता, वह (आत्मा) वास्तवमे समस्त विकल्पों
से पर, परमात्मा, ज्ञानात्मा, प्रत्यग्योति, आत्मख्यातिरूप, अनुभूति मात्र समयसार है ।

भावार्थ.—जैसे केवली भगवान सदा नयपक्षके स्वरूपके साक्षी (ज्ञाता दृष्टा) हैं
उसीप्रकार श्रुतज्ञानी भी जब समस्त नयपक्षोंसे रहित होकर शुद्ध चैतन्य मात्र भावका अनु-
भवन करते हैं तब वे नयपक्षके स्वरूपके ज्ञाता ही हैं, यदि एक नयका सर्वथा पक्ष ग्रहण
किया जाये तो मिथ्यात्वके साथ मिला हुआ राग होता है, प्रयोजन वश एक नयको प्रधान
करके उसका ग्रहण करे तो मिथ्यात्वके अतिरिक्त मात्र चारित्र मोहका राग रहता है और जब
नयपक्षको छोड़कर वस्तुस्वरूपको मात्र जानते ही हैं तब श्रुतज्ञानी भी केवलीकी भाँति वीत-
राग जैसे हो होते हैं ऐसा जानना ।

अब इस कलशमें यह कहते हैं कि वह आत्मा ऐसा अनुभव करता है—

अर्थ—चित्स्वभावके पुंज द्वारा ही अपने उत्पाद, व्यय, धौव्य किये जाते हैं, ऐसा

बंधपद्धतिमपास्य समस्तां

चेतये समयसारम पारम् ॥ ९३ ॥ (भागता)

पञ्चातिक्रान्त एव समयसार इत्यवतिष्ठते:—

सम्प्रदं सण्णणाणं एसो लहदित्ति एवरि ववदेसं ।

सव्वण्यपक्खरहिदो भणिदो जो सो समयसारो ॥ १४४ ॥

सम्यग्दर्शनज्ञानमेव लभत इति केवल व्यपदेशम् ।

सर्वनयपक्षरहितो भणितो यः स समयसारः ॥ १४४ ॥

अयमेक एव केवलं सम्यग्दर्शनज्ञानव्यपदेशं किल लभते । यः खल्वखिल-
नयपक्षाक्षुण्णतया विश्रान्तसमस्तविकल्पव्यापारः स समयसारः । यतः प्रथमतः

जिसका परमार्थस्वरूप है इसलिये जो एक है ऐसे अपार समयसारको मैं समस्त बंध पद्धति
को दूर करके अर्थात् कर्मादयसे होनेवाले सर्वभावोको छोड़कर अनुभव करता हूँ ।

भावार्थः—निर्विकल्प अनुभव होने पर जिसके केवलज्ञानादि गुणोंका पार नहीं है,
ऐसे समयसाररूपी परमात्माका अनुभव ही वर्तता है, 'मैं अनुभव करता हूँ' ऐसा भी विकल्प
नहीं होता ऐसा जानना ॥ १४३ ॥

अब, यह कहते हैं कि नियमसे यह सिद्ध है कि पञ्चातिक्रान्त ही समयसार है —

गाथा १४४

अन्वयार्थः—[यः] जो [सर्वनयपक्षरहिता] सर्व नयपक्षोसे रहित
[भणितः] कहा गया है [सः] वह [समयसारः] समयसार है, [एषः]
इसी (समयसार) को ही [केवलं] केवल [सम्यग्दर्शनज्ञानं] सम्यग्दर्शन
और सम्यग्ज्ञान [इति] ऐसी [व्यपदेशं] संज्ञा (नाम) [लभते] मिलती है
(नामोके भिन्न होने पर भी वस्तु एक ही है ।)

टीका.—वास्तवमे समस्त नय पक्षाके द्वारा खण्डित न होनेसे जिसका समस्त
विकल्पीका व्यापार रुक गया है, ऐसा समयसार है, वास्तवमे इस एक को ही केवल सम्यक्-
दर्शन और सम्यग्ज्ञानका नाम प्राप्त है (सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान समयसारसे अलग नहीं
है, एक ही है) ।

सम्यक्त्व और सुज्ञानकी, जिस एकको संज्ञा मिले ।

नयपक्ष सकल विहीन भाषित, वो समयकासार है ॥ १४४ ॥

श्रुतज्ञानावष्टंभेन ज्ञानस्वभावमात्मानं निश्चित्य ततः खल्व्वात्मख्यातये परख्यातिहे-
तुनखिला एवेन्द्रियानिन्द्रियबुद्धीरवधार्य आत्माभिमुखीकृतमतिज्ञानतत्त्वः तथा
नानाविधनयपक्षालंबनेनानेकविकल्पैराकुल्यंती श्रुतज्ञानबुद्धीरप्यवधार्य श्रुतज्ञान-
तत्त्वमप्यात्माभिमुखीकुर्वन्त्यंतमविकल्पो भूत्वा भ्रगित्येव स्वरसत एव व्यक्तीभवं-
तमादिमध्यांतविमुक्तमनाकुलमेकं केवलमखिलस्यापि विश्वस्योपरि तरंतमिवाखंड-
प्रतिभासमयमनंतं विज्ञानघनं परमात्मानं समयसारं विंदन्नेवात्मा सम्यग्दृश्यते
ज्ञायते च ततः सम्यग्दर्शनं ज्ञानं च समयसार एव ।

आक्रामकविकल्पभावमचलं पचैर्नयानां विना

सारो यः समयस्य भाति निभृतैरास्वाद्यमानः स्वयम् ।

विज्ञानैकरसः स एष भगवान्पुण्यः पुराणः पुमान्

ज्ञानं दर्शनमप्ययं किमथवा यत्किंचनैकोऽप्ययम् ॥ ९३ ॥ (शार्ङ्गविष्णुविरचित)

प्रथम, श्रुतज्ञानके अवलम्बनसे ज्ञानस्वभाव आत्माका निश्चय करके, और फिर
आत्माको प्रगट प्रसिद्धिके लिये, पर पदार्थकी प्रसिद्धिकी कारणभूत इन्द्रियों और मनके द्वारा
प्रवर्तमान बुद्धियोंको मर्यादामें लेकर जिसने मतिज्ञान-तत्त्वको (मतिज्ञानके स्वरूपको) आत्म-
सन्मुख किया है, तथा जो नानाप्रकारके नयपक्षोंके आलम्बनसे होनेवाले अनेक विकल्पोंके
द्वारा आकुलता उत्पन्न करने वाली श्रुतज्ञानकी बुद्धियोंको भी मर्यादामें लाकर श्रुतज्ञान-तत्त्वको
भी आत्मसन्मुख करता हुआ, अत्यंत विकल्प रहित होकर, तत्काल निजरससे ही प्रगट होता
हुआ, आदि मध्य और अन्तसे रहित अनाकुल, केवल एक, सम्पूर्ण ही विश्व पर मानों तैरता
हो ऐसे अखण्ड प्रतिभासमय, अनन्त, विज्ञानघन परमात्मारूप समयसारका जब अनुभव
करता है तब उसी समय आत्मा सम्यक्तया दिखाई देता है (अर्थात् उसकी श्रद्धा की जाती
है) और ज्ञात होता है इसलिये समयसार ही सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान है ।

भावार्थ—पहले आत्माका आगम ज्ञानसे ज्ञानस्वरूप निश्चय करके, फिर इन्द्रिय
बुद्धिरूप मतिज्ञानको ज्ञानमात्रमें ही मिलाकर तथा श्रुतज्ञानरूपी नयोके विकल्पोंको मिटाकर
श्रुतज्ञानको भी निर्विकल्प करके एक अखण्ड प्रतिभासका अनुभव करना ही “सम्यग्दर्शन”
और “सम्यग्ज्ञान” के नामको प्राप्त करता है; सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान कहीं अनुभवसे
भिन्न नहीं हैं ।

अब इसी अर्थका कलश रूप काव्य कहते हैं—

अर्थः—नयोके पक्षोंसे रहित अचल निर्विकल्प भावको प्राप्त होता हुआ जो समय
का (आत्माका) सार प्रकाशित करता है वह यह समयसार (शुद्ध आत्मा)—जो कि निश्चय

दूरं भूरिविकल्पजालगहने भ्राम्यभिजौघाच्युतो
द्रादेव विवेकनिग्नगमनाक्षीतो निजौघं बलात् ।

विज्ञानैकरसस्तदेकरसिनामात्मानमात्मा हरन्
आत्मन्येव सदा गतानुगततामायात्ययं तोयवत् ॥ ९४ ॥ (शार्दूलविकीर्णित)

विकल्पकः परं कर्ता विकल्पः कर्म केवलम् ।

न जातु कर्तृकर्मत्वं सविकल्पस्य नश्यति ॥ ९५ ॥ (अनुष्टुप्)

(निरञ्जल, आत्मलीन) पुरुषोंके द्वारा स्वयं आत्माद्यमान (अनुभवमें आता है) वह-
विज्ञान ही जिसका एक रस है ऐसा भगवान है, पवित्र पुराण पुरुष है । चाहे ज्ञान कहो या
दर्शन वह यही (समयसार) ही है । अधिक क्या कहें ? जो कुछ है सो यह एक ही है ।
(मात्र भिन्न भिन्न नामसे कहा जाता है ।)

अब यह कहते हैं कि यह आत्मा ज्ञानसे च्युत हुआ था सो ज्ञानमें ही आ
मिलता है :—

अर्थः—जैसे पानी अपने समूहसे च्युत होता हुआ दूर गहन वनमें बह रहा हो,
वसे दूरसे ही ढाल वाले मार्गके द्वारा अपने समूहकी ओर बल पूर्वक मोड़ दिया जाये तो
फिर वह पानी पानीको पानीके समूहकी ओर खींचता हुआ प्रवाहरूप होकर अपने समूहमें
आ मिलता है; इसी प्रकार यह आत्मा अपने विज्ञानघन स्वभावसे च्युत होकर प्रचुर विकल्प-
जाकोंके गहनवनमें दूर परिभ्रमण कर रहा था, वसे दूरसे ही विवेकरूपी ढालवाले मार्ग द्वारा
अपने विज्ञानघनस्वभावकी ओर बलपूर्वक मोड़ दिया गया, इसलिये केवल विज्ञानघनके ही
रसिक पुरुषोंको जो एक विज्ञानरस बाला ही अनुभवमें आता है, ऐसा वह आत्मा, आत्मा
को आत्मामें खींचता हुआ (अर्थात् ज्ञान ज्ञानको खींचता हुआ प्रवाहरूप होकर), सदा
विज्ञानघनस्वभावमें आ मिलता है ।

भावार्थः—जैसे पानी अपने पानीके निवासस्थलसे किसी मार्गसे बाहर निकलकर
वनमें अनेक स्थानों पर बह निकले, और फिर किसी ढालवाले मार्गद्वारा व्यों का त्यों अपने
निवासस्थानमें आ मिले, इसी प्रकार आत्मा भी मिथ्यात्वके मार्गसे स्वभावसे बाहर निकलकर
विकल्पोंके वनमें भ्रमण करता हुआ किसी भेदज्ञानरूपी ढालवाले मार्ग द्वारा स्वयं ही अपनेको
खींचता हुआ अपने विज्ञानघनस्वभावमें आ मिलता है ।

अब, कर्ता कर्म अधिकारका उपसंहार करते हुए, कुछ कलशरूप काव्य कहते हैं, उनमें
से प्रथम कलशामें कर्ता और कर्मका संक्षिप्त स्वरूप कहते हैं—

अर्थः—विकल्प करनेवाला ही केवल कर्ता है और विकल्प ही केवल कर्म है (अन्य
कोई कर्ता-कर्म नहीं है) जो जीव विकल्प सहित है उसका कर्ता-कर्मपना कभी नष्ट नहीं होता ।

यः करोति स करोति केवलं
यस्तु वेत्ति स तु वेत्ति केवलम् ।
यः करोति न हि वेत्ति स क्वचित्
यस्तु वेत्ति न करोति स क्वचित् ॥ ६६ ॥ (रथोद्धता)
ज्ञप्तिः करोतौ न हि भासतेऽन्तः
ज्ञसौ करोतिश्च न भासतेऽन्तः ।
ज्ञप्तिः करोतिश्च ततो विभिन्ने
ज्ञाता न कर्तेति ततः स्थितं च ॥ ९७ ॥ (इन्द्रवज्रा)

भावार्थः—जबतक विकल्पभाव है तबतक कर्ता कर्मभाव है, जब विकल्पका अभाव हो जाता है तब कर्ताकर्मभावका भी अभाव हो जाता है ।

अब कहते हैं कि जो करता है, सो करता ही है, और जो जानता है सो जानता ही है—

अर्थः—जो करता है सो मात्र करता ही है, और जो जानता है सो मात्र जानता ही है । जो करता है वह कभी जानता नहीं और जो जानता है वह कभी करता नहीं ।

भावार्थः—जो कर्ता है वह ज्ञाता नहीं और जो ज्ञाता है वह कर्ता नहीं । इसीप्रकार अब यह कहते हैं कि करने और जाननेरूप दोनों क्रियाएँ भिन्न हैंः—

अर्थः—करनेरूप क्रियाके भीतर जाननेरूप क्रिया भासित नहीं होती, और जाननेरूप क्रियाके भीतर करनेरूप क्रिया भासित नहीं होती; इसलिये 'ज्ञप्ति' क्रिया और 'करोति' क्रिया दोनों भिन्न हैं, इससे यह सिद्ध हुआ कि जो ज्ञाता है वह कर्ता नहीं है ।

भावार्थः—जब आत्मा इसप्रकार परिणामन करता है कि 'मैं परब्रह्म को करता हूँ' तब तो वह कर्ताभावरूप परिणामन क्रियाके करनेसे अर्थात् 'करोति' क्रियाके करनेसे कर्ता ही है, और जब वह इस प्रकार परिणामन करता है कि 'मैं परब्रह्म को जानता हूँ', तब ज्ञाताभाव-रूप परिणामन करनेसे अर्थात् ज्ञप्तिक्रियाके करनेसे ज्ञाता-ही है ।

यहाँ कोई प्रश्न करता है कि—अभिरत-सम्यक्दृष्टि आदिको जबतक चारित्र्यमोहका उदय रहता है, तबतक वह कषायरूप परिणामन करता है इसलिये उसका वह कर्ता कहा जाता है या नहीं ? समाधान —अभिरत-सम्यक्दृष्टि इत्यादिके भ्रष्टा-ज्ञानमें परब्रह्मके स्वामित्वरूप कर्तृत्वका अभिप्राय नहीं है, जो कषायरूप परिणामन है वह उदयकी वलवत्ताके कारण है; वह उसका ज्ञाता है; इसलिये उसके अज्ञानसम्बन्धी कर्तृत्व नहीं है । निमित्तकी वलवत्तासे होने वाले परिणामनका फल किंचित् होता है, वह संसारका कारण नहीं है । जैसे वृक्षकी जड़ काट देनेके बाद वह वृक्ष कुछ समय तक रहे अथवा न रहे,—प्रतिक्षण उसका नाश ही होता जाता है, इसी प्रकार यहाँ भी समझना ।

कर्ता कर्मणि नास्ति नास्ति नियतं कर्मापि तत्कर्तारि
 द्वंद्वं विप्रतिषिध्यते यदि तदा का कर्तृकर्मस्थितिः ।
 ज्ञाता ज्ञातरि कर्म कर्मणि सदा व्यक्तेति वस्तुस्थिति-
 नेपथ्ये वत नानदीति रमसा मोहस्तथाप्येष किम् ॥ ९८ ॥ (शार्दूलबिक्रीडित)

अथवा नानद्यतां तथापि

कर्ता कर्ता भवति न यथा कर्म कर्मापि नैव
 ज्ञानं ज्ञानं भवति च यथा पुद्गलः पुद्गलोऽपि ।
 ज्ञानज्योतिर्ज्वलितमचलं व्यक्तमंतस्तथोच्चै-
 श्चिच्छक्तीनां निकरभरतोऽत्यंतगंभीरमेतत् ॥ ९९ ॥

पुनः इसी बातको हट्ट करते हैं —

अर्थः—निश्चयसे न तो कर्ता कर्ममें है, और न कर्म कर्तामें ही है,—यदि इस प्रकार परस्पर दोनोंका निषेध किया जाये तो कर्ता-कर्मकी क्या स्थिति होगी ? (अर्थात् जीव-पुद्गलके कर्ता-कर्मपन कदापि नहीं हो सकेगा), इस प्रकार ज्ञाता सदा ज्ञातामें ही है और कर्म सदा कर्ममें ही है ऐसी वस्तुस्थिति प्रगट है तथापि अरे ! नेपथ्यमें यह मोह क्यों अत्यन्त वेगपूर्वक नाच रहा है ? (इसप्रकार आचार्यको खेद और आश्चर्य होता है) ।

भावार्थः—कर्म तो पुद्गल है, जीवको उसका कर्ता कहना असत्य है । उन दोनोंमें अत्यन्त भेद है । न तो जीव पुद्गलमें है और न पुद्गल जीवमें, तब फिर उनमें कर्ता-कर्मभाव कैसे हो सकता है ? इसलिये जीव तो ज्ञाता है सो ज्ञाता ही है, वह पुद्गलकर्मोंका कर्ता नहीं है, और पुद्गलकर्म, पुद्गल ही हैं, ज्ञाताका कर्म नहीं हैं । आचार्यदेवने खेदपूर्वक कहा है कि इस-प्रकार प्रगट भिन्न द्रव्य हैं तथापि 'मैं कर्ता हूँ और यह पुद्गल मेरा कर्म है' इसप्रकार अज्ञानी का यह मोह (अज्ञान) क्यों नाच रहा है ।

अब, यह कहते हैं कि यदि मोह नाचता है तो भले नाचे, तथापि वस्तुस्वरूप तो जैसा है, वैसा ही है—

अर्थः—अचल, व्यक्त और चित्शक्तियोंके (ज्ञानके अविभाग प्रतीच्छेदोंके) समूहके भारसे अत्यन्त गम्भीर यह ज्ञानज्योति अतरंग में उपतासे ऐसी जागृत्यमान हुई कि—आत्मा अज्ञानमें कर्ता होता था सो अब वह कर्ता नहीं होता और अज्ञानके निमित्तसे पुद्गल कर्मरूप होता था सो वह कर्मरूप नहीं होता, और ज्ञान ज्ञानरूप ही रहता है तथा पुद्गल पुद्गलरूप ही रहता है ।

भावार्थः—जब आत्मा ज्ञानी होता है तब ज्ञान तो ज्ञानरूप ही परिष्कृत होता है,

इति जीवाजीवौ कर्तृकर्मवेषविमुक्तौ निष्कांतौ ॥

इति श्रीमदमृतचंद्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ
कर्तृकर्मप्ररूपकः द्वितीयोऽङ्कः ॥ २ ॥

पुद्गलकर्मका कर्ता नहीं होता; और पुद्गल पुद्गल ही रहता है, कर्मरूप परिणमित नहीं होता। इस प्रकार यथार्थ ज्ञान होने पर दोनों द्रव्योंके परिणमनमें निमित्त-नैमित्तिक भाव नहीं होता। ऐसा ज्ञान सम्यक्दृष्टिके होता है।

टीका:—इसप्रकार जीव और अजीव कर्ताकर्मका वेष त्यागकर बाहर निकल गये।

भावार्थ:—जीव और अजीव दोनों कर्ता-कर्मका वेष धारण करके—एक होकर रंग-भूमिमें प्रविष्ट हुए थे। जब सम्यक्दृष्टिने अपने यथार्थ दर्शक ज्ञानसे उन्हें भिन्न भिन्न लक्षणसे यह ज्ञान लिया कि वे एक नहीं किन्तु दो—अलग अलग हैं तब वे वेषका त्याग करके रंगभूमि से बाहर निकल गये। बहुरूपियाकी ऐसी प्रवृत्ति होती है कि जब तक देखने वाले उसे पहि-चान नहीं लेते तब तक वह अपनी चेष्टाएँ किया करता है, किन्तु जब कोई यथार्थरूपसे पहिचान लेता है तब वह निजरूपको प्रगट करके चेष्टा करना छोड़ देता है। इसी प्रकार यहाँ भी समझना ॥ १४१ ॥

जीव अनादि अज्ञान वसाय विकार उपाय बणौ करता सो,
ताकरि बन्धन आन तरण फल ले सुख दुःख भवाश्रमवासो;
ज्ञान भये करता न बनै तब बन्ध न होय खुलै परपासो,
आतममांहि सदा सुबिलास करै सिव पाय रहै नित थासो।

॥ द्वितीय कर्ताकर्म अधिकार समाप्तः ॥

:- ३ :-

पुण्य-पाप अधिकार

॥ ॐ ॥

अथैकमेव कर्म द्विपात्रीभूय पुण्यपापरूपेण प्रविशतिः—

तदथ कर्म शुभाशुभमेदतो
द्वितयतां गतमेक्यमुपानयन् ।
ग्लपितनिर्भरमोहरजा अयं
स्वयमुदेत्यवबोधमुधास्तवः ॥ १०० ॥

(हुतबिलंबित)

—“ दोहा —

पुण्य पाप दोऊ करम, बन्धरूप दुर मानि ।

शुद्ध आत्मा जिन लक्ष्यो, नभू चरन हित जानि ॥

प्रथम टीकाकार कहते हैं कि अब एक ही कर्म दो पात्ररूप होकर पुण्य-पापरूपसे प्रवेश करता है ।

जैसे नृत्यमंच पर एक ही पुरुष अपने दो रूप दिखाकर नाच रहा हो तो उसे यथार्थ ज्ञाता पहिचान लेता है और उसे एक ही जान लेता है, इसीप्रकार यद्यपि कर्म एक ही है, तथापि वह पुण्य पापके भेदसे दो प्रकारके रूप धारण करके नाचता है, उसे सम्यक्दृष्टिका यथार्थज्ञान एकरूप जान लेता है । उस ज्ञानको महिमाका काव्य इस अधिकारके प्रारम्भमें टीकाकार आचार्य कहते हैं :—

अर्थः—अब (कर्ताकर्म अधिकारके पश्चात्), शुभ और अशुभके भेदसे द्वित्वको प्राप्त उस कर्मको एकरूप करता हुआ, जिसने अत्यन्त मोहरजको दूर कर दिया है, ऐसा यह (प्रत्यक्ष-अनुभवगोचर) ज्ञान सुधांशु (सम्यक्ज्ञानरूपी चन्द्रमा) स्वयं उदयको प्राप्त होता है ।

एको दूराप्यजति मदिरां ब्राह्मणत्वामिमाना-

दन्यः शूद्रः स्वयमहमिति स्नाति नित्यं तथैव ।

द्रावप्येतौ युगपदुदराभिर्गतौ शूद्रिकायाः

शूद्रौ साक्षादपि च चरतो जातिभेदभ्रमेण ॥ १०१ ॥ (मदाक्रांता)

कम्ममसुहं कुसीलं सुहकम्मं चावि जाणह सुसीलं ।

कह तं होदि सुसीलं जं संसारं पवेसेदि ॥ १४५ ॥

कर्म अशुभ कुशील शुभकर्म चापि जानीष सुशीलम् ।

कथं तदभवति सुशील यत्संसारं प्रवेशयति ॥ १४५ ॥

भावार्थः—अज्ञानसे एक ही कर्म दो प्रकार दिखाई देता था, उसे सम्यक्ज्ञान ने एक प्रकारका बताया है । ज्ञान पर जो मोहरूपी रज चढ़ी हुई थी उसे दूर कर देनेसे यथार्थ ज्ञान प्रगट हुआ है । जैसे बादल या कुहरेके पटलसे चन्द्रमाका यथार्थ प्रकाश नहीं होता किन्तु आचरणके दूर होने पर वह यथार्थ प्रकाशमान होता है, इसीप्रकार यहाँ भी समझना चाहिये ।

अब पुण्य-पापके स्वरूपका दृष्टान्तरूप काव्य कहते हैं—

अर्थः—(शूद्राके पेटसे एक ही साथ जन्मको प्राप्त दो पुत्रोंमें से एक ब्राह्मणके यहाँ और दूसरा उसी शूद्राके यहाँ पला उनसे से) एक तो 'मैं ब्राह्मण हूँ' इसप्रकार ब्राह्मणत्वके अभिमानसे दूरसे ही मदिराका त्याग करता है, उसे स्पर्श तक नहीं करता, तब दूसरा 'मैं स्वयं शूद्र हूँ' यह मानकर नित्य मदिरासे ही स्नान करता है, अर्थात् उसे पवित्र मानता है । यद्यपि वे दोनों शूद्राके पेटसे एक ही साथ उत्पन्न हुए हैं इसलिये (परमार्थतः) दोनों साक्षात् शूद्र हैं, तथापि वे जातिभेदके भ्रम सहित प्रवृत्ति (आचरण) करते हैं । (इसीप्रकार पुण्य और पापके सम्बन्धमें समझना चाहिये ।)

भावार्थः—पुण्य पाप दोनों विभाव परिणतिसे उत्पन्न हुए हैं, इसलिये दोनों बन्ध-रूप ही हैं । व्यवहारदृष्टिसे भ्रमबश उनकी प्रवृत्ति भिन्न भिन्न भासित होनेसे वे अच्छे और बुरे रूपसे दो प्रकार दिखाई देते हैं । परमार्थदृष्टि तो उन्हें एक रूप ही, बन्धरूप ही और बुरा ही जानती है ।

अब, शुभाशुभ कर्मके स्वभावका वर्णन गाथामें करते हैं—

है कर्म अशुभ कुशील भरु जानो सुशील शुभकर्मको ।

किसरीत होय सुशील, जो संसारमें दाखिल करे ॥१४५॥

शुभाशुभजीवपरिणामनिमित्तत्वे सति कारणभेदात् शुभाशुभपुद्गलपरिणाम-
मयत्वे सति स्वभावभेदात् शुभाशुभफलपाकत्वे सत्यनुभवभेदात् शुभाशुभमोक्षबंध-
मार्गाश्रितत्वे सत्याश्रयभेदात् वैकमपि कर्म किंचिच्छुभं किंचिदशुभमिति केषांचित्किल
पक्षः, स तु सप्रतिपक्षः । तथाहि—शुभोऽशुभो वा जीवपरिणामः केवलाज्ञानमयत्वादेक-
स्तदेकत्वे सति कारणाभेदात् एकं कर्म । शुभोऽशुभो वा पुद्गलपरिणामः केवल-

गाथा १४५

अन्वयार्थः—[अशुभं कर्म] अशुभकर्म [कुशीलं] कुशील है
(बुरा है) [अपि च] और [शुभकर्म] शुभ कर्म [सुशीलं] सुशील है (अच्छा है) ऐसा
[जानीय] तुम जानते हो ? (किन्तु) [तत्] वह [सुशीलं] सुशील [कथं]
केसे [भवति] हो सकता है [यत्] जो (जीवको) [संसारं] संसारमें
[प्रवेशयति] प्रवेश कराता है ?

टीकाः—किसी कर्ममें शुभ जीवपरिणाम निमित्त होनेसे और किसीमें अशुभ जीव-
परिणाम निमित्त होनेसे कर्मके कारणोंमें भेद होता है । कोई कर्म शुभ पुद्गलपरिणाममय
और कोई अशुभ पुद्गलपरिणाममय होनेसे कर्मके स्वभावमें भेद होता है । किसी कर्मका शुभ
फलरूप और किसीका अशुभ फलरूप विपाक होनेसे कर्मके अनुभव (स्वादमें) भेद होता
है । कोई कर्म शुभ-मोक्षमार्गके आश्रित होनेसे और कोई कर्म अशुभ-बन्धमार्गके आश्रित
होनेसे कर्मके आश्रयमें भेद होता है । (इसलिये) यद्यपि (वास्तवमें) कर्म एक ही है,
तथापि कई लोगोका ऐसा पक्ष है कि कोई कर्म शुभ है कोई अशुभ है । परन्तु वह (पक्ष)
प्रतिपक्ष सहित है । वह प्रतिपक्ष (अर्थात् व्यवहारपक्षका निषेध करने वाला निश्चयपक्ष)
इसप्रकार हैः—

शुभ या अशुभ जीव परिणाम केवल अज्ञानमय होनेसे एक हैं, और उनके एक होने
से कर्मके कारणोंमें भेद नहीं होता, इसलिये कर्म एक ही है । शुभ या अशुभ पुद्गलपरिणाम
केवल पुद्गलमय होनेसे एक है, उसके एक होनेसे कर्मके स्वभावमें भेद नहीं होता; इसलिये
कर्म एक ही है । शुभ या अशुभ फलरूप होने वाला विपाक केवल पुद्गलमय होनेसे एक है;
उसके एक होनेसे कर्मके अनुभवमें (स्वादमें) भेद नहीं होता, इसलिये कर्म एक ही है ।
शुभ-मोक्षमार्ग केवल जीवमय है और अशुभ-बन्धमार्ग केवल पुद्गलमय है, इसलिये वे अनेक
(भिन्न भिन्न-दो) हैं, और उनके अनेक होने पर भी कर्म केवल पुद्गलमय-बन्धमार्गके ही
आश्रित होनेसे कर्मके आश्रयमें भेद नहीं है, इसलिये कर्म एक ही है ।

पुद्गलमयत्वादेकस्तदेकत्वे सति स्वभावाभेदादेकं कर्म । शुभोऽशुभो वा फलपाकः केवलपुद्गलमयत्वादेकस्तदेकत्वे सत्यनुभवामेदादेकं कर्म । शुभाशुभौ मोक्षबंधमार्गौ तु प्रत्येकं केवलजीवपुद्गलमयत्वादानेकौ तदनेकत्वे सत्यपि केवलपुद्गलमयबंधमार्गा- भितत्वेनाभयामेदादेकं कर्म ॥

भावार्थः—कोई कर्म तो अरहंतादिमें भक्ति-अनुराग, जीवोंके प्रति अनुकम्पाके परिणाम और मन्द कषायसे चित्तकी उज्ज्वलता इत्यादि शुभ परिणामोंके निमित्तसे होते हैं और कोई कर्म तीव्र क्रोधादिक अशुभ तेरथा, निर्दयता, विषयासक्ति, और देव, गुरु आदि पूज्य पुरुषोंके प्रति विनयभावसे नहीं प्रवर्तना इत्यादि अशुभपरिणामोंके निमित्तसे होते हैं । इसप्रकार हेतु भेद होनेसे कर्मके शुभ और अशुभ दो भेद हो जाते हैं । सात्वावेदनीय शुभ-आयु, शुभनाम और शुभगोत्र-इन कर्मोंके परिणामों (प्रकृति) इत्यादिमें तथा चार चासीय-कर्म, अज्ञातावेदनीय, अशुभआयु, अशुभनाम और अशुभगोत्र-इन कर्मोंके परिणामोंमें भेद है, इसप्रकार स्वभावभेद होनेसे कर्मोंके शुभ और अशुभ दो भेद हैं । किसी कर्मके फलका अनुभव सुखरूप और किसीका दुःखरूप है । इसप्रकार अनुभवका भेद होनेसे कर्मके शुभ और अशुभ दो भेद हैं । कोई कर्म मोक्षमार्गके आश्रित है, और कोई कर्म बन्धमार्गके आश्रित है, इसप्रकार आश्रयका भेद होनेसे कर्मके शुभ और अशुभ दो भेद हैं । इसप्रकार हेतु, स्वभाव अनुभव और आश्रय ऐसे चार प्रकारसे कर्ममें भेद होनेसे कोई कर्म शुभ और कोई अशुभ है, ऐसा कुछ लोगोंका पक्ष है ।

अब इस भेद पक्षका निषेध किया जाता है—जीवके शुभ और अशुभ परिणाम-दोनों अज्ञानमय हैं इसलिये कर्मका हेतु एक अज्ञान ही है, अतः कर्म एक ही है । शुभ और अशुभ पुद्गलपरिणाम दोनों पुद्गलमय ही हैं इसलिये कर्मका स्वभाव एक पुद्गलपरिणाम रूप ही है; अतः कर्म एक ही है । सुख-दुःखरूप दोनों अनुभव पुद्गलमय ही हैं, इसलिये कर्म का अनुभव एक पुद्गलमय ही है, अतः कर्म एक ही है । मोक्षमार्ग और बन्धमार्गमें, मोक्ष मार्ग तो केवल जीवके, और बन्धमार्ग केवल पुद्गलके परिणाममय ही है, इसलिये कर्मका आश्रयमात्र बंधमार्ग ही है, (अर्थात् कर्म एक बन्धमार्गके आश्रयसे ही होता है—मोक्षमार्ग में नहीं होता); अतः कर्म एक ही है ।

इसप्रकार कर्मके शुभाशुभभेदके पक्षको गौण करके उसका निषेध किया है; क्योंकि यहाँ अभेदपक्ष प्रधान है, और यदि अभेदपक्षसे देखा जाये तो कर्म एक ही है—दो नहीं ।

अब इसी अर्थका सूचक कलशरूप काव्य कहते हैं—

हेतुस्वभावानुमवाश्रयणां सदाप्यभेदाच्च हि कर्मभेदः ।

तद्वन्धमार्गाश्रितमेकमिदं स्वयं समस्तं खलु बन्धहेतुः ॥ १०२ ॥ (उपजाति)

अथोभयं कर्माविशेषेण बन्धहेतुं साधयति;—

सौवर्णिगं पि णियलं बन्धदि कालायसं पि जह् पुरिसं ।

बन्धदि एवं जीवं सुहमसुहं वा कदं कम्मं ॥ १४६ ॥

सौवर्णिकमपि निगल बध्नाति कालायसमपि यथा पुरुषम् ।

बध्नात्येव जीव शुभमशुभ वा कृत कर्म ॥ १४६ ॥

शुभमशुभं च कर्माविशेषेणैव पुरुषं बध्नाति बन्धत्वाविशेषात् काचनकालायस-
निगलवत् ॥ १४६ ॥

अर्थः—हेतु, स्वभाव, अनुभव और आश्रय-इन चारों का सदा ही अभेद होने से कर्म में निश्चय से भेद नहीं है, इसलिये समस्त कर्म स्वयं निश्चय से बध्ममार्ग के आश्रित हैं और बन्ध का कारण हैं, अतः कर्म एक ही माना गया है, उसे एक ही मानना योग्य है ॥१४४॥

अब यह सिद्ध करते हैं कि—दोनों—शुभाशुभकर्म, बिना किसी अन्तर के बन्ध के कारण हैं:—

गाथा १४६

अन्वयार्थः—[यथा] जैसे [सौवर्णिकं] सोनेकी [निगलं] बेड़ी [अपि] भी [पुरुषं] पुरुषको [बध्नाति] बाँधती है, और [कालायसं] लोहेकी [अपि] भी बाँधती है, [एवं] इसी प्रकार [शुभ वा अशुभं] शुभ तथा अशुभ [कृतं कर्म] किया हुआ कर्म [जीवं] जीवको [बध्नाति] (अविशेषतया) बाँधता है ।

टीका.—जैसे सोनेकी और लोहेकी बेड़ी बिना किसी भी अन्तरके पुरुषको बाँधती है क्योंकि बन्धनभावकी अपेक्षासे उनमें कोई अन्तर नहीं है, इसी प्रकार शुभ और अशुभ-कर्म बिना किसी भा अन्तरके पुरुषको (जीवको) बाँधते हैं, क्योंकि बन्धभावकी अपेक्षासे उनमें कोई अन्तर नहीं है ॥ १४६ ॥

न्यों लोहेकी त्यों कनककी, जंजीर जकड़े पुरुषको ।

इस रीतसे शुभ या अशुभकृत, कर्म बाँधे जीवको ॥१४६॥

अथोभयं कर्म प्रतिषेधयति—

तस्माद् कुशीलेहि य रागं मा कुरुह मा च संसर्गं ।

साहीणो हि बिणासो कुशीलसंसर्गरागेण ॥ १४७ ॥

तस्मात् कुशीलाभ्यां च राग मा कुरुत मा वा संसर्गम् ।

स्वाधीनो हि विनाशः कुशीलसंसर्गरागेण ॥ १४७ ॥

कुशीलशुभाशुभकर्मभ्यां सह रागसंसर्गौ प्रतिषिद्धौ बंधहेतुत्वात् कुशीलमनो-
रमामनोरमकरेणुकुट्टनीरागसंसर्गवत् ॥ १४७ ॥

अथोभयं कर्म प्रतिषेध्यं स्वयं दृष्टान्तेन समर्थयते—

जह्याम कोवि पुरिसो कुच्छिद्यसीलं जणं वियाणिस्ता ।

बज्जेदि तेण समयं संसर्गं रायकरणं च ॥ १४८ ॥

एमेव कम्मपथडीसीलसहावं च कुच्छिदं णाउं ।

बज्जंति परिहरंति य तस्संसर्गं सहावरया ॥ १४९ ॥

अब दोनों कर्मोंका निषेध करते हैं —

गाथा १४७

अन्वयार्थः—[तस्मात् तु] इसलिये [कुशीलाभ्यां] इन दोनों कुशीलके साथ [रागं] राग [मा कुरुत] मत करो [वा] अथवा [संसर्गं च] संसर्ग भी [मा] मत करो [हि] क्योंकि [कुशीलसंसर्गरागेण] कुशीलके साथ संसर्ग और राग करनेसे [स्वाधीनः विनाशः] स्वाधीनताका नाश होता है, अर्थात् अपने द्वारा ही अपना घात होता है ।

टीकाः—जैसे कुशील—मनोरम और अमनोरम इधिनिरूपी कुट्टनीके साथ (हाथीका) राग और संसर्ग बन्ध (बन्धन) का कारण होता है, वसीप्रकार कुशील अर्थात् शुभाशुभ-कर्मोंके साथ राग और संसर्ग बन्धके कारण होनेसे, शुभाशुभकर्मोंके साथ राग और संसर्गका निषेध किया गया है । १४७ ।

इससे करो नहिं राग वा संसर्ग उभय कुशीलका ।

इस कुशीलके संसर्ग से है, नाश तुम्हें स्वातंत्र्यका ॥१४७॥

जिस भाँति कोई पुरुष, कुत्सितशील जनको जानके ।

संसर्ग उसके साथ त्योही, राग करना परितजे ॥१४८॥

यो कर्मप्रकृती शील और स्वभाव कुत्सित जानके ।

निजभावमें रत राग, अरु संसर्ग उसका परिहरे ॥ १४९ ॥

यथा नाम कोऽपि पुरुष कुत्सितशीलं जन विज्ञाय ।

वर्जयति तेन समक ससर्गं रागकरणं च ॥ १४८ ॥

एवमेव कर्मप्रकृतिशीलस्वभाव च कुत्सितं ज्ञात्वा ।

वर्जयति परिहरति च नत्सर्गं स्वभाववताः ॥ १४९ ॥

यथा खलु कुशलः कश्चिद्वनहस्ती स्वस्य बंधाय उपसर्पन्तीं चटुलमुखीं मनोरमामनोरमां वा करेणुकुट्टनीं तत्त्वतः कुत्सितशीलां विज्ञाय तथा सह रागसंसर्गौ प्रतिषेधयति । तथा किलात्माजरागो ज्ञानी स्वस्य बंधाय उपसर्पन्तीं मनोर-

अब भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य स्वयं ही दृष्टानपूर्वक यह समर्थन करते हैं कि दोनों कर्म निषेध है —

गाथा १४८-१४९

अन्वयार्थः—[यथा नाम] जैसे [कोऽपि पुरुषः] कोई भी पुरुष [कुत्सितशीलं] कुशील अर्थात् खराब स्वभाववाले [जनं] पुरुषको [विज्ञाय] जानकर [तेन समकं] उसके साथ [संसर्गं च रागकरणं] संसर्ग और राग करना [वर्जयति] छोड़ देता है, [एवं एव च] इसीप्रकार [स्वभाववताः] स्वभावमें रत पुरुष [कर्मप्रकृतिशीलस्वभावं] कर्म प्रकृतिके शील-स्वभावको [कुत्सितं] कुत्सित अर्थात् खराब [ज्ञात्वा] जानकर [नत्संसर्गं] उसके साथ संसर्ग [वर्जयति] छोड़ देने है [परिहरति च] और राग छोड़ देते हैं ।

टीकाः—जैसे कोई जगलका कुशल हाथी अपने बन्धनके लिये निकट आती हुई सुन्दर मुखवाली मनोरम अथवा अमनोरम हथिनीरूपी कुट्टनीको परमार्थतः बुरी जानकर उसके साथ राग या संसर्ग नहीं करता इसीप्रकार आत्मा अरागी ज्ञानी होता हुआ अपने बंधके लिये समीप आनेवाली (उदयमें आने वाली) मनोरम या अमनोरम (शुभ या अशुभ) सभी कर्म प्रकृतियोंको परमार्थतः बुरी जानकर उनके साथ राग तथा संसर्ग नहीं करता ।

भावार्थः—हाथीको पकड़नेके लिये हथिनी रखी जाती है, हाथी कामान्ध होता हुआ उस हथिनीरूपी कुट्टनीके साथ राग तथा संसर्ग करता है, इसलिये वह पकड़ा जाता है और पराधीन होकर दुःख भोगता है । जो हाथी चतुर होता है वह उस हथिनीके साथ राग तथा संसर्ग नहीं करता, इसीप्रकार अज्ञानी जीव कर्मप्रकृतिको अच्छा समझकर उसके साथ

मामनोरमां वा सर्वामपि कर्मप्रकृतिं तत्कृतः कृत्स्नतशीलां विज्ञाय तथा सह
रागसंसर्गौ प्रतिषेधयति ॥ १४८ । १४९ ॥

अयोमयकर्महेतुं प्रतिषेध्यं चागमेन साधयति—

रक्तो बंधदि कम्मं मुंचदि जीवो विरागसंपत्तो ।

एसो जिणोवदेसो तस्मा कम्मसु मा रज्ज ॥ १५० ॥

रक्तो बध्नाति कर्म मुच्यते जीवो विरागसंप्राप्तः ।

एषो जिनोपदेशः तस्मात् कर्मसु मा रज्यस्व ॥ १५० ॥

यः खलु रक्तोऽवश्यमेव कर्म बध्नीयात् विरक्त एव मुच्येतेत्ययमागमः स
सामान्येन रक्तत्वनिमित्तत्वाच्छुभमशुभमुभयकर्माविशेषेण बंधहेतुं साधयति तदु-
भयमपि कर्म प्रतिषेधयति ।

राग तथा संसर्ग करते हैं, इसलिये वे बन्धमें पड़कर पराधीन बनकर संसारके दुःख भोगते
हैं, और जो ज्ञानी होता है वह उसके साथ कभी भी राग तथा संसर्ग नहीं करता
। १४८-१४९ ।

अब आगमसे यह सिद्ध करते हैं कि दोनों कर्म बंधके कारण हैं और निषेध्य हैंः—

गाथा १५०

अन्वयार्थः—[रक्तः जीवः] रागी जीव [कर्म] कर्म [बध्नाति]
बाँधता है [विरागसंप्राप्तः] और वैराग्यको प्राप्त जीव [मुच्यते] कर्मसे छूटता
है—[एषः] यह [जिनोपदेशः] जिनेन्द्र भगवान्का उपदेश है, [तस्मात्]
इसलिये (हे भव्यजीव !) तू [कर्मसु] कर्मोंमें [मा रज्यस्व] ग्रीति—राग मत कर ।

टीकाः—“रक्त अर्थात् रागी अवश्य कर्म बाँधता है, और विरक्त अर्थात् विरागी
ही कर्मसे छूटता है” ऐसा जो यह आगम वचन है सो सामान्यतया रागीपनकी निमित्तताके
कारण शुभाशुभ दोनों कर्मोंको अविशेषतया बन्धके कारणरूप सिद्ध करता है, और
इसलिये दोनों कर्मोंका निषेध करता है ।

इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैंः—

जिव रागी बांधे कर्मको, वैराग्यगत मुक्ती लहे ।

ये जिन प्रभू उपदेश है नहीं रक्त हो तू कर्मसे ॥ १५० ॥

कर्म सर्वमपि सर्वविदो यद्
 बंधसाधनमुशन्त्यविशेषात् ।
 तेन सर्वमपि तत्प्रतिषिद्धं
 ज्ञानमेव विहितं शिवहेतुः ॥ १०३ ॥ (स्वागता)

निषिद्धे सर्वस्मिन् सुकृतदुरिते कर्मणि किल
 प्रवृत्ते नैष्कर्म्यं न खलु मुनयः संत्यशरणाः ।
 तदा ज्ञाने ज्ञानं प्रतिचरितमेषां हि शरणं
 स्वयं विन्दन्त्येते परमममृतं तत्र निरताः ॥ १०४ ॥ (शिखरिणी)

अथ ज्ञानं मोक्षहेतुं साधयति—

अर्थः—क्योंकि सर्वज्ञदेव समस्त (शुभाशुभ) कर्मको अविशेषतया बन्ध का साधन (कारण) कहते हैं, इसलिये (यह सिद्ध हुआ कि उन्होंने) समस्त कर्मका निषेध किया है और ज्ञानको ही मोक्षका कारण कहा है ।

जब कि समस्त कर्मोंका निषेध कर दिया गया तब फिर मुनियोंको किसकी शरण रही सो अब कहते हैं,—

अर्थ—शुभ आचरणरूप कर्म और अशुभ आचरणरूप कर्म-दोनोंसे समस्त कर्मोंका निषेध कर देने पर निष्कर्म (निवृत्ति) अवस्था में प्रवर्तमान मुनिजन कहीं अशरण नहीं हैं (क्योंकि) जब निष्कर्म अवस्था प्रवर्तमान होती है तब ज्ञानमें आचरण करता हुआ—रमण करता हुआ—परिणमन करता हुआ ज्ञान ही उन मुनियों को शरण है, वे तम ज्ञानमें लीन होते हुए परम-अमृत का स्वयं अनुभव करते हैं—स्वाव लेते हैं ।

भावार्थः—किसीको यह शंका हो सकती है कि—जब सुकृत और दुष्कृत दोनोंको निषेध कर दिया गया है तब फिर मुनियोंको कुछ भी करना शेष नहीं रहता, इसलिये वे किसके आश्रयसे या किस आत्मबलके द्वारा मुनित्वका पावन कर सकेंगे ? आचार्यदेवने उसके समाधानार्थ कहा है किः—समस्त कर्मोंका त्याग होजाने पर ज्ञानका महा शरण है । उस ज्ञानमें लीन होनेपर सर्व आकुञ्चतासे रहित परमानन्दका भोग होता है, जिसके स्वादको ज्ञानी ही जानते हैं । अज्ञानी कषायी जीव कर्मोंको ही सर्वस्व जानकर उन्हींमें लीन हो रहे हैं, वे ज्ञानानन्दके स्वादको नहीं जानते ॥ १५० ॥

अब, यह सिद्ध करते हैं कि ज्ञान मोक्ष का कारण हैः—

परमहो खलु समओ शुद्धो जो केवली मुणी णाणी ।
तस्मि द्विदा सहावे मुणिणो पावन्ति णिब्बाणं ॥ १५१ ॥

परमार्थः खलु समयः शुद्धो यः केवली मुनिर्ज्ञानी ।

तस्मिन् स्थिताः स्वभावे मुनयः प्राप्नुवन्ति निर्वाणम् ॥ १५१ ॥

ज्ञानं मोक्षहेतुः, ज्ञानस्य शुभाशुभकर्मशोरबंधहेतुत्वे सति मोक्षहेतुत्वस्य तथोपपत्तेः । तत्तु सकलकर्मादिजात्यंतरविविक्तचिज्जातिमात्रः परमार्थ आत्मेति यावत् । स तु युगपदेकीभावप्रवृत्तज्ञानगमनमयतया समयः । सकलनयपक्षासंकीर्णक-ज्ञानतया शुद्धः । केवलचिन्मात्रवस्तुतया केवली । मननमात्रभावतया मुनिः । स्वयमेव

गाथा १५१

अन्वयार्थः—[खलु] निश्चयसे [यः] जो [परमार्थः] परमार्थ (परमपदार्थ) है, [समयः] समय है [शुद्धः] शुद्ध है [केवली] केवली है [मुनिः] मुनि है [ज्ञानी] ज्ञानी है, [तस्मिन् स्वभावे] उस स्वभावमें [स्थिताः] स्थित [मुनयः] मुनि [निर्वाणं] निर्वाणको [प्राप्नुवन्ति] प्राप्त होते हैं ।

टीकाः— ज्ञान मोक्षका कारण है, क्योंकि वह शुभाशुभकर्मोंके बन्धका कारण नहीं होनेसे उसके इसप्रकार मोक्षका कारणपना बनता है । वह ज्ञान, समस्त कर्म आदि अन्य जातियोंसे भिन्न चैतन्य जातिमात्र परमार्थ (परमपदार्थ) है—आत्मा है । वह (आत्मा) एक ही साथ एकरूपसे प्रवर्तमान ज्ञान और गमन (परिणामन) स्वरूप होनेसे समय है, समस्त नयपक्षोंसे अमिश्रित एक ज्ञानस्वरूप होनेसे शुद्ध है, केवल चिन्मात्र वस्तुस्वरूप होनेसे केवली है । केवल मनन मात्र (ज्ञानमात्र) भावस्वरूप होनेसे मुनि है, स्वय ही ज्ञान-स्वरूप होनेसे ज्ञानी है, 'स्व' का भवन^१ मात्रस्वरूप होनेसे स्वभाव है, अथवा स्वतः चैतन्यका भवनमात्रस्वरूप होनेसे सद्भाव है, (क्योंकि जो स्वतः होता है वह सत्स्वरूप ही होता है) इसप्रकार शब्द भेद होने पर भी वस्तुभेद नहीं है । (यद्यपि नाम भिन्न भिन्न हैं तथापि वस्तु एक ही है)

१ भवन = होना;

परमार्थ है निश्चय, समय, शुष, केवली, मुनि, ज्ञानी है ।

तिष्ठे जु उसहि स्वभाव मुनिवर, मोक्षकी प्राप्ति करै ॥ १५१ ॥

ज्ञानतया ज्ञानी । स्वस्य भवनमात्रतया स्वभावः स्वतश्चितो भवनमात्रतया सञ्जायो
वेति शब्दमेवेऽपि न च वस्तुमेदः ॥ १५१ ॥

अथ ज्ञानं विधापयति—

परमदृष्टि तु अठिदो जो कुणदि तवं वदं च धारेई ।

तं सव्वं बालतवं बालवदं विंति सव्वण्हू ॥ १५२ ॥

परमार्थे स्वस्थित य करोति तपो व्रत च धारयति ।

तत्सर्वं बालतपो बालव्रत विंदति सर्वज्ञा ॥ १५२ ॥

ज्ञानमेव मोक्षस्य कारणां विहितं परमार्थभूतज्ञानशून्यस्याज्ञानकृतयोर्व्रत-
तपःकर्मयोः बंधहेतुत्वाद्बालव्यपदेशेन प्रतिषिद्धत्वे सति तस्यैव मोक्षहेतुत्वात् ॥ १५२ ॥

भावार्थ—मोक्षका उपादान तो आत्मा ही है । परमार्थसे आत्माका ज्ञानस्वभाव
है; जो ज्ञान है सो आत्मा है और आत्मा है सो ज्ञान है । इसलिये ज्ञानको ही मोक्षका
कारण कहना योग्य है ॥ १५१ ॥

अब यह बतलाते हैं कि आगममें भी ज्ञानको ही मोक्षका कारण कहा है:—

गाथा १५२

अन्वयार्थः—[परमार्थे तु] परमार्थमें [अस्थितः] अस्थित [यः]
जो जीव [तपः करोति] तप करता है [च] और [व्रतं धारयति] व्रत धारण
करता है, [तत् सर्व] उसके उन सब तप और व्रतको [सर्वज्ञाः] सर्वज्ञदेव
[बालतपः] बालतप और [बालव्रतं] बालव्रत [विंदति] कहते हैं ।

टीका—आगममें भी ज्ञानको ही मोक्षका कारण कहा है, (येसा सिद्ध होता है)
क्योंकि जो जीव परमार्थभूत ज्ञानसे रहित है उसके अज्ञान पूर्वक किये गये व्रत, तप आदि
कर्म, बन्धके कारण हैं इसलिये उन कर्मोंको 'बाल' संज्ञा देकर उनका निषेध किया जानेसे
ज्ञान ही मोक्षका कारण सिद्ध होता है ।

भावार्थः—ज्ञानके बिना किये गये तप, व्रतादिको सर्वज्ञदेवने बालतप तथा बाल-
व्रत (अज्ञानतप तथा अज्ञानव्रत) कहा है, इसलिये मोक्षका कारण ज्ञान ही है ॥ १५२ ॥

परमार्थमें नहीं तिष्ठकर, जो तप करें व्रतको धरें ।

तप सर्व उसका बाल अरु, व्रत बाल जिनवरने कहे ॥ १५२ ॥

अथ ज्ञानाज्ञाने मोक्षबंधहेतु नियमयति—

बद्धणियमाणि धरंता सीलाणि तथा तवं च कुर्वता ।

परमदृग्बाहिरा जे णिच्चाणं ते ण विंदति ॥ १५३ ॥

व्रतनियमान् धारयतः शीलानि तथा तपश्च कुर्वतः ।

परमार्थबाह्या ये निर्वाण ते न विंदति ॥ १५३ ॥

ज्ञानमेव मोक्षहेतुस्तदभावे स्वयमज्ञानभूतानामज्ञानिनामन्तर्धृतनियमशील-
तपःप्रभृतिशुभकर्मसद्भावेऽपि मोक्षमावात् । अज्ञानमेव बंधहेतुः, तदभावे स्वयं ज्ञान-
भूतानां ज्ञानिनां बहिर्धृतनियमशीलतपःप्रभृतिशुभकर्मसद्भावेऽपि मोक्षसद्भावात् ॥

अब यह कहते हैं कि ज्ञान ही मोक्षका हेतु है और अज्ञान ही बन्धका हेतु है यह नियम है —

गाथा १५३

अन्वयार्थः—[व्रतनियमान्] व्रत और नियमोंको [धारयन्तः] धारण करते हुए भी [तथा] तथा [शीलानि च तपः] शील और तप [कुर्वन्तः] करते हुए भी [ये] जो [परमार्थबाह्याः] परमार्थसे बाह्य हैं (अर्थात् परमपदार्थरूप ज्ञानका—ज्ञानस्वरूप आत्मा का जिसको श्रद्धान नहीं है) [ते] वे [निर्वाणं] निर्वाणको [न विंदति] प्राप्त नहीं होते ।

टीकाः—ज्ञान ही मोक्षका हेतु है, क्योंकि ज्ञानके अभावमें स्वयं ही अज्ञानरूप होने वाले अज्ञानियोंके अंतरगमें व्रत, नियम, शील तप इत्यादि शुभ कर्मोंका सद्भाव होने पर भी मोक्षका अभाव है । अज्ञान ही बंधका कारण है, क्योंकि उसके अभावमें स्वयं ही ज्ञान-रूप होने वाले ज्ञानियोंके बाह्य व्रत, नियम, शील, तप इत्यादि शुभकर्मोंका असद्भाव होने पर भी मोक्षका सद्भाव है ।

भावाार्थः—ज्ञानरूप परिणामन ही मोक्षका कारण है और अज्ञानरूप परिणामन ही बन्धका कारण है । व्रत, नियम, शील, तप इत्यादि शुभभावरूप शुभकर्म कहीं मोक्षके कारण नहीं हैं । ज्ञानरूप परिणामित ज्ञानीके वे शुभकर्म न होने पर भी वह मोक्षको प्राप्त करता है, तथा अज्ञानरूप परिणामित अज्ञानीके वे शुभकर्म होनेपर भी, वह बन्धको प्राप्त करता है ।

व्रतनियमको धारें भले, तपशीलको भी आचरें ।

परमार्थसे जो बाह्य हो, निर्वाणप्राप्ति नहीं करें ॥ १५३ ॥

यदेतद् ज्ञानात्मा ध्रुवमचलमाभाति भवनं
 शिवस्यायं हेतुः स्वयमपि यतस्तच्छिव इति ।
 अतोऽन्यद्बन्धस्य स्वयमपि यतो बन्ध इति तत्
 ततो ज्ञानात्मत्वं भवनमनुभूतिर्हि विहितम् ॥१०५॥ (शिखरिणी)

अथ पुनरपि पुण्यकर्मपक्षपातिनः प्रतिबोधनायोपक्षिपति—

परमदृग्बाहिरा जे ते अण्णणेण पुण्णमिच्छंति ।

संसारगमणहेतुं वि मोक्खहेतुं अजाणंता ॥ १५४ ॥

परमार्थबाह्या य ते अज्ञानेन पुण्यमिच्छन्ति ।

संसारगमनहेतुमपि मोक्षहेतुमजानन्त ॥ १५४ ॥

इह खलु केचिन्निखिलकर्मपक्षक्षयसंभावित्वात्मलाभं मोक्षमभिलषन्तोऽपि तदेतु-
 भूतं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रस्वभावपरमार्थभूतज्ञानभवनमात्रमैकाग्र्यलक्षणां समयसार-

अथ इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं—

अर्थ—जो यह ज्ञानस्वरूप आत्मा ध्रुवरूपसे और अचलरूपसे ज्ञानस्वरूप होता हुआ-
 परिणमता हुआ भासित होता है, वही मोक्षका हेतु है, क्योंकि वह स्वयमेव मोक्षस्वरूप है,
 उसके अतिरिक्त अन्य जो कुछ है वह बन्धका हेतु है, क्योंकि वह स्वयमेव बन्धस्वरूप है । इस-
 लिये आगम में ज्ञानस्वरूप होनेका (ज्ञानस्वरूप परिणमित होनेका) अर्थात् अनुभूति
 करनेका ही विधान है ॥ १५२ ॥

अथ फिर भी पुण्यकर्मके पक्षपातीको समझानेके लिये उसका दोष बतलाते हैं—

भाषा १५४

अन्वयार्थः—[ये] जो [परमार्थबाह्याः] परमार्थसे बाह्य हैं [ते]
 वे [मोक्षहेतुं] मोक्षके हेतुको [अजानन्तः] न जानने हुए [संसारगमनहेतुं
 अपि] संसार गमनका हेतु होने पर भी [अज्ञानेन] अज्ञानसे [पुण्यं] पुण्यको
 (मोक्षका हेतु समझकर) [इच्छन्ति] चाहते हैं ।

टीकाः—समस्त कर्मोंके पक्षका नाश करनेसे उत्पन्न होनेवाले आत्मलाभस्वरूप
 मोक्षको इस जगत्में कितने ही जीव चाहते हुए भी, मोक्षकी कारणभूत सामायिकी—जो

परमार्थबाहिर जीवगण, जानें न हेतु मोक्षका ।

अज्ञानसे वे पुण्य इच्छें, हेतु जो संसारका ॥ १५४ ॥

भूतं सामायिकं प्रतिज्ञायामि दुरंतकर्मचक्रोत्तरखल्लीवतया परमार्थभूतज्ञानानुभवन-
मात्रं सामायिकमात्मस्वभावमलभमानाः प्रतिनिवृत्तस्थूलतमसंक्लेशपरिणामकर्मतया
प्रवृत्तमानस्थूलतमविशुद्धपरिणामकर्माणि कर्मानुभवगुरुलाघवप्रतिपत्तिमात्रसंतुष्टचेतसः
स्थूललक्ष्यतया सकलं कर्मकाण्डमनुन्मूलयंतः स्वयमज्ञानादशुभकर्म केवलं बंधहेतु-
प्रभ्यास्य च व्रतनियमशीलतपःप्रभृतिशुभकर्मबंधहेतुमप्यजानंतो मोक्षहेतुमभ्युप-
गच्छन्ति ॥ १५४ ॥

अथ परमार्थमोक्षहेतुस्तेषां दर्शयति—

जीवादीसद्ग्रहणं सम्भूतं तेसिम्धिगमो गाणं ।

रायादीपरिहरणं चरणं एसो वु मोक्षत्वपहो ॥ १५५ ॥

(सामायिक) सम्यक्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य स्वभावबाले परमार्थभूत ज्ञानकी भवनमात्र है, एकप्रता लक्षणयुक्त है, और समयसारस्वरूप है, उसकी—प्रतिज्ञा लेकर भी दुरंत कर्मचक्रको पार करनेकी नपु सकताके कारण परमार्थभूत ज्ञानके अनुभवनमात्र सामायिकस्वरूप आत्म-स्वभावको न प्राप्त होते हुए जिनके अत्यन्त स्थूल संक्लेशपरिणामरूप कर्म निवृत्त हुए हैं और अत्यन्त स्थूल विशुद्धपरिणामरूप कर्म प्रवर्त रहे हैं ऐसे वे, कर्मके अनुभवके गुरुत्वलघुत्वकी प्राप्तिमात्रसे ही सन्तुष्ट चित्त होते हुए भी स्वयं स्थूलज्ञान बाले होकर (संक्लेशपरिणामको छोड़ते हुए भी) समस्त कर्मकाण्डको मूलसे नहीं उखाड़ते । इसप्रकार वे स्वयं अपने अज्ञानसे केवल अशुभकर्मको ही बन्धका कारण मानकर, व्रत, नियम, शील, तप इत्यादि शुभकर्मों को बन्धका कारण होने पर भी उन्हें बन्धका कारण न जानते हुए मोक्षके कारणरूपमें धर्मी-कार करते हैं,—मोक्षके कारणरूपमें उनका आश्रय करते हैं ।

भावार्थः—कितने ही अज्ञानीजन दीक्षा लेते समय सामायिककी प्रतिज्ञा लेते हैं, परन्तु सूक्ष्म ऐसे आत्मस्वभावकी श्रद्धा, लक्ष्य तथा अनुभव न कर सकनेसे, स्थूल लक्ष्य बाले वे जीव स्थूल संक्लेश परिणामोंको छोड़कर ऐसे ही स्थूल विशुद्ध परिणामोंमें (शुभपरिणामों में) प्रसन्न होते हैं । (संक्लेशपरिणाम तथा विशुद्ध परिणाम दोनों अत्यन्त स्थूल हैं; आत्म-स्वभाव ही सूक्ष्म है ।) इसप्रकार वे—यद्यपि वास्तविकतया सर्व कर्म रहित आत्मस्वभावका अनुभवन ही मोक्षका कारण है तथापि कर्मानुभवके अल्प-बहुत्वको ही बंध-मोक्षका कारण मानकर व्रत नियम, शील, तप इत्यादि शुभकर्मोंका मोक्षके हेतुके रूपमें आश्रय करते हैं ॥ १५४ ॥

अब जीवों को परमार्थ (वास्तविक) मोक्षका कारण बतलाते हैं—

जीवादिका श्रद्धान समकित, ज्ञान उसका ज्ञान है ।

रागादिवर्जन चरित है, अरु ये हि मुक्ती पंथ है ॥ १५५ ॥

जीवादिश्रद्धान् सम्यक्त्व तेषामधिगमो ज्ञानम् ।

रागादिपरिहरणं चरण एषस्तु मोक्षपथः ॥ १५५ ॥

मोक्षहेतुः किल सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि । तत्र सम्यक्दर्शनं तु जीवादि-
श्रद्धान्स्वभावेन ज्ञानस्य भवनं । जीवादिज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं ज्ञानं । रागादि-
परिहरणस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं चारित्रं । तदेवं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राण्येकमेव
ज्ञानस्य भवनमायातं । ततो ज्ञानमेव परमार्थमोक्षहेतुः ॥ १५५ ॥

अथ परमार्थमोक्षहेतोरन्यत् कर्म प्रतिषेधयति—

मोक्षलूणं निच्छपट्टं व्यवहारेण विदुसा पवटन्ति ।

परमदृढमस्तिदाणं तु जदीयं कम्मकल्लओ विहिओ ॥ १५६ ॥

गाथा १५५

अन्वयार्थः—[जीवादिश्रद्धानं] जीवादि पदार्थोका श्रद्धान् [सम्यक्त्वं]
सम्यक्त्व है, [तेषां अधिगमः] उन जीवादि पदार्थोका अधिगम [ज्ञानं] ज्ञान है,
और [रागादिपरिहरणं] रागादिका त्याग [चरणं] चारित्र है,—[एषः तु]
यही [मोक्षपथः] मोक्षका मार्ग है ।

टीकाः—मोक्षका कारण वास्तवमें सम्यक्दर्शन, ज्ञान, चारित्र है । उसमें सम्यक्-
दर्शन तो जीवादि पदार्थोके श्रद्धान्स्वभावस्वरूप ज्ञानका होना—परिणमन करना है; जीवादि
पदार्थोके ज्ञानस्वभावस्वरूप ज्ञानका होना—परिणमन करना ज्ञान है, रागादिके त्यागस्वभावस्वरूप
ज्ञानका होना—परिणमन करना सो चारित्र है । अतः इसप्रकार सम्यक्दर्शन-ज्ञान-चारित्र
तीनों एक ज्ञानका ही भवन (-परिणमन) है । इसलिये ज्ञान ही परमार्थ (वास्तविक) मोक्ष
का कारण है ।

भावार्थः—आत्माका असाधारणस्वरूप ज्ञान ही है । और इस प्रकरणमें ज्ञानको
ही प्रधान करके विवेचन किया है । इसलिये 'सम्यक्दर्शन, ज्ञान और चारित्र इन तीनों
स्वरूप ज्ञान ही परिणमित होता है' यह कहकर ज्ञानको ही मोक्षका कारण कहा है । ज्ञान
अभेदविषयमें आत्मा ही है—ऐसा कहनेमें कुछ भी विरोध नहीं है इसीलिये टीकामें कई
स्थानोंपर आचार्यदेवने ज्ञानस्वरूप आत्माको 'ज्ञान' शब्दसे कहा है ॥१५५॥

अब, परमार्थ मोक्षकारणसे अन्य जो कर्म उनका निषेध करते हैंः—

विद्वान् जन भूतार्थं तज्ज, व्यवहारमें वर्तन करे ।

पर कर्मनाश विधानतो, परमार्थ आश्रित संतके ॥ १५६ ॥

मुक्त्वा निश्चयार्थं व्यवहारेण विद्वांसः प्रवर्तते ।

परमार्थमाश्रितानां तु यतीनां कर्मक्षयो विहितः ॥ १५६ ॥

यः खलु परमार्थमोक्षहेतोरतिरिक्तो वृत्ततपःप्रभृतिशुभकर्ममात्मा केवाधिन्मोक्ष-
हेतुः स सर्वोऽपि प्रतिषिद्धस्तस्य द्रव्यान्तरस्वभावत्वात् तत्स्वभावेन ज्ञानभवनस्या-
भवनात् । परमार्थमोक्षहेतोरैकद्रव्यस्वभावत्वात् तत्स्वभावेन ज्ञानभवनस्य भवनात् ।

वृत्तं ज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं सदा ।

एकद्रव्यस्वभावत्वान्मोक्षहेतुस्तदेव तत् ॥ १०६ ॥

वृत्तं कर्मस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं न हि ।

द्रव्यान्तरस्वभावत्वान्मोक्षहेतुर्न कर्म तत् ॥ १०७ ॥ (अनुष्टुप्)

गाथा १५६

अन्वयार्थः—[निश्चयार्थं] निश्चयनयके विषयको [मुक्त्वा] छोड़कर
[विद्वांसः] विद्वान् [व्यवहारेण] व्यवहारके द्वारा [प्रवर्तते] प्रवर्तते हैं;
[तु] परन्तु [परमार्थं आश्रितानां] परमार्थके (आत्मस्वरूपके) आश्रित
[यतीनां] यतीश्वरोंके ही [कर्मक्षयः] कर्मोंका नाश [विहितः] (आगममें)
कहा गया है (केवल व्यवहारमें प्रवर्तन करनेवाले पण्डितोंके कर्मक्षय नहीं होता ।)

टीकाः—कुछ लोग परमार्थ मोक्षहेतुसे अन्य जो व्रत, तप इत्यादि शुभकर्मस्वरूप
मोक्षहेतु मानते हैं, उस समस्तहीका निषेध किया गया है, क्योंकि वह (मोक्षहेतु) अन्यद्रव्यके
स्वभाववाला (पुद्गलस्वभाववाला) है, इसलिये उसके स्वभावसे ज्ञानका भवन (होना) नहीं
बनता, —मात्र परमार्थ मोक्षहेतु ही एक द्रव्यके स्वभाववाला (जीवस्वभाववाला) है, इसलिये
उसके स्वभावके द्वारा ज्ञानका भवन (होना) बनता है ।

भाषार्थः—क्योंकि आत्माका मोक्ष होता है, इसलिये उसका कारण भी आत्मस्वभावी
ही होना चाहिये । जो अन्य द्रव्यके स्वभाववाला है उससे आत्माका मोक्ष कैसे हो सकता
है ? शुभकर्म पुद्गलस्वभाववाले हैं, इसलिये उनके भवनसे परमार्थ आत्माका भवन नहीं
बन सकता; इसलिये वे आत्माके मोक्षके कारण नहीं होते । ज्ञान आत्मस्वभावी है इसलिये
उसके भवनसे आत्माका भवन बनता है; अतः वह आत्माके मोक्षका कारण होता है । इस
प्रकार ज्ञान ही वास्तविक मोक्षहेतु है ।

अथ इसी अर्थके कलशरूप दो श्लोक कहते हैंः—

अर्थः—ज्ञान एकद्रव्यस्वभावी (जीवस्वभावी) होनेसे ज्ञानके स्वभावसे सदा

मोक्षहेतुतिरोधानादुबंघत्वात्स्वयमेव च ।

मोक्षहेतुतिरोधायिमावत्वाच्चिबिच्यते ॥ १०८ ॥ (अनुष्टुप्)

अथ कर्मणो मोक्षहेतुतिरोधानकरणं साधयति—

वत्थस्स सेदभावो जह णासेदी मलमेलणासत्तो ।

मिच्छत्तमलोच्छरणं तह सम्मत्तं खु णायब्बं ॥ १५७ ॥

वत्थस्स सेदभावो जह णासेदी मलमेलणासत्तो ।

अण्णाणमलोच्छरणं तह णाणं होदि णायब्बं ॥ १५८ ॥

वत्थस्स सेदभावो जह णासेदी मलमेलणासत्तो ।

कसायमलोच्छरणं तह चारित्तं पि णायब्बं ॥ १५९ ॥

वत्थस्य श्वेतभावो यथा नश्यति मलमेलनासक्तः ।

मिथ्यात्वमलावच्छुन्न तथा सम्यक्त्व खलु ज्ञातव्यम् ॥ १५७ ॥

वत्थस्य श्वेतभावो यथा नश्यति मलमेलनासक्तः ।

अज्ञानमलावच्छुन्न तथा ज्ञान भवति ज्ञातव्यम् ॥ १५८ ॥

वत्थस्य श्वेतभावो यथा नश्यति मलमेलनासक्तः ।

कषायमलावच्छुन्नं तथा चारित्रमपि ज्ञातव्यम् ॥ १५९ ॥

ज्ञानका भवन बनता है, इसलिये ज्ञान ही मोक्षका कारण है ।

कर्म अन्यद्रव्यस्वभावी (पुद्गलस्वभावी) होनेसे कर्मके स्वभावसे ज्ञानका भवन नहीं बनता, इसलिये कर्म मोक्षका कारण नहीं है ।

अब आगामी कथनका सूचक श्लोक कहते हैं—

अर्थः—कर्म मोक्षके कारणोंका तिरोधान करनेवाला है, और वह स्वयं ही वधस्वरूप है, तथा मोक्षके कारणोंका तिरोधायिभावस्वरूप (तिरोधानकर्ता) है, इसका निषेध किया गया है । १५६ ।

मल मिलन लिप्त जु नाश पावे, श्वेतपन ज्यों वस्त्रका ।

मिथ्यात्वमलके लेपसे, सम्यक्त त्यों ही जानना ॥ १५७ ॥

मल मिलन लिप्त जु नाश पावे, श्वेतपन ज्यों वस्त्रका ।

अज्ञानमलके लेपसे, सद्ज्ञान त्यों ही जानना ॥ १५८ ॥

मल मिलन लिप्त जु नाश पावे, श्वेतपन ज्यों वस्त्रका ।

चारित्र पावे नाश, लिप्त कषायमलसे जानना ॥ १५९ ॥

ज्ञानस्य सम्यक्त्वं मोक्षहेतुः स्वभावः, परभावेन मिथ्यात्वनाम्ना कर्ममलेनावच्छन्नत्वात् तिरोधीयते परभावभूतमलावच्छन्नश्वेतबलस्वभावभूतश्वेतस्वभाववत् । ज्ञानस्य ज्ञानं मोक्षहेतुः स्वभावः, परभावेनाज्ञाननाम्ना कर्ममलेनावच्छन्नत्वात्तिरोधीयते परभावभूतमलावच्छन्नश्वेतबलस्वभावभूतश्वेतस्वभाववत् । ज्ञानस्य चारित्रं मोक्षहेतुः स्वभावः, परभावेन कषायनाम्ना कर्ममलेनावच्छन्नत्वात्तिरोधीयते परभावभूत-

अब पहले, यह सिद्ध करते हैं कि कर्म मोक्षके कारणोंका तिरोधान करनेवाला है:—

गाथा १५७-१५८-१५९

अन्वयार्थः—[यथा] जैसे [बलस्य] बलका [श्वेतभावः] श्वेतभाव [मलमेलनासक्तः] मैलके मिलने से लिप्त होता हुआ [नश्यति] नष्ट हो जाता है—तिरोभूत हो जाता है [तथा] उसीप्रकार [मिथ्यात्वमलावच्छन्नं] मिथ्यात्वरूपी मैलसे व्याप्त होता हुआ—लिप्त होता हुआ [सम्यक्त्वं स्वतु] सम्यक्त्व वास्तवमें तिरोभूत होता है [ज्ञातव्यं] ऐसा जानना चाहिये । [यथा] जैसे [बलस्य] बलका [श्वेतभावः] श्वेतभाव [मलमेलनासक्तः] मैलके मिलने से लिप्त होता हुआ [नश्यति] नाशको प्राप्त होता है—तिरोभूत हो जाता है [तथा] उसीप्रकार [अज्ञानमलावच्छन्नं] अज्ञानरूपी मैलसे व्याप्त होता हुआ—लिप्त होता हुआ [ज्ञानं भवति] ज्ञान तिरोभूत हो जाता है, [ज्ञातव्यं] ऐसा जानना चाहिये । [यथा] जैसे [बलस्य] बलका [श्वेतभावः] श्वेतभाव [मलमेलनासक्तः] मैलके मिलने से लिप्त होता हुआ [नश्यति] नाशको प्राप्त होता है—तिरोभूत हो जाता है, [तथा] उसीप्रकार [कषायमलावच्छन्नं] कषायरूपी मैलसे व्याप्त—लिप्त होता हुआ [चारित्रं अपि] चारित्र भी तिरोभूत हो जाता है, [ज्ञातव्यं] ऐसा जानना चाहिये ।

टीकाः—ज्ञानका सम्यक्त्व जो कि मोक्षका कारणरूप स्वभाव है वह परभावस्वरूप मिथ्यात्व नामक कर्मरूपी मैलके द्वारा व्याप्त होनेसे तिरोभूत हो जाता है, जैसे परभावस्वरूप मैलसे व्याप्त हुआ श्वेतबलका स्वभावभूत श्वेतस्वभाव तिरोभूत हो जाता है । ज्ञानका ज्ञान जो कि मोक्षका कारणरूप स्वभाव है वह परभावस्वरूप अज्ञान नामक कर्ममलके द्वारा व्याप्त होनेसे तिरोभूत हो जाता है, जैसे परभावस्वरूप मैलसे व्याप्त हुआ श्वेत बलका स्वभावभूत श्वेतस्वभाव तिरोभूत हो जाता है । ज्ञानका चारित्र जो कि मोक्षका कारणरूप स्वभाव

मलादच्छन्नश्वेतवस्त्रस्वभावभूतश्वेतस्वभाववत् । अतो मोक्षहेतुतिरोधानकरणात् कर्म प्रतिषिद्धं ॥ १५७-१५८-१५९ ॥

अथ कर्मणः स्वयं बन्धत्वं साधयति—

सो सत्त्वगुणदरित्री कम्मरएण णियेणवच्छण्णो ।

संसारसमावण्णो ण विजाणदि सत्त्वदो सत्त्वं ॥ १६० ॥

स सर्वज्ञानदर्शी कर्मरजसा निजेनावच्छन्नः ।

संसारसमापन्नो न विजानाति सर्वतः सर्वम् ॥ १६० ॥

यतः स्वयमेव ज्ञानतया विश्वसामान्यविशेषज्ञानशीलमपि ज्ञानमनादिस्वपुरुषा-

है वह परभावस्वरूप कषाय नामक कर्ममलके द्वारा व्याप्त होनेसे तिरोभूत होता है, जैसे परभावस्वरूप मेलसे व्याप्त हुआ श्वेतवस्त्रका स्वभावभूत श्वेतस्वभाव तिरोभूत हो जाता है । इसलिये मोक्षके कारणका, (सम्यकदर्शन, ज्ञान और चारित्र्य) तिरोधान करने वाला होने से कर्मका निषेध किया गया है ।

भावार्थ.—सम्यकदर्शन, ज्ञान और चारित्र्य मोक्षमार्ग है । ज्ञानका सम्यक्स्वरूप परिणामन मिथ्यात्व कर्मसे तिरोभूत होता है, ज्ञानका ज्ञानरूप परिणामन अज्ञानकर्मसे तिरोभूत होता है; और ज्ञानका चारित्र्यरूप परिणामन कषायकर्मसे तिरोभूत होता है । इसप्रकार मोक्षके कारणभावोंको कर्म तिरोभूत करता है इसलिये उसका निषेध किया गया है ॥ १५७ - १५९ ॥

अब, यह सिद्ध करते हैं कि कर्म स्वयं ही बन्ध स्वरूप है.—

गाथा १६०

अन्वयार्थः—[सः] वह आत्मा [सर्वज्ञानदर्शी] (स्वभाव से) सर्वको जानने-देखने वाला है, तथापि [निजेन कर्मरजसा] अपने कर्ममलसे [अवच्छन्नः] लिप्त होता हुआ—व्याप्त होता हुआ [संसार समापन्नः] संसारको प्राप्त हुआ वह [सर्वतः] सब प्रकारसे [सर्व] सर्वको [न विजानाति] नहीं जानता ।

टीका.—जो स्वयं ही ज्ञान होनेके कारण विरक्तो (सर्व पदार्थोंको) सामान्य-विशेषतया जाननेके स्वभाव वाला है, ऐसा ज्ञान अर्थात् आत्मवृद्ध, अनादिकालसे अपने

यह सर्वज्ञानो—दर्शि भी, निजकर्म रज आच्छादसे ।

संसारप्राप्त, न जानता वो सर्वको सब रीतसे ॥ १६० ॥

पराधप्रवर्तमानकर्ममलावच्छन्नत्वादेव बंधावस्थायां सर्वतः सर्वमप्यात्मानमविज्ञानद-
ज्ञानभावेनैवेदमेवमवतिष्ठते । ततो नियतं स्वयमेव कर्मैव बंधः । अतः स्वयं बंधत्वा-
त्कर्म प्रतिषिद्धं ॥ १६० ॥

अथ कर्मणो मोक्षहेतुतिरोधायिभावत्वं दर्शयति—

सम्मत्तपडिणिबद्धं मिच्छत्तं जिणवरेहि परिकहियं ।
तस्सोदयेण जीवो मिच्छादिट्ठित्ति णायव्वो ॥ १६१ ॥
णाणस्स पडिणिबद्धं अण्णाणं जिणवरेहि परिकहियं ।
तस्सोदयेण जीवो अण्णाणी होदि णायव्वो ॥ १६२ ॥
चारित्तपडिणिबद्धं कसायं जिणवरेहि परिकहियं ।
तस्सोदयेण जीवो अवरित्तो होदि णायव्वो ॥ १६३ ॥

पुरुषार्थके अपराधसे प्रवर्तमान कर्ममलके द्वारा लिप्त या व्याप्त होने से ही, बन्ध अवस्थामें सर्वप्रकारसे सम्पूर्ण अपने को अर्थात् सर्वप्रकारसे सर्व ज्ञेयोंको जानने वाले अपनेको न जानता हुआ, इसप्रकार प्रत्यक्ष अज्ञानभावसे (अज्ञानवशामें) रह रहा है; इससे वह निश्चित हुआ कि कर्म स्वयं ही बन्धस्वरूप हैं । इसलिये स्वयं बन्धस्वरूप होनेसे कर्मका निषेध किया गया है ।

भावार्थ—यहाँ भी 'ज्ञान' शब्दसे आत्मा समझना चाहिये । ज्ञान अर्थात् आत्म-
द्रव्य स्वभावसे तो सबको जानने-देखने वाला है परन्तु अनादि से स्वयं अपराधी होनेके
कारण कर्मों से आच्छादित है, इसलिये वह अपने सम्पूर्ण स्वरूपको नहीं जानता, यों
अज्ञानवशामें रह रहा है । इसप्रकार केवलज्ञानस्वरूप अथवा मुक्तस्वरूप आत्मा कर्मों से लिप्त
होने से अज्ञानरूप अथवा बद्धरूप वर्तता है, इसलिये यह निश्चित हुआ कि कर्म स्वयं ही
बन्धस्वरूप हैं, अतः कर्मोंका निषेध किया गया है ॥ १६० ॥

सम्यक्त्वप्रतिबंधक करम, मिथ्यात्व जिनवरने कहा ।

उसके उदयसे जीव मिथ्यात्वी बने यह जानना ॥ १६१ ॥

स्यो ज्ञानप्रतिबंधक करम, अज्ञान जिनवरने कहा ।

उसके उदयसे जीव अज्ञानी बने यह जानना ॥ १६२ ॥

चारित्रप्रतिबंधक करम, जिन ने कषायों को कहा ।

उसके उदयसे जीव चारितहीन हो यह जानना ॥ १६३ ॥

सम्यक्त्वप्रतिनिबद्धं मिथ्यात्व जिनवरैः परिकथितम् ।
 तस्योदयेन जीवो मिथ्यादृष्टिरिति ज्ञातव्यः ॥ १६१ ॥
 ज्ञानस्य प्रतिनिबद्धं अज्ञानं जिनवरैः परिकथितम् ।
 तस्योदयेन जीवोऽज्ञानी भवति ज्ञातव्यः ॥ १६२ ॥
 चारित्रप्रतिनिबद्धः कषायो जिनवरैः परिकथितः ।
 तस्योदयेन जीवोऽचारित्रो भवति ज्ञातव्यः ॥ १६३ ॥

सम्यक्त्वस्य मोक्षहेतोः स्वभावस्य प्रतिबंधकं किल मिथ्यात्वं, तत्तु स्वयं
 कर्मैव तदुदयादेव ज्ञानस्य मिथ्यादृष्टित्वं । ज्ञानस्य मोक्षहेतोः स्वभावस्य प्रतिबंधकं

अब, यह बतलाते हैं कि कर्म मोक्षके कारणके तिरोधायिभावस्वरूप अर्थात् मिथ्या-
 त्वादि भावस्वरूप हैं ।—

गाथा १६१-१६२-१६३

अन्वयार्थः—[सम्यक्त्वप्रतिनिबद्धं] सम्यक्त्वको रोकनेवाला [मि-
 थ्यात्वं] मिथ्यात्व है ऐसा [जिनवरैः] जिनवरों ने [परिकथितं] कहा है,
 [तस्य उदयेन] उसके उदयसे [जीवः] जीव [मिथ्यादृष्टिः] मिथ्यादृष्टि
 होता है [इति ज्ञातव्यः] ऐसा जानना चाहिये । [ज्ञानस्य प्रतिनिबद्धं]
 ज्ञानको रोकनेवाला [अज्ञानं] अज्ञान है ऐसा [जिनवरैः] जिनवरों ने [परि-
 कथितं] कहा है, [तस्य उदयेन] उसके उदयसे [जीवः] जीव [अज्ञानी]
 अज्ञानी [भवति] होता है [ज्ञातव्यः] ऐसा जानना चाहिये । [चारित्र-
 प्रतिनिबद्धः] चारित्रको रोकनेवाला [कषायः] कषाय है, ऐसा [जिनवरैः]
 जिनवरों ने [परिकथितः] कहा है, [तस्य उदयेन] उसके उदयसे [जीवः]
 जीव [अचारित्रः] अचारित्रवान [भवति] होता है [ज्ञातव्यः] ऐसा
 जानना चाहिये ।

टीका—सम्यक्त्व जो कि मोक्षके कारणरूप स्वभाव है उसे रोकनेवाला मिथ्यात्व
 है वह (मिथ्यात्व) तो स्वयं कर्म ही है उसके उदयसे ही ज्ञानके मिथ्यादृष्टिपना होता है ।
 ज्ञान जो कि मोक्षका कारणरूप स्वभाव है उसे रोकने वाला अज्ञान है; वह तो स्वयं कर्म ही
 है, उसके उदयसे ही ज्ञानके अज्ञानीपना होता है । चारित्र जो कि मोक्षका कारणरूप स्वभाव

किलाज्ञानं, तत्तु स्वयं कर्मैव तदुदयादेव ज्ञानस्याज्ञानित्वं । चारित्रस्य मोक्षहेतोः स्वभावस्य प्रतिबंधकः किल कषायः, स तु स्वयं कर्मैव तदुदयादेव ज्ञानस्याचारित्र-त्वं । अतः स्वयं मोक्षहेतुतिरोघायिभावत्वात्कर्म प्रतिषिद्धं ॥

संन्यस्तव्यमिदं समस्तमपि तत्कर्मैव मोक्षार्थिना

संन्यस्ते सति तत्र का किल कथा पुण्यस्य पापस्य वा ।

सम्यक्त्वादिनिजस्वभावमवनान्मोक्षस्य हेतुर्मव-

शैष्कर्म्यप्रतिबद्धमुद्धतरसं ज्ञानं स्वयं धावति ॥१०९॥ (शार्ङ्गल०)

हे उसे रोकनेवाली कषाय है; वह तो स्वयं कर्म ही है, उसके उदयसे ही ज्ञानके अचारित्र-पना होता है; इसलिये स्वयं मोक्षके कारणका तिरोघायिभावस्वरूप होनेसे कर्मका निषेध किया गया है ।

भावार्थ—सम्यक्दर्शन, ज्ञान और चारित्र मोक्षके कारणरूप भाव हैं, उनसे विप-रीत मिथ्यात्वादि भाव हैं; कर्म मिथ्यात्वादिभावस्वरूप हैं । इसप्रकार कर्म मोक्षके कारणभूत भावोंसे विपरीतभावस्वरूप हैं ।

पहले तीन गाथाओंमें कहा था कि कर्म मोक्षके कारणरूप भावोंका सम्यक्त्वादिका-घातक है । बादकी एक गाथामें यह कहा है कि कर्म स्वयं ही बन्धस्वरूप है । और इन अन्तिम तीन गाथाओंमें कहा है कि कर्म मोक्षके कारणरूपभावोंसे विरोधीभावस्वरूप है—मिथ्यात्वादिस्वरूप है इसप्रकार यह बताया है कि कर्म मोक्षके कारणका घातक है, बन्धस्वरूप है और बन्धका कारणस्वरूप है, इसलिये निषिद्ध है ।

अशुभकर्म तो मोक्षका कारण है ही नहीं, प्रत्युत बाधक ही है, इसलिये निषिद्ध ही है; परन्तु शुभकर्म भी कर्म सामान्यमें आजाता है इसलिये वह भी बाधक ही है, इसलिये निषिद्ध ही है ऐसा समझना चाहिये ।

अब इस अर्थका क्लेशरूप काव्य कहते हैं:—

अर्थ:—मोक्षार्थीको यह समस्त ही कर्ममात्र त्याग करने योग्य है । जहाँ समस्त कर्मोंका त्याग किया जाता है फिर वहाँ पुण्य या पापको क्या बात है ? (कर्ममात्र त्याग्य है, तब फिर पुण्य अच्छा है और पाप बुरा है ऐसी बातको अवकाश ही कहाँ है ? कर्म-सामान्यमें दोनों आगये हैं ।) समस्त कर्मोंका त्याग होने पर, सम्यक्त्वादि अपने स्वभावस्वरूप होनेसे—परिणमन करनेसे मोक्षका कारणभूत होता हुआ, निष्कर्म अवस्थाके साथ जिसका उद्धत (चकट) रस प्रतिबद्ध है ऐसा ज्ञान, अपने आप दौड़ा चला आता है ।

यावत्पाकमुपैति कर्मविरतिर्ज्ञानस्य सम्यक् न सा
कर्मज्ञानसमुच्चयोऽपि विहितस्तावन्न काचित्क्षतिः ।

किंत्वप्रापि समुल्लसत्यवशतो यत्कर्म बंधाय त-

न्मोक्षाय स्थितमेकमेव परमं ज्ञानं विमुक्तं स्वतः ॥ ११० ॥ (शादूल०)

मग्नाः कर्मनयावलंबनपरा ज्ञानं न जानन्ति यन्

मग्ना ज्ञाननयैषिणोऽपि यदतिस्वच्छंदमंदोद्यमाः ।

भावार्थः—कर्मको दूर करके, अपने सम्यक्त्वादि स्वभावस्वरूप परिणामन करनेसे मोक्षका कारणरूप होनेवाला ज्ञान अपने आप प्रगट होता है—तब फिर उसे कौन रोक सकता है ?

अब, आशंका उत्पन्न होती है कि—जबतक अविरत सम्यक्दृष्टि इत्यादिके कर्मका उदय रहता है तब तक ज्ञान, मोक्षका कारण कैसे हो सकता है और कर्म तथा ज्ञान (कर्मके निमित्तसे होनेवाली शुभाशुभ परिणति तथा ज्ञानपरिणति) दोनों एक ही साथ कैसे रह सकते हैं ? इसके समाधानार्थ काव्य कहते हैं—

अर्थः—जबतक ज्ञानकी कर्मविरति भली भाँति परिपूर्णताको प्राप्त नहीं होती तबतक कर्म और ज्ञानका एकत्रितपना शास्त्रमें कहा है, उनके एकत्रित रहनेमें कोई भी क्षति या विरोध नहीं है । किन्तु यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि आत्मामें अवशर्पणों जो कर्म प्रगट होता है, वह तो बंधका कारण है, और जो एक परम ज्ञान है वह एक ही मोक्षका कारण है, जो कि स्वतः विमुक्त है (अर्थात् तीनोंकाल परद्रव्य-भावों से भिन्न है ।)

भावार्थः—जबतक यथाक्यातचारित्र नहीं होता तबतक सम्यक्दृष्टिके दो धाराएँ रहती हैं,—शुभाशुभ कर्मधारा और ज्ञानधारा । उन दोनोंके एक साथ रहनेमें कोई भी विरोध नहीं है । जैसे मिथ्याज्ञान और सम्यक्ज्ञानके परस्पर विरोध है वैसे कर्मसामान्य और ज्ञानके विरोध नहीं है ।) ऐसी स्थितिमें कर्म अपना कार्य करता है, और ज्ञान अपना कार्य करता है । जितने अशमें शुभाशुभकर्मधारा है उतने अशमें कर्मबन्ध होता है और जितने अशमें ज्ञानधारा है उतने अशमें कर्मका नाश होता जाता है । विषय कथायके विकल्प या प्रत नियमके विकल्प अथवा शुद्ध स्वरूपका विचार तक भी कर्मबन्धका कारण है, शुद्ध परिणतिरूप ज्ञानधारा ही मोक्षका कारण है ।

अब कर्म और ज्ञानका नयविभाग बतलाते हैं—

विश्वस्यापरि ते तरन्ति सततं ज्ञानं भवंतः स्वयं

ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वशं याति प्रमादस्य च ॥ १११ ॥ (शार्ङ्गसू०)

अर्थः—कर्मनयके आत्मस्वभनमें तत्पर (कर्मनयके पक्षपाती) पुरुष दूबे हुए हैं, क्योंकि कि वे ज्ञानको नहीं जानते ज्ञाननयके इच्छुक (पक्षपाती) पुरुष भी दूबे हुए हैं; क्योंकि वे स्वच्छान्दतासे अत्यन्त मन्त्र-उद्यमी हैं (वे स्वरूपप्राप्तिका पुरुषार्थ नहीं करते, प्रमादी हैं और विषय कषायमें वर्तते हैं ।), वे जीव विश्वके ऊपर तैरते हैं जो कि स्वयं निरन्तर ज्ञानरूप होते हुए,—परिणामतेहुए कर्म नहीं करते और कभी भी प्रमादवशा भी नहीं होते, (स्वरूपमें उद्यमी रहते हैं ।)

भावार्थः—यहाँ सर्वथा एकान्त अभिप्रायका निवेद्य किया है, क्योंकि सर्वथा एकान्त अभिप्राय ही मिथ्यात्व है ।

कितने ही लोग परमार्थभूत ज्ञानस्वरूप आत्माको तो जानते नहीं और व्यवहार दर्शन-ज्ञानचारित्र्यरूप क्रियाकाण्डके आढम्बरको मोक्षका कारण जानकर उसमें तत्पर रहते हैं,—उसका पक्षपात करते हैं (ऐसे कर्मनयके पक्षपाती लोग, जो कि ज्ञानको तो नहीं जानते और कर्मनयमें ही खेदविग्रह हैं वे ससार में दूबते हैं ।

और कितने ही लोग आत्मस्वरूपको यथार्थ नहीं जानते तथा सर्वथा एकान्तवादी मिथ्यादृष्टियोंके उपदेशसे अथवा अपने आप ही अंतरगमे ज्ञानका स्वरूप मिथ्याप्रकारसे कल्पित करके उसमें पक्षपात करते हैं । वे अपनी परिणतिमें किञ्चित्मात्र भी परिचर्तन हुए बिना अपनेको सर्वथा अवन्ध मानते हैं, और व्यवहार दर्शनज्ञानचारित्र्यके क्रिया काण्डको निरर्थक जानकर छोड़ देते हैं । ऐसे ज्ञाननयके पक्षपाती लोग जो कि स्वरूपका कोई पुरुषार्थ नहीं करते और शुभपरिणामोंको छोड़कर स्वच्छन्दी होकर विषयकषायोंमें वर्तते हैं वे भी

मोक्षमार्गी जीव ज्ञानरूप परिणामित होते हुए शुभाशुभ कर्मोंको (अर्थात् शुभाशुभ-भावोंको) हेय जानते हैं और शुद्ध परिणतिको ही उपाद्य जानते हैं । वे मात्र अशुभकर्मोंको ही नहीं किन्तु शुभकर्मोंको भी छोड़कर, स्वरूपमें स्थिर होनेके लिये निरन्तर उद्यमी रहते हैं, वे सम्पूर्ण स्वरूपस्थित होने तक पुरुषार्थ करते ही रहते हैं, जबतक पुरुषार्थकी अपूर्णताके कारण शुभाशुभपरिणामोंसे कूटकर स्वरूपमें सम्पूर्णतया स्थिर नहीं हुआ जा सकता तबतक-यद्यपि स्वरूपस्थिरताका आन्तरिक अवलम्बन तो शुद्ध परिणति स्वयंही है तथापि—आन्तरिक

भेदोन्मादं भ्रमरसमराभाटयत्पीतमोहं
 मूलोन्मूलं सकलमपि तत्कर्म कृत्वा बलेन ।
 हेलोन्मीलत्परमकलया सार्धमारन्धकेलि
 ज्ञानज्योतिः कवलिततमः प्रोज्ज्वल्यते भरेण ॥ ११२ ॥ (मंदाक्रांता)

इति पुण्यपापरूपेण द्विपात्रीभूतमेकपात्रीभूय कर्म निष्क्रांतम् ॥

अब लम्बन लेनेवालेको जो बाह्य आलम्बनरूप होते हैं, ऐसे (शुद्धस्वरूपके विचार आदि) शुभपरिणामोंमें वे जीव हेयबुद्धिसे प्रवर्तते हैं, किन्तु शुभकर्मोंको निरर्थक मानकर, उन्हें छोड़कर स्वच्छन्दतया अशुभ कर्मोंमें प्रवृत्त होनेकी बुद्धि कभी नहीं होती । ऐसे एकान्त अभिप्राय रहित जीव कर्मोंका नाश करके संसारसे निवृत्त होते हैं ।

अब पुण्य-पाप अधिकारको पूर्ण करते हुए आचार्यदेव ज्ञानकी महिमा करते हैं —

अर्थः—मोहरूपी मदिराके पीनेसे, भ्रमरसके भारसे (अतिशयपनेसे) शुभाशुभ कर्मके भेदरूपी उन्मादको जो नष्टाता है ऐसे समस्त कर्मोंको, अपने बलद्वारा समूल उखाड़कर अत्यन्त सामर्थ्ययुक्त ज्ञानज्योति प्रगट हुई । वह ज्ञानज्योति ऐसी है कि जिसने अज्ञानरूपी अंधकारका प्रास कर लिया है, अर्थात् जिसने अज्ञानरूपी अन्धकारका नाश कर दिया है, जो लीलायात्रसे (सहज पुरुषार्थसे) विकसित होती जाती है और जिसने परम कला अर्थात् केवलज्ञानके साथ क्रीड़ा प्रारम्भ की है । (जबतक सम्यग्दृष्टि छद्मस्थ है तबतक ज्ञानज्योति केवलज्ञानके साथ शुद्धनयके बलसे परोक्ष क्रीड़ा करती है, केवलज्ञान होनेपर साक्षात् होती है)

भावार्थः—आपको (ज्ञानज्योतिको) प्रतिबन्धक कर्म (आवकर्म) जो कि शुभाशुभ भेदरूप होकर नाचता था और ज्ञानको भुला देता था, उसे अपनी शक्तिसे उखाड़कर ज्ञानज्योति सम्पूर्ण सामर्थ्यसहित प्रकाशित हुई । वह ज्ञानज्योति अथवा ज्ञानकला, केवलज्ञानरूपी परमकलाका अंश है, तथा वह केवलज्ञानके सम्पूर्ण स्वरूपको जानती है और उस ओर प्रगति करती है, इसलिये यह कहा है कि 'ज्ञानज्योतिने केवलज्ञानके साथ क्रीड़ा प्रारम्भ की है ।' ज्ञानकला सहजरूपसे विकासको प्राप्त होती जाती है और अन्तमें वह परमकला अर्थात् केवलज्ञान हो जाती है ।

टीकाः—पुण्यपापरूपसे दो पात्रों के रूपमें नाचनेवाला कर्म एक पात्ररूप होकर (रंग-मूमिमें से) बाहर निकल गया ।

इति श्रीमदमृतचन्द्रसूरिबिरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ
पुण्यपापप्ररूपकः तृतीयोऽङ्कः ॥ ३ ॥

भावार्थः—यद्यपि कर्म सामान्यतया एक ही है तथापि उसने पुण्यपापरूपी दो पात्रों का स्थांग धारण करके रंगभूमिमें प्रवेश किया था। जब उसे ज्ञानने यथार्थतया एक जान-लिया तब वह एक पात्ररूप होकर रंगभूमिसे बाहर निकल गया। और नृत्य करना बन्द कर दिया ॥ १६१-१६३ ॥

आश्रय कारणरूप सबाहसुं भेद विचारि गिने दोऊ न्यारे,
पुण्यरु पाप शुभाशुभ भावनि बंधभये सुख दुःखकरारे।
ज्ञानभये दोउ एक लखै बुध आश्रय आदि समान विचारे,
बंधके कारण हैं दोउकप इन्हें तजि जिन मुनि मोक्ष पचारे।

॥ तृतीय पुण्य पाप अधिकार समाप्तः ॥

:- ४ :-

आस्रव अधिकार

॥ ५ ॥

अथ प्रविशत्यास्रवः ।

अथ महामदनिर्भरमंथरं

समररंगपरागतमास्रवम् ।

अयमुदारगभीरमहोदयो

जयति दुर्जयबोधधनुर्धरः ॥ ११३ ॥ (द्रुतविलिखित)

— दोहा : —

द्रव्यास्रवतै भिन्न ज्ञै, भावास्त्रव करि नास ।

भये सिद्ध परमात्मा, नमूँ तिनहि सुख आस ॥

प्रथम टीकाकार कहते हैं कि—‘अव आस्रव प्रवेश करता है’। जैसे नृत्यमंथ पर नृत्यकार स्वाग धारण कर प्रवेश करता है, उसीप्रकार यहाँ आस्रवका स्वाग है। उस स्वागको यथार्थतया जाननेवाला सम्यक्ज्ञान है उसकी महिमारूप मंगल करते हैं—

अर्थः—अव समरागणमे आये हुए महामदसे भरे हुए मदोन्मत्त आस्रवको यह दुर्जय ज्ञान-धनुर्धर जीत लेता है, जिसका महान् उदय उदार है (अर्थात् आस्रवको जीतनेके लिये जितना पुरुषार्थ चाहिये उतना वो पूरा करता है) और गम्भीर है, (अर्थात् जघस्थ जीव जिसका पार नहीं पा सकते ।)

भावार्थः—यहाँ आस्रव ने नृत्यमंथ पर प्रवेश किया है। नृत्यमें अनेक रसोंका वर्णन होता है इसलिये यहाँ रसवत् अलंकारके द्वारा शातमसमें बीररसको प्रचान करके वर्णन किया है कि ‘ज्ञानरूपी धनुर्धर आस्रवको जीतता है’। समस्त विश्वको जीतकर मदोन्मत्त हुआ आस्रव सप्तामभूमिमें आकर खड़ा हो गया, किन्तु ज्ञान तो उससे भी अधिक बलवान

तत्रासन्नव्यवहारमभिधाति—

मिच्छन्तं अविरमणं कषायजोगा य सण्णसण्णा तु ।
बहुविधमेया जीवे तस्सेव अनण्णपरिणामा ॥ १६४ ॥
णाणावरणादीयस्स ते तु कम्मस्स कारणं होति ।
तेसिं पि होदि जीवो य रागदोसादिभावकरो ॥ १६५ ॥

मिथ्यात्वमविरमणं कषाययोगौ च सङ्गासंज्ञास्तु ।
बहुविधमेदा जीवे तस्यैवानन्यपरिणामाः ॥ १६४ ॥
ज्ञानावरणाद्यस्य ते तु कर्मणः कारणं भवति ।
तेषामपि भवति जीवश्च रागद्वेषादिभावकरः ॥ १६५ ॥

योद्धा है, इसलिये वह आसन्नको जीव लेता है, अर्थात् अन्तर्मुहूर्तमें कर्मोंका नाश करके केवलज्ञान उत्पन्न करता है । ज्ञानका ऐसा सामर्थ्य है ।

अब आसन्नका स्वरूप कहते हैं—

गाथा १६४-१६५

अन्वयार्थः—[मिथ्यात्वं] मिथ्यात्व, [अविरमणं] अविरमण [क-
षाययोगौ च] कषाय और योग-यह आसन्न [संज्ञासंज्ञाः तु] सङ्ग (चेतनके
विकार) भी हैं और असंज्ञ (पुद्गलके विकार) भी हैं । [बहुविधमेदाः] विविध मेद
वाले सङ्ग आसन्न—[जीवे] जो कि जीवमें उत्पन्न होते हैं वे—[तस्य एव] जीवके ही
[अनन्यपरिणामाः] अनन्य परिणाम हैं । [ते तु] और असंज्ञ आसन्न [ज्ञा-
नावरणाद्यस्य कर्मणः] ज्ञानावरणादि कर्मके [कारणं] कारण (निमित्त)
[भवन्ति] होते हैं, [च] और [तेषां अपि] उनका भी (असंज्ञ आसन्नको के भी
कर्मबन्धका निमित्त होनेमें) [रागद्वेषादिभावकरः जीवः] राग द्वेषादि भाव करने
वाला जीव [भवति] कारण (निमित्त) होता है ।

मिथ्यात्व अविरत अरु कषायें, योग सङ्ग असंज्ञ हैं ।

ये विविध मेद जु जीवमें, जीवके अनन्य हि भाव हैं ॥ १६४ ॥

अरु वे हि ज्ञानावरण आदिक, कर्मके कारण बनें ।

उनका भि कारण जीव बने, जो रागद्वेषादिक करे ॥ १६५ ॥

रागद्वेषमोहा आस्रवाः इह हि जीवे स्वपरिणामनिमित्ताः, अजडत्वे सति चिदामासाः व मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगाः पुद्गलपरिणामाः, ज्ञानावरणादिपुद्गलकर्मा-
स्रवणनिमित्तत्वात्किंलास्रवाः । तेषां तु तदास्रवणनिमित्तत्वनिमित्तं अज्ञानमया
आत्मपरिणामा रागद्वेषमोहाः । तत आस्रवणनिमित्तत्वनिमित्तत्वात् रागद्वेषमोहा
एवास्रवाः, ते चाज्ञानिन एव भवन्तीति अर्थादेवापद्यते ॥ १६४-१६५ ॥

अथ ज्ञानिनस्तदभावं दर्शयति—

णत्थि तु आस्रवणं चो सम्मादिद्विस्स आस्रवणिरोहो ।
संते पुव्वणिबद्धे जाणदि सो ते अण्णंते ॥ १६६ ॥

टीका:—इस जीवमें राग, द्वेष और मोह - यह आस्रव अपने परिणामके कारणसे
होते हैं। इसलिये वे जड़ न होनेसे चिदामास हैं । (अर्थात् जिससे चैतन्यका आभास है ऐसे
हैं, चिद्विकार हैं ।)

मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग—यह पुद्गलपरिणाम, ज्ञानावरणादि पुद्गलकर्मके
आस्रवणके निमित्त होनेसे, वास्तवमें आस्रव हैं; और उनके (मिथ्यात्वादि पुद्गलपरिणामोंके)
कर्म—आस्रवणके निमित्तत्वके निमित्त राग, द्वेष, मोह हैं—जो कि अज्ञानमय आत्मपरिणाम
हैं । इसलिये (मिथ्यात्वादि पुद्गल परिणामोंके) आस्रवणके निमित्तत्वके निमित्तभूत होनेसे
राग-द्वेष मोह ही आस्रव हैं । और वे (राग, द्वेष, मोह) तो अज्ञानीके ही होते हैं, यह अर्थ
में से ही स्पष्ट ज्ञात होता है । (यद्यपि गाथामें यह स्पष्ट शब्दोंमें नहीं कहा है तथापि गाथाके
ही अर्थमेंसे यह आशय निकलता है ।)

भावार्थ:—ज्ञानावरणादिकर्मोंके आस्रवणका (आगमन का) निमित्त कारण तो
मिथ्यात्वादिकर्मके उदयरूप पुद्गल-परिणाम हैं, इसलिये वे वास्तवमें आस्रव हैं । और उनके,
कर्माश्रवणके निमित्तभूत होनेका निमित्त जीवके राग, द्वेष, मोहरूप (अज्ञानमय) परिणाम
हैं, इसलिये रागद्वेषमोह ही आस्रव हैं । उन रागद्वेषमोहको चिद्विकार भी कहा
जाता है । वे रागद्वेषमोह जीवकी अज्ञान अवस्थामें ही होते हैं । मिथ्यात्वसहित ज्ञान ही
अज्ञान कहलाता है । इसलिये मिथ्यादृष्टिके अर्थात् अज्ञानीके ही रागद्वेषमोहरूप आस्रव
होते हैं ॥ १६४-१६५ ॥

अब यह बतलाते हैं कि ज्ञानीके उन आस्रवोंका (भावास्रवोंका) अभाव है:—

सवृद्धिको आश्रव नहीं, नहीं बंध, आश्रवरोच है ।

नहिं वाचता जाने हि पूर्वनिबद्ध जो सचाविषैं ॥ १६६ ॥

नास्ति त्वास्त्रवधः सम्यग्दृष्टेरास्त्रनिरोधः ।

मति पूर्वनिबद्धानि जानाति स तान्यवब्रून् ॥ १६६ ॥

यतो हि ज्ञानिनो ज्ञानमयैर्भावैरज्ञानमया भावाः परस्परविरोधिनोऽवश्यमेव निरुध्यन्ते । ततोऽज्ञानमयानां भावानां रागद्वेषमोहानां आस्रवभूतानां निरोधात् ज्ञानिनो भवत्येव आस्रवनिरोधः । अतो ज्ञानी नास्रवनिमित्तानि पुद्गलकर्माणि

गाथा १६६

अन्वयार्थः—[सम्यग्दृष्टेः तु] सम्यग्दृष्टिके [आस्रवबंधः] आस्रव जिसका निमित्त है ऐसा बंध [नास्ति] नहीं है, [आस्रवनिरोधः] (क्योंकि) आस्रवका (भावास्त्रवका) निरोध है, [तानि] नवीन कर्मों को [अवधनन्] नहीं बाँधता हुआ [सः] वह, [संति] सत्तामें रहे हुए [पूर्वनिबद्धानि] पूर्वबद्ध कर्मोंको [जानाति] जानता ही है ।

टीका—वास्तवमें ज्ञानीके ज्ञानमय भावोंसे अज्ञानमयभाव अवश्य ही निरुद्ध — अभावरूप होते हैं, क्योंकि परस्पर विरोधीभाव एकसाथ नहीं रह सकते; इसलिये अज्ञानमय-भावरूप राग-द्वेष-मोह जो कि आस्रवभूत (आस्रवस्वरूप) हैं उनका निरोध होनेसे, ज्ञानीके आस्रवका निरोध होता ही है । इसलिये ज्ञानी, आस्रव जिनका निमित्त है ऐसे (ज्ञानावर-णादि) पुद्गलकर्मोंको नहीं बाँधता,—सदा अकर्तृत्व होनेसे नवीन कर्मोंको न बाँधता हुआ सत्तामें रहे हुए पूर्वबद्ध कर्मों को, स्वयं ज्ञानम्बभाववान् होनेसे मात्र जानता ही है । (ज्ञानीका ज्ञानही स्वभाव है, कर्तृत्व नहीं, यदि कर्तृत्व हो तो कर्मको बाँधे, ज्ञातृत्व होनेसे कर्मबन्ध नहीं करता ।)

भावार्थः—ज्ञानीके अज्ञानमयभाव नहीं होते, और अज्ञानमय भाव न होनेसे (अज्ञानमय) रागद्वेषमोह अर्थात् आस्रव नहीं होते, और आस्रव न होनेसे नवीन बंध नहीं होता । इस प्रकार ज्ञानी सदा ही अकर्ता होनेसे नवीनकर्म नहीं बाँधता और जो पूर्वबद्धकर्म सत्तामें विद्यमान हैं उनका मात्रज्ञाता ही रहता है ।

अबिरवसम्यक्दृष्टिके भी अज्ञानमय राग, द्वेष मोह नहीं होता । जो मिथ्यात्व सहित रागादि होता है वही अज्ञानके पक्षमें माना जाता है, सम्यक्त्व सहित रागादिक अज्ञानके पक्षमें नहीं है । सम्यक्दृष्टिके सदा ज्ञानमय परिणामन ही होता है । उसको चारित्रमोहके उदयकी बलवत्तासे जो रागादि होता है, उसका स्वामित्व उसके नहीं है । वह रागादिको रोग समान जानकर प्रवर्तता है और अपनी शक्तिके अनुसार उन्हें काटता जाता है, इसलिये

बध्नाति, नित्यमेवाकर्तृकत्वाश्रयानि न बध्नन् सदवस्थानि पूर्वबद्धानि ज्ञानस्वभावत्वा-
त्केवलमेव जानाति ॥ १६६ ॥

अथ रागद्वेषमोहानामास्रवत्वं नियमयति—

भावो रागादिजुदो जीवेण कदो तु बंधगो भणितो ।

रागादिविप्रमुक्तो अबधगो जाणगो णवरि ॥ १६७ ॥

भावो रागादियुतो जीवेन कृतस्तु बंधको भणित ।

रागादिविप्रमुक्तोऽवधको ज्ञायकः केवलम् ॥ १६७ ॥

इह खलु रागद्वेषमोहसंपर्कजोऽज्ञानमय एव भावः, अयस्कांतोपलसंपर्कज इव
कालायसद्यस्वी कर्म कर्तुमात्मानं चोदयति । तद्विवेकजस्तु ज्ञानमयः, अयस्कांतोप-

ज्ञानीके जो रागादि होता है वह विद्यमान होने पर भी अविद्यमान जैसा ही है । वह आगा-
मी सामान्य-संसारका बन्ध नहीं करता मात्र अल्पस्थिति-अनुभागबाला बंध करता है । ऐसे
अल्पबंधको यहाँ नहीं गिना है ।

इसप्रकार ज्ञानीके आस्रव न होनेसे बन्ध नहीं होता ॥ १६६ ॥

अब, राग, द्वेष, मोह ही आस्रव है ऐसा नियम करते हैं —

गाथा १६७

अन्वयार्थः—[जीवेन कृतः] जीवकृत [रागादियुतः] रागादियुक्त
[भावः तु] भाव [बंधकः भणितः] बंधक (नवीन कर्मोंका बन्ध करनेवाला)
कहा गया है । [रागादिविप्रमुक्तः] रागादिसे रहित भाव [अबधकः] बंधक
नहीं है, [केवलं ज्ञायकः] वह मात्र ज्ञायक ही है ।

टीकाः—जैसे लोहचुम्बक पाषाणके साथ ससर्गसे (लोहेकी सुईसे) उत्पन्न हुआ
भाव लोहेकी सुईको (गति करनेके लिये) प्रेरित करता है उसी प्रकार रागद्वेषमोहके साथ
मिश्रित होने से (आत्मामे) उत्पन्न हुआ अज्ञानमयभाव ही आत्माको कर्म करनेके लिये
प्रेरित करता है, और जैसे लोह चुम्बक-पाषाणके अससर्गसे (सुईसे) उत्पन्न हुआ भाव
लोहेकी सुईको (गति न करनरूप) स्वभावमे ही स्थापित करता है, उसीप्रकार रागद्वेष मोहके

रागादियुत जो भाव जिवकृत उसहि को बंधक कहा ।

रागादिसे प्रविमुक्त ज्ञायक मात्र, बंधक नहि रहा ॥ १६७ ॥

स्वविवेकज्ञ इव कालायसङ्घर्षी अकर्मकरश्चोत्सुक्यमात्मानं स्वभावैवैव स्थापयति ।
ततो रागादिसंकीर्णोऽज्ञानमय एव कर्तृत्वे चोदकत्वाद्बन्धकः । तदसंकीर्णस्तु स्व-
भावोद्भासकत्वात्केवलं ज्ञायक एव, न मनागपि बन्धकः ॥ १६७ ॥

अथ रागाद्यसंकीर्णभावसंभवं दर्शयति—

पके फलस्य पडिण जह्ण फलं बज्झण पुणो विंटे ।
जीवस्स कम्मभावे पडिण ण पुणोदयमुवेई ॥ १६८ ॥

पके फले पतिते यथा न फलं बध्यते पुनर्वृत्तैः ।

जीवस्य कर्मभावे पतिते न पुनरुदयमुपैति ॥ १६८ ॥

यथा खलु पक्वं फलं घृन्तात्सकृद्विश्लिष्टं सत्, न पुनर्घृतसंबन्धमुपैति तथा

साथ मिश्रित नहीं होनेसे (आत्मा में) उत्पन्न हुआ ज्ञानमय भाव, जिसे कर्म करनेकी उत्सु-
कता नहीं है (अर्थात् कर्म करनेका जिसका स्वभाव नहीं है) ऐसे आत्माको स्वभावमें ही
स्थापित करता है; इसलिये रागादिके साथ मिश्रित अज्ञानमय भाव ही कर्तृत्वमें प्रेरित करता
है अतः वह बंधक है, और रागादिके साथ अमिश्रित भाव स्वभावका प्रकाशक होनेसे मात्र
ज्ञायक ही है, किंचित्मात्र भी बंधक नहीं है ।

भावार्थः—रागादिके साथ मिश्रित अज्ञानमयभाव ही बंधका कर्ता है, और रागादि
के साथ अमिश्रित ज्ञानमय भाव बंधका कर्ता नहीं है—यह नियम है ॥ १६७ ॥

अथ, रागादिके साथ अमिश्रित भावकी उत्पत्ति बतलाते हैंः—

गाथा १६८

अन्वयार्थः—[यथा] जैसे [पके फले] पके हुए फलके [पतिते]
गिरने पर [पुनः] फिरसे [फलं] वह फल [वृत्तैः] उस डठलके साथ [न
बध्यते] नहीं जुड़ता, उसीप्रकार [जीवस्य] जीवके [कर्मभावे] कर्मभाव
[पतिते] खिर जानेपर वह [पुनः] फिरसे [उदयं न उपैति] उत्पन्न नहीं
होता, (अर्थात् वह कर्मभाव जीवके साथ पुनः नहीं जुड़ता) ।

टीकाः—जैसे पका हुआ फल एक बार डठलसे गिर जाने पर फिर वह उसके साथ
संबन्धको प्राप्त नहीं होता इसी प्रकार कर्मोदयसे उत्पन्न होनेवाला भाव जीवभावसे एक बार

फल पक खिरता, घृन्तसह संबंध फिर पाता नहीं ।

त्यों कर्मभाव खिरा, पुनः जिसमें उदय पाता नहीं ॥ १६८ ॥

कर्मोदयजो भावो जीवभावात्सकृद्विश्लिष्टः सन्, न पुनर्जीवभावमुपैति । एवं ज्ञान-
मयो रागाद्यसंकीर्णो भावः संभवति ।

भावो रागद्वेषमोहैर्विना यो

जीवस्य स्याद् ज्ञाननिर्मुक्त एव ।

रुंधन् सर्वान् द्रव्यकर्मसर्वेषान्

एषोऽभावः सर्वभावास्त्रयाणाम् ॥ ११४ ॥ (राशिनी)

अथ ज्ञानिनो द्रव्यास्त्रयामावं दर्शयति—

अलग होने पर फिर जीवभावको प्राप्त नहीं होता । इसप्रकार रागादिके साथ न मिला हुआ ज्ञानमयभाव उत्पन्न होता है ।

भावार्थः—यदि ज्ञान एकबार (अप्रतिपत्ती भावसे) रागादिकसे भिन्न परिणामित हो तो वह पुनः कभी भी रागादिके साथ मिश्रित नहीं होता । इसप्रकार उत्पन्न हुआ, रागादि के साथ न मिला हुआ ज्ञानमयभाव सदा रहता है । फिर जीव अस्थिरस्वरूपसे रागादिमें युक्त होता है वह निश्चयदृष्टिसे युक्तता है ही नहीं, और उसके जो अल्पबन्ध होता है वह भी निश्चयदृष्टिसे बन्ध है ही नहीं, क्योंकि अबल्लघृष्टरूपसे परिणामन निरन्तर वर्तता ही रहता है । तथा उसे मिथ्यात्वके साथ रहने वाली प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता और अन्य प्रकृतियों सामान्य ससारका कारण नहीं है । मूलसे कटे हुए वृक्षके हरे पत्तोंके समान वे प्रकृतियों शीघ्र ही सूखने योग्य हैं ।

अथ, 'ज्ञानमयभाव ही भावासूत्रका अभाव है' इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

अर्थः—जीवका जो रागद्वेषमोह रहित, ज्ञानसे ही रचित भाव है, और जो सर्व द्रव्यकर्मके आसूत्र समूहको रोकने वाला है, वह (ज्ञानमय) भाव सर्व भावासूत्रके अभाव-स्वरूप है ।

भावार्थः—मिथ्यात्वरहित भाव ज्ञानमय है । वह ज्ञानमय भाव राग, द्वेष, मोह रहित है और द्रव्यकर्मके प्रवाहको रोकनेवाला है इसलिये वह भाव ही भावासूत्रके अभावस्वरूप है ।

ससारका कारण मिथ्यात्व ही है; इसलिये मिथ्यात्व सम्बन्धी रागादिका अभाव होनेपर सर्व भावासूत्रोंका अभाव हो जाता है, यह यहाँ कहा गया है ॥ १६८ ॥

अथ वह बतलाते हैं कि ज्ञानीके द्रव्यासूत्रका अभाव हैः—

पृथ्वीपिण्डसमाणा पुण्ड्रणिबद्धा तु पञ्चया तस्स ।

कर्मशरीरेण तु ते बद्धा सर्वेऽपि ज्ञानिनः ॥ १६९ ॥

पृथ्वीपिण्डसमानाः पूर्वनिबद्धास्तु प्रत्ययास्तस्य ।

कर्मशरीरेण तु ते बद्धाः सर्वेऽपि ज्ञानिनः ॥ १६९ ॥

ये खलु पूर्व अज्ञानेन बद्धा मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगा द्रव्यासूत्रभूताः प्रत्ययाः, ते ज्ञानिनो द्रव्यांतरभूता अचेतनपुद्गलपरिणामत्वात् पृथ्वीपिण्डसमानाः । ते तु सर्वेऽपि स्वभावत एव कार्माण्य शरीरेणैव संबद्धा न तु जीवेन, अतः स्वभावसिद्ध एव द्रव्यासूत्राभावो ज्ञानिनः ।

गाथा १६९

अन्वयार्थः—[तस्य ज्ञानिनः] उस ज्ञानीके [पूर्वनिबद्धाः तु] पूर्व-बद्ध [सर्वे अपि] समस्त [प्रत्ययाः] प्रत्यय [पृथ्वीपिण्डसमानाः] मिट्टीके ढेलेके समान हैं [तु] और [ते] वे [कर्मशरीरेण] (मात्र) कार्माण्य शरीरके साथ [बद्धाः] बंधे हुए हैं ।

टीकाः—जो पहले अज्ञानसे बंधे हुए मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योगरूप द्रव्यासूत्रभूत प्रत्यय हैं वे अन्य द्रव्यस्वरूप प्रत्यय, अचेतन पुद्गल परिणामवाले हैं इसलिये ज्ञानीके किये मिट्टीके ढेलेके समान हैं । (जैसे मिट्टी आदि पुद्गलस्कन्ध हैं वैसे ही यह प्रत्यय हैं); वे तो समस्त ही, स्वभावसे ही मात्र कार्माण्यशरीरके साथ बंधे हुए हैं—सम्बन्धयुक्त हैं, जीवके साथ नहीं; इसलिये ज्ञानीके स्वभावसे ही द्रव्यासूत्रका अभावसिद्ध है ।

भावार्थः—ज्ञानीके जो पहले अज्ञानदशामें बंधे हुए मिथ्यात्वादि द्रव्यासूत्रभूत प्रत्यय हैं वे तो मिट्टीके ढेलेकी भाँति पुद्गलमय हैं, इसलिये वे स्वभावसे ही अमूर्तिक चैतन्यस्वरूप जीवसे भिन्न हैं । उनका बन्ध अथवा सवध पुद्गलमय कार्मण्यशरीरके साथ ही है, चिन्मय जीवके साथ नहीं । इसलिये ज्ञानीके द्रव्यासूत्रका अभाव तो स्वभावसे ही है । (और ज्ञानी के भावासूत्रका अभाव होनेसे, द्रव्यासूत्र नवीन कर्मोंके आश्रयणके कारण नहीं होते, इसलिये इस दृष्टिसे भी ज्ञानीके द्रव्यासूत्रका अभाव है ।)

अब, इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

जो सर्व पूर्वनिबद्ध प्रत्यय, वर्तते हैं ज्ञानिके ।

वे पृथ्वीपिण्ड समान हैं, कार्मण्यशरीर निबद्ध हैं ॥ १६९ ॥

भावास्त्रवाभावमयं प्रपन्नो
द्रव्यास्त्रवेभ्यः स्वत एव भिन्नः ।
ज्ञानी सदा ज्ञानमयैकभावो
निरास्त्रवो ज्ञायक एक एव ॥ ११५ ॥ (उपजाति)

कथं ज्ञानी निरास्त्रव इति चेत्—

अउचिह् अणेयमेयं बंधंते णाणदंसणगुणेहिं ।

समए समए जह्मा तेण अबंधोत्ति णाणी तु ॥ १७० ॥

चतुर्विधा अनेकमेद वप्नति ज्ञानदर्शनगुणाभ्याम् ।

समये समये यस्मात् तेनावध इति ज्ञानी तु ॥ १७० ॥

ज्ञानी हि तावदास्त्रवभावभावनाभिप्रायाभावाभिरास्त्रव एव । यत्तु तस्यापि द्रव्य-

अर्थः—भावास्त्रवोंके अभावको प्राप्त और द्रव्यास्त्रवोंसे तो स्वभावसे ही भिन्न ज्ञानी—
जो कि सदा एक ज्ञानमय भाववाला है—निरास्त्रव ही है, मात्र एक ज्ञायक ही है ।

भावार्थ—ज्ञानीके रागद्वेषमोहस्वरूप भावास्त्रवका अभाव हुआ है, और वह द्रव्या-
स्त्रवसे तो सदा ही स्वयमेव भिन्न ही है, क्योंकि द्रव्यास्त्रव पुद्गल परिणामस्वरूप है, और ज्ञानी
चेतन्यस्वरूप है । इसप्रकार ज्ञानीके भावास्त्रव तथा द्रव्यास्त्रवका अभाव होनेसे वह निरास्त्रव
ही है ॥ १६६ ॥

अब, यह प्रश्न होता है कि ज्ञानी निरास्त्रव कैसे है ? उसके उत्तरस्वरूप गाथा
कहते हैं :—

गाथा १७०

अन्वयार्थः—[यस्मात्] क्योंकि [चतुर्विधाः] चारप्रकारके द्रव्यास्त्रव
[ज्ञानदर्शनगुणाभ्याम्] ज्ञान दर्शन गुणोंके द्वारा [समये समये] समय
समय पर [अनेकमेदं] अनेक प्रकारका कर्म [वप्नति] बाँधते हैं [तेन] इसलिये
[ज्ञानी तु] ज्ञानी तो [अबंधः इति] अवन्ध है ।

टीकाः—पहले, ज्ञानी तो आस्त्रव भावकी भावनाके अभिप्रायके अभावके कारण

चउविधाश्रव समय समय जु, ज्ञानदर्शन गुणहिसे ।

बहु मेद बांधे कर्म, इससे ज्ञानि बंधक नाहिं है ॥ १७० ॥

प्रत्ययाः प्रतिसमयमनेकप्रकारं पुद्गलकर्म बध्न्ति तत्र ज्ञानगुणपरिणाम एव हेतुः ॥ १७० ॥

कथं ज्ञानगुणपरिणामो बंधहेतुरिति चेत्—

जस्मा तु जहण्णादो णाणगुणादो पुणोवि परिणमदि ।

अणणत्तं णाणगुणो तेण तु सो बंधगो भण्णितो ॥ १७१ ॥

यस्मात्तु जघन्यात् ज्ञानगुणात् पुनरपि परिणमते ।

अन्यत्वं ज्ञानगुणः तेन तु स बंधको भणितः ॥ १७१ ॥

ज्ञानगुणस्य हि यावज्जघन्यो भावः, तावत् तस्यांतर्मुहूर्तविपरिणामित्वात् पुनः पुनरन्यतयास्ति परिणामः । स तु यथाख्यातचारित्रावस्थाया अधस्तादवश्यंभाविरागसद्भावात् बंधहेतुरेव स्यात् ॥ १७१ ॥

निरासूत्र ही है, परन्तु जो उसे भी द्रव्यप्रत्यय प्रति समय अनेक प्रकारका पुद्गलकर्म बाँधते हैं वहाँ ज्ञानगुणका परिणमन कारण है ॥ १७० ॥

अब, यह प्रश्न होता है कि ज्ञानगुणका परिणमन बंधका कारण कैसे है ? उसके उत्तरकी गाथा कहते हैं—

गाथा १७१

अन्वयार्थः—[यस्मात् तु] क्योंकि [ज्ञानगुणः] ज्ञानगुण [जघन्यात् ज्ञानगुणात्] जघन्य ज्ञानगुणके कारण [पुनरपि] फिरसे भी [अन्यत्वं] अन्यरूपसे [परिणमते] परिणमन करता है, [तेन तु] इसलिये [सः] वह (ज्ञानगुण) [बंधकः] कर्मोंका बन्धक [भणितः] कहा गया है ।

टीकाः—जबतक ज्ञानगुणका जघन्य भाव है (सायोपशमिक भाव है) तबतक वह (ज्ञानगुण) अन्तर्मुहूर्तमें विपरिणामको प्राप्त होता है इसलिये पुन पुन उसका अन्यरूप परिणमन होता है । वह (ज्ञानगुणका जघन्य भावसे परिणमन), यथाख्यातचारित्र-अवस्थाके नीचे अवश्यम्भावी रागका सद्भाव होनेसे, बन्धका कारण ही है ।

भाषार्थः—सायोपशमिकज्ञान एक ज्ञेय पर अंतर्मुहूर्त ही ठहरता है, फिर वह अवश्य ही अन्य ज्ञेयको अवलम्बता है; स्वरूपमें भी वह अंतर्मुहूर्त ही टिक सकता है, फिर

जो ज्ञानगुणकी जघनतामें, वर्तता गुण ज्ञानका ।

फिर फिर प्रथमता अन्यरूप जु, उसहिसे बंधक कहा ॥ १७१ ॥

एवं सति कथं ज्ञानी निरास्रव इति चेत्—

दंसणणाण्यचरित्तं जं परिणमदे जहणभावेण ।

णाणी तेण दु बज्झदि पुग्गलकम्मणेण विविहेण ॥ १७२ ॥

दर्शनज्ञानचारित्र यत्परिणमते जघन्यभावेन ।

ज्ञानी तेन तु बध्यते पुद्गलकर्मणा विविधेन ॥ १७२ ॥

यो हि ज्ञानी स बुद्धिपूर्वकरागद्वेषमोहरूपास्रवभावाभावात् निरास्रव एव, किंतु सोऽपि यावज्ज्ञानं सर्वोत्कृष्टभावेन दृष्टुं ज्ञातुमनुचरितुं वाऽशक्तः सन् जघन्यभावेनैव ज्ञानं पश्यति जानात्यनुचरति तावत्तस्यापि जघन्यभावान्यथानुपपत्त्याऽनुबद्ध्य विपरिणामको प्राप्त होता है । इसलिये ऐसा अनुमान भी हो सकता है कि सम्यक्दृष्टि आत्मा सबिकल्पदशामें हो या निर्बिकल्प अनुभवदशामें,—उसे यथाक्यातचारित्र अबस्था होनेसे पूर्व अबश्य ही रागभावका सङ्काव होता है, और राग होनेसे बव भी होता है । इसलिये ज्ञानगुणके जघन्यभावको बन्धका हेतु कहा गया है ॥ १७१ ॥

अब, पुनः प्रश्न होता है कि—यदि ऐसा है (अर्थात् ज्ञानगुणका जघन्यभाव बन्धका कारण है) तो फिर ज्ञानी निरास्रव कैसे है ? उसके उत्तरस्वरूप गाथा कहते हैंः—

गाथा १७२

अन्वयार्थः—[यत्] क्योंकि [दर्शनज्ञानचारित्रं] दर्शन—ज्ञान—चारित्र [जघन्यभावेन] जघन्यभावसे [परिणमते] परिणमन करते हैं [तेन तु] इसलिये [ज्ञानी] ज्ञानी [विविधेन] अनेक प्रकारके [पुद्गलकर्मणा] पुद्गलकर्मसे [बध्यते] बंधता है ।

टीकाः—जो वास्तवमें ज्ञानी है, उसके बुद्धि पूर्वक रागद्वेषमोहरूपी आस्रवभावोंका अभाव है, इसलिये वह निरास्रव ही है । परन्तु वहाँ इतना बिरोध है कि—वह ज्ञानी जबतक ज्ञानको सर्वोत्कृष्टभावसे देखने, जानने और आचरण करनेमें अशक्त बर्तता हुआ जघन्यभाव से ही ज्ञानको देखता, जानता और आचरण करता है तबतक उसे भी, जघन्य भावकी अन्यथा अनुपपत्तिके द्वारा (जघन्यभाव अन्य प्रकारसे नहीं बनता इसलिये) जिसका अनुमान हो सकता है ऐसे अबुद्धि पूर्वक कर्मकलकके विपाकका सङ्काव होनेसे पुद्गलकर्मका बन्ध

१ बुद्धिपूर्वकास्ते परिणामा ये मनोद्वारा बाह्यविषयानालम्ब्य प्रवर्तन्ते, प्रवर्तमानाश्च स्वात्मवशगम्याः अनुमानेन परस्मादि गम्या भवन्ति । अबुद्धिपूर्वकास्तु परिणामा इन्द्रियमनोभ्यापारमसतरेण केवळमोहोदयनिमित्तास्ते तु स्वात्मवशगोचरत्वाद्बुद्धिपूर्वका इति विशेषः ।

चारित्र दर्शन ज्ञान तीन, जघन्य भाव जु परिणमे ।

उससे हि ज्ञानी विविध पुद्गलकर्मसे बंधात है ॥ १७२ ॥

मीयमानाबुद्धिपूर्वककलंकविपाकसद्भावात् पुद्गलकर्मबंधः स्यात् । अतस्तावज्ज्ञानं द्रष्टव्यं ज्ञातव्यमनुचरितव्यं च यावज्ज्ञानस्य यावान् पृथो मावस्तावान् दृष्टो ज्ञातोऽनुचरितश्च सम्यग्भवति । ततः साक्षात् ज्ञानीभूतः सर्वथा निरास्रव एव स्यात् ।

संन्यस्यभिजबुद्धिपूर्वमनिशं रागं समग्रं स्वयं ।

वारंवारमबुद्धिपूर्वमपि तं जेतुं स्वशक्तिं स्पृशन् ।

उच्छिदन्परवृत्तिमेव सकलां ज्ञानस्य पृथो भव-

आत्मा नित्यनिरास्रवो भवति हि ज्ञानी यदा स्यात्तदा ॥११६॥ (शार्दूल०)

होता है । इसलिये तबतक ज्ञानको देखना, जानना और आचरण करना चाहिये जबतक ज्ञानका जितना पूर्णभाव है उतना देखने जानने और आचरणमें मली भाँति आजाये । तबसे लेकर साक्षात् ज्ञानी होता हुआ (वह आत्मा) सर्वथा निरास्रव ही होता है ।

भावार्थः—ज्ञानीके बुद्धि पूर्वक (अज्ञानमय) राग-द्वेष-मोहका अभाव होनेसे वह निरास्रव ही है । परन्तु जबतक साधोपशमिकज्ञान है तबतक वह ज्ञानी ज्ञानको सर्वोत्कृष्ट भावसे न तो देख सकता है, न जान सकता है और न आचरण कर सकता है; किन्तु अचान्य भावसे देख सकता है, जान सकता है और आचरण कर सकता है । इससे वह ज्ञात होता है कि उस ज्ञानीके अभी अबुद्धिपूर्वक कर्मकलंकका विपाक (चारित्रमोह सम्बन्धी रागद्वेष) विद्यमान है, और इससे उसके बंध भी होता है, इसलिये उसे यह उपदेश है कि—जब तक केवलज्ञान उत्पन्न न हो तबतक निरंतर ज्ञानका ही ध्यान करना चाहिये, ज्ञानको ही देखना चाहिये, ज्ञानको ही जानना चाहिये और ज्ञानका ही आचरण करना चाहिये । इसी मार्गसे दर्शन-ज्ञान-चारित्रका परिणामन बढ़ता जाता है और ऐसा करते करते केवलज्ञान प्रगट होता है । जब केवलज्ञान प्रगटता है तबसे आत्मा साक्षात् ज्ञानी है और सर्व प्रकारसे निरास्रव है ।

जबतक साधोपशमिक ज्ञान है तबतक अबुद्धि पूर्वक (चारित्र मोहका) राग होने पर भी, बुद्धि पूर्वक रागके अभावकी अपेक्षासे ज्ञानीके निरास्रवत्व कहा है और अबुद्धि पूर्वक रागका अभाव होनेपर तथा केवलज्ञान प्रगट होनेपर सर्वथा निरास्रवत्व कहा है । यह, विवक्षाकी विचित्रता है । अपेक्षासे समझनेपर यह सर्व कथन यथार्थ है ।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं—

अर्थः—आत्मा जब ज्ञानी होता है तब, स्वयं अपने समस्त बुद्धि पूर्वक रागकी निरंतर छोड़ता हुआ अर्थात् न करता हुआ, और जो अबुद्धि पूर्वक राग है उसे भी जीतनेके लिये बारम्बार (ज्ञानानुभवनरूप) स्वशक्तिको स्पर्श करता हुआ, और (इस प्रकार) समस्त परवृत्तिको-पर-परवृत्तिको उल्लाङ्गता हुआ ज्ञानके पूर्ण भावरूप होता हुआ वास्तवमें सदा निरास्रव है ।

सर्वस्यामेव जीवन्त्यां द्रव्यप्रत्ययसंततो ।

कुतो निरास्रवो ज्ञानी नित्यमेवेति चेन्मतिः ॥ ११७ ॥ (अनुष्टुप्)

सर्वे पुन्वणिबद्धा तु पक्ष्या संति सम्मदिष्टिस्स ।

उवओगप्पाओगं बंधते कम्मभावेण ॥ १७३ ॥

भावार्थः—ज्ञानीने समस्त रागको हेय जाना है । वह रागको मिटानेके लिये उद्यम किया करता है । उसके आस्रवभावकी भावनाका अभिप्राय नहीं है, इसलिये वह सदा निरास्रव ही कहलाता है ।

परवृत्ति (परपरिणति) दो प्रकारकी है—अश्रद्धारूप और अस्थिरतारूप । ज्ञानीने अश्रद्धारूप परवृत्तिको छोड़ दिया है और वह अस्थिरतारूप परवृत्तिको जीतनेके लिये निज शक्तिको बारम्बार स्पर्श करता है, अर्थात् परिणतिको स्वरूपके प्रति बारम्बार उन्मुख किया करता है । इसप्रकार सकल परवृत्तिको उखाड़करके केवलज्ञान प्रगट करता है ।

‘बुद्धि पूर्वक’ और ‘अबुद्धि पूर्वक’ का अर्थ इस प्रकार है,—जो रागादि परिणाम इच्छा सहित होते हैं सो बुद्धि पूर्वक है और जो इच्छा रहित—परनिमित्तकी बलवत्तासे होते हैं सो अबुद्धि पूर्वक हैं । ज्ञानीके जो रागादि परिणाम होते हैं वे सभी अबुद्धि पूर्वक ही हैं; सविकल्पदशामें होनेवाले रागादि परिणामोंको ज्ञानी जानता है, तथापि वे अबुद्धि पूर्वक हैं क्योंकि वे बिना ही इच्छाके होते हैं ।

(पण्डित राजमल्लजी ने इस कज्जशकी टीका करते हुए ‘बुद्धि पूर्वक’ और ‘अबुद्धि-पूर्वक’ का अर्थ इस प्रकार किया है:—जो रागादि परिणाम मनके द्वारा बाह्य विषयोंका आसम्भन लेकर प्रवर्तते हैं, और जो प्रवर्तते हुये जीवको निजको ज्ञात होते हैं, तथा दूसरोंको भी अनुमानसे ज्ञात होते हैं वे परिणाम बुद्धि पूर्वक हैं; और जो रागादि परिणाम इन्द्रिय-मनके व्यापारके अतिरिक्त मात्र मोहोदयके निमित्तसे होते हैं तथा जीवको ज्ञात नहीं होते वे अबुद्धि-पूर्वक हैं । इन अबुद्धिपूर्वक परिणामोंको प्रत्यक्षज्ञानी जानता है, और उनके अविनाभावी चिन्होंसे वे अनुमानसे भी ज्ञात होते हैं ।)

अब शिष्यकी आशकाका श्लोक कहते हैं—

अर्थः—‘ज्ञानीके समस्त द्रव्यास्रवकी संतति विद्यमान होनेपर भी यह क्यों कहा है कि ज्ञानी सदा ही निरास्रव है’ ?—यदि तेरा यह मति (आशका) है तो अब उसका उत्तर कहा जाता है ॥ १७२ ॥

अब, पूर्वोक्त आशकाके समाधानार्थ गाथा कहते हैं:—

जो सर्व पूर्वनिबद्ध प्रत्यय, वर्तते सदृष्टिके ।

उपयोगके प्रायोग्य बंधन, कर्मभावोंसे करे ॥ १७३ ॥

होदूण निरुवभोज्जा तह बंधदि जह हवंति उवभोज्जा ।

सत्तट्टविहा भूदा णाणावरणादिभावैहिं ॥ १७४ ॥

संता तु निरुवभोज्जा बाला इत्थी जहेह पुरिसस्स ।

बंधदि ते उवभोज्जे तरुणी इत्थी जह णरस्स ॥ १७५ ॥

एवेण कारणेण तु सम्मादिट्ठी अबंधगो भणिदा ।

आस्रवभावाभावे ण पच्चया बंधगा भणिदा ॥ १७६ ॥

सर्वे पूर्वनिबद्धास्तु प्रत्यया. संति सम्यग्दृष्टे ।

उपयोगप्रायोग्य बध्नाति कर्मभावेन ॥ १७३ ॥

भूत्वा निरुपभोग्यानि तथा बध्नाति यथा भवत्युपभोग्यानि ।

सप्ताष्टविधानि भूतानि ज्ञानावरणादिभावैः ॥ १७४ ॥

मति तु निरुपभोग्यानि बाला स्त्री यथेह पुरुषस्य ।

बध्नाति तानि उपभोग्यानि तरुणी स्त्री यथा नरस्य ॥ १७५ ॥

एतेन कारणेन तु सम्यग्दृष्टिरवधको भणितः ।

आस्रवभावाभावे न प्रत्यया बधका भणिताः ॥ १७६ ॥

गाथा १७३-१७४-१७५-१७६

अन्वयार्थः— [सम्यग्दृष्टेः] सम्यग्दृष्टिके [सर्वे] समस्त [पूर्वनिबद्धाः तु] पूर्वबद्ध [प्रत्ययाः] प्रत्यय (द्रव्यास्रव) [संति] सत्तारूपमें विद्यमान हैं, वे [उपयोगप्रायोग्यं] उपयोगके प्रयोगानुसार [कर्मभावेन] कर्मभावके द्वारा (रागादिके द्वारा) [बध्नन्ति] नवीन बन्ध करते हैं । वे प्रत्यय [निरुपभोग्यानि] निरुपभोग्य [भूत्वा] होकर फिर [यथा] जैसे [उपभोग्यानि] उपभोग्य

अनभोग्य रह उपभोग्य जिस विध होय उस विध बांधते ।

ज्ञानावरण इत्यादि कर्म जु सप्त अष्ट प्रकार के ॥ १७४ ॥

सत्ताविधैं वे निरुपभोग्य हि, बालिका ज्यों पुरुषको ।

उपभोग्य बनते वे हि बांधें, यौवना ज्यों पुरुषको ॥ १७५ ॥

इस हेतुसे सम्यक्त्वसंपुत, जीव अनबंधक कहे ।

आस्रव भाव अभावमें, प्रत्यय नहीं बंधक कहे ॥ १७६ ॥

यतः सदवस्थायां तदात्वपरिणीतबालस्त्रीवत् पूर्वमनुपभोग्यत्वेऽपि विपाकावस्थायां प्राप्तयौवनपूर्वपरिणीतस्त्रीवत् उपभोग्यत्वात् उपभोगप्रायोग्यं पुद्गलकर्मद्रव्य-

[भवन्ति] होते हैं [तथा] उसी प्रकार [ज्ञानावरणादिभावैः] ज्ञानावरणादि भावसे [सत्ताष्टविधानि भूतानि] सात-आठ प्रकारसे होनेवाले कर्मोंको [बध्नाति] बांधते हैं [संति तु] सत्ता-अवस्थामें वे [निरुपभोग्यानि] निरुपभोग्य हैं, अर्थात् भोगने योग्य नहीं है [यथा] जैसे [इह] इस जगत्में [बाला स्त्री] बाल स्त्री [पुरुषस्य] पुरुषके लिये निरुपभोग्य है । [यथा] जैसे [तरुणीस्त्री] तरुण स्त्री-युवती [नरस्य] पुरुषको [बध्नाति] बाँध लेती है, उसी प्रकार [तानि] वे [उपभोग्यानि] उपभोग्य अर्थात् भोगने योग्य होनेपर बन्धन करते हैं । [एतेन तु कारणेन] इस कारणसे [सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टिको [अव्यंशकः] अव्यंशक [भणितः] कहा है, क्योंकि [आस्रवभावाभावे] आस्रवभावके अभावमें [प्रत्ययाः] प्रत्ययोंको [बंधकाः] (कर्मोंका) बन्धक [न भणिताः] नहीं कहा है ।

टीका—जैसे पहले तो तत्कालकी परिणीत बालस्त्री अनुपभोग्य है किन्तु यौवनको प्राप्त वह पहलेकी परिणीत स्त्री यौवनावस्थामे उपभोग्य होती है, और जिसप्रकार उपभोग्य हो तदनुसार वह पुरुषके रागभावके कारण ही पुरुषको बध्ना करती है—वशमें करती है, इसी-प्रकार जो पहले तो सत्तावस्थामे अनुपभोग्य हैं किन्तु विपाक अवस्थामें उपभोग योग्य होते हैं ऐसे पुद्गलकर्मरूप द्रव्यप्रत्यय होनेपर भी वे जिसप्रकार उपभोग्य हो तदनुसार (अर्थात् उपयोगके प्रयोगानुसार) कर्मोदयके कार्यरूप जीवभावके सद्भावके कारण ही बंधन करते हैं । इसलिये ज्ञानीके यदि पूर्ववद् द्रव्यप्रत्यय विद्यमान हैं तो भले रहें, तथापि वह (ज्ञानी) तो निरास्रव ही है, क्योंकि कर्मोदयका कार्य जो राग, द्वेष, मोहरूप आस्रवभाव है उसके अभावसे द्रव्यप्रत्यय बंधके कारण नहीं हैं । (जैसे यदि पुरुषको रागभाव हो तो ही यौवनावस्थाको प्राप्त स्त्री उसे वश कर सकती है, इसीप्रकार जीवके आस्रवभाव हो तब ही उदयप्राप्त द्रव्यप्रत्यय नवीन बंध कर सकते हैं ।)

भावार्थः—द्रव्यास्रवोंके उदय और जीवके रागद्वेषमोहभावका निमित्त नैमित्तिक भाव है । द्रव्यास्रवोंके उदयमें युक्त हुवे बिना जीवके आभास्रव नहीं हो सकता और इसलिये बंध भी नहीं हो सकता । द्रव्यास्रवोंका उदय होने पर जीव जैसे उसमें युक्त हो उसीप्रकार

प्रत्ययाः संतोऽपि कर्मोदयकार्यजीवमावसद्भावादेव वर्धन्ति ततो ज्ञानिनो यदि द्रव्यप्रत्ययाः पूर्ववद्भावाः संति । संतु, तथापि स तु निरासन्न एव कर्मोदयकार्यस्य राग-द्वेषमोहरूपस्यासन्नभावस्याभावे द्रव्यप्रत्ययानामवबोधहेतुत्वात् ।

द्रव्यासन्न नवीन बंधके कारण होते हैं । यदि जीव भावासन्न न करे तो उसके नवीन बंध नहीं होता ।

सम्यक्कृष्टिके मिथ्यात्वका और अनन्तानुबंधी कषायका उदय न होनेसे उसे उस प्रकारके भावासन्न तो होते ही नहीं और मिथ्यात्व तथा अनन्तानुबन्धी कषाय सम्बन्धी बंध भी नहीं होता । (ज्ञायिक सम्यक्कृष्टिके सत्तामेंसे मिथ्यात्वका क्षय होते समय ही अनन्तानुबन्धी कषायका तथा तत्सम्बन्धी अविरति और योग भावका भी क्षय होगया होता है, इसलिये उसे उसप्रकारका बन्ध नहीं होता; औपशमिक सम्यक्कृष्टिके मिथ्यात्व तथा अनन्तानुबन्धी कषाय, मात्र उपशममें — सत्तामें ही होनेसे सत्तामें रहा हुआ द्रव्य उदयमे आये बिना उसप्रकारके बन्धका कारण नहीं होता; और ज्ञायोपशमिक सम्यक्कृष्टिके भी सम्यक्त्व मोहनीयके अतिरिक्त बह प्रकृतियों बिषयके (उदयमे) नहीं आती इसलिये उसप्रकारका बन्ध नहीं होता ।)

अविरति सम्यक्कृष्टि इत्यादिके जो चारित्रमोहका उदय विद्यमान है उसमें जिसप्रकार जीव युक्त होता है उसीप्रकार उसे नवीन बंध होता है, इसलिये गुणस्थानोंके वर्णनमें अविरति सम्यक्कृष्टि आदि गुणस्थानोंमें असुक्त-असुक्त प्रकृतियोंका बन्ध कहा है । किन्तु यह बन्ध अल्प है इसलिये उसे सामान्य ससारकी अपेक्षासे बधमें नहीं गिना जाता । सम्यक्कृष्टि चारित्रमोहके उदयमें स्वामित्व भावसे युक्त नहीं होता, वह मात्र अस्थिरतारूपसे युक्त होता है; और अस्थिरतारूप युक्तता निश्चयदृष्टिमें युक्तता ही नहीं है । इसलिये सम्यक्कृष्टिके राग-द्वेषमोहका अभाव कहा गया है । जब तक जीव कर्मका स्वामित्व रखकर कर्मोदयमे परिणमित होता है तब तक ही वह कर्मका कर्ता कहलाता है; उदयका ज्ञाता-दृष्टा होकर परके निमित्तसे मात्र अस्थिरतारूप परिणमित होता है तब कर्ता नहीं किन्तु ज्ञाता ही है । इस अपेक्षासे सम्यक्कृष्टि होनेके बाद चारित्रमोहके उदयरूप परिणमित होते हुए भी उसे ज्ञानी और अबन्धक कहा गया है । जबतक मिथ्यात्वका उदय है और उसमें युक्त होकर जीव रागद्वेष मोहभावसे परिणमित होता है तब तक ही उसे अज्ञानी और बन्धक कहा जाता है । इसप्रकार ज्ञानी-अज्ञानी और बंध-अबंधका यह भेद जानना । और शुद्धस्वरूपमें लीन रहनेके अभ्यास द्वारा केवलज्ञान प्रगट होनेसे जब जीव साक्षात् सम्पूर्ण ज्ञानी होता है तब वह सर्वथा निरासन्न हो जाता है,—यह पहले कहा जा चुका है ।

विजहति न हि सत्तां प्रत्ययाः पूर्ववद्धाः

समयमनुसरन्तो यद्यपि द्रव्यरूपाः ।

तदपि सकलरागद्वेषमोहव्युदासा-

दवतरति न जातु ज्ञानिनः कर्मबंधः ॥ ११८ ॥ (मात्तिनी)

रागद्वेषविमोहानां ज्ञानिनो यदसंभवः ।

तत् एव न बंधोऽस्य ते हि बंधस्य कारणम् ॥ ११९ ॥ (अमुण्डप)

रागो दोषो मोहो य आसवा णत्थि सम्मदिट्ठिस्स ।

तस्मा आसवभावेण विणा हेतू ण पच्चया होंति ॥ १७७ ॥

हेतू चतुर्विगुणो अट्ठविगुणस्स कारणं भणिदं ।

तेसिं पि य रागादी तेसिमभावे ण वज्झंति ॥ १७८ ॥

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

अर्थ—यद्यपि अपने अपने समयका अनुसरण करनेवाले (अपने अपने समयमें ज्ञानमें आनेवाले) पूर्ववद्ध (पहले अज्ञान अवस्थामें बंधे हुए) द्रव्यरूप प्रत्यय अपनी सत्ता को नहीं छोड़ते (वे सत्तामें रहते हैं), तथापि सर्व राग द्वेष-मोहका अभाव होनेसे ज्ञानीके कर्मबन्ध कदापि अवतार नहीं धरता — नहीं होते ।

भावार्थ—ज्ञानीके भी पहले अज्ञान अवस्थामे बाँधे हुए द्रव्यासुख सत्ता-अवस्थामें विद्यमान हैं और वे अपने उदयकालमें उदयमें आते रहते हैं, किन्तु वे द्रव्यासुख ज्ञानीके कर्म-बन्धके कारण नहीं होते, क्योंकि ज्ञानीके समस्त राग, द्वेष, मोह भावोंका अभाव है । यहाँ समस्त राग-द्वेष मोहका अभाव बुद्धिपूर्वक राग द्वेष मोहकी अपेक्षासे समझना चाहिये ।

अब इसी अर्थको दृढ़ करने वाली आगामी दो गाथाओंका सूचक श्लोक कहते हैं—

अर्थ—क्योंकि ज्ञानियोंके राग, द्वेष, मोहका असंभव है, इसलिये उनके बन्ध नहीं हैं । कारण कि वे (राग द्वेष मोह) ही बंधका कारण हैं ॥ १७३-१७६ ॥

अब इस अर्थकी समर्थक दो गाथाएँ कहते हैं—

नहिं रागद्वेष न मोह ये, आश्रव नहीं सदृष्टिके ।

इससे हि आश्रवभाव विन, प्रत्यय नहीं हेतू बनें ॥ १७७ ॥

हेतू चतुर्विध कर्म अष्ट प्रकारका कारण कहा ।

उनका दि रागादिक कहा, रागादि नहिं वहाँ बंध ना ॥ १७८ ॥

रागो द्वेषो मोहश्च आस्रवा न संति सम्यग्दृष्टेः ।

तस्मादास्रवभावेन विना हेतवो न प्रत्यया भवति ॥ १७७ ॥

हेतुश्चतुर्विकल्पः अष्टविकल्पस्य कारणं भणितम् ।

तेषामपि च रागादयस्तेषामभावे न बध्यते ॥ १७८ ॥

रागद्वेषमोहा न संति सम्यग्दृष्टेः सम्यग्दृष्टित्वान्यथानुपपत्तेः । तदभावे न तस्य द्रव्यप्रत्ययाः पुद्गलकर्महेतुत्वं विभ्रति द्रव्यप्रत्ययानां पुद्गलकर्महेतुत्वस्य रागा-

गाथा १७७-१७८

अन्वयार्थः—[रागः] राग [द्वेषः] द्वेष [च मोहः] और मोह [आस्रवाः] यह आस्रव [सम्यग्दृष्टेः] सम्यग्दृष्टिके [न संति] नहीं होते [तस्मात्] इसलिये [आस्रवभावेन विना] आस्रवभावके विना [प्रत्ययाः] द्रव्यप्रत्यय [हेतवः] कर्मबन्धके कारण [न भवन्ति] नहीं होते । [चतुर्विकल्पः हेतुः] (मिथ्यात्वादि) चार प्रकारके हेतु [अष्टविकल्पस्य] आठ प्रकारके कर्मके [कारणं] कारण [भणितं] कहे गये हैं, [च] और [तेषां अपि] उनके भी [रागादयः] (जीवके) रागादि भाव कारण हैं, [तेषां अभावे] इसलिये उनके अभावमें [न बध्यन्ते] कर्म नहीं बंधते । (इसलिये सम्यग्दृष्टिके बंध नहीं है ।)

टीका—सम्यग्दृष्टिके राग, द्वेष, मोह नहीं है, क्योंकि 'सम्यग्दृष्टित्वकी अन्यथा अनुपपत्ति है (अर्थात् राग, द्वेष, मोहके अभावके विना सम्यग्दृष्टित्व नहीं हो सकता), राग द्वेष मोहके अभावमें उसे (सम्यग्दृष्टिके) द्रव्यप्रत्यय पुद्गलकर्मका (अर्थात् पुद्गलकर्मके बंधनका) हेतुत्व धारण नहीं करते, क्योंकि द्रव्यप्रत्ययोंके पुद्गलकर्मके हेतुत्वके हेतु रागादिक हैं; इसलिये हेतुके हेतुके अभावमें हेतुमान्का (अर्थात् कारणका जो कारण है उसके अभावमें कार्यका) अभाव प्रसिद्ध है, इसलिये ज्ञानीके बंध नहीं है ।

भावार्थः—यहाँ, राग, द्वेष, मोहके अभावके विना सम्यग्दृष्टित्व नहीं हो सकता ऐसा अविनाशनीय नियम बताया है, सो यहाँ मिथ्यात्व सम्बन्धी रागादिका अभाव समझना चाहिये । यहाँ मिथ्यात्व सम्बन्धी रागादिको ही रामादि माना गया है । सम्यग्दृष्टि होनेके बाव जो कुछ चारित्र्यमोह सम्बन्धी राग रह जाता है उसे यहाँ नहीं लिया है; वह गौण है । इसप्रकार सम्यग्दृष्टिके भावासवका अर्थात् राग, द्वेष, मोहका अभाव है । द्रव्यासूत्रोंके बंधका हेतु होनेमें हेतुभूत जो राग, द्वेष, मोह हैं उनका सम्यग्दृष्टिके अभाव

दिहेतुत्वात् । हेतुहेत्वभावे हेतुमदभावस्य प्रसिद्धत्वात् ज्ञानिनो नास्ति बंधः ॥

अध्यास्य शुद्धनयशुद्धतबोधचिह्न-

मैकाग्रमेव क्लरयति सदैव ये ते ।

रागादिमुक्तमनसः सततं भवतः

पश्यन्ति बंधविधुरं समयस्य सारम् ॥ १२० ॥ (वसवतिलका)

होनेसे द्रव्यासूत्र बन्धके हेतु नहीं होते, और द्रव्यासूत्र बन्धके हेतु नहीं होते इसलिये सम्यक्-दृष्टिके-ज्ञानीके बन्ध नहीं होता ।

सम्यक्दृष्टिको ज्ञानी कहा जाता है वह योग्य ही है । ज्ञानी शब्द मुख्यतया तीन अपेक्षाओंको लेकर प्रयुक्त होता है:—(१) प्रथम तो जिसे ज्ञान हो वह ज्ञानी कहलाता है; इस प्रकार सामान्य ज्ञानकी अपेक्षासे सभी जीव ज्ञानी हैं, (२) यदि सम्यक्ज्ञान और मिथ्याज्ञान की अपेक्षासे विचार किया जाये तो सम्यग्दृष्टिको सम्यक् ज्ञान होता है इसलिये उस अपेक्षासे वह ज्ञानी है, और मिथ्यादृष्टि अज्ञानी है, (३) सम्पूर्णज्ञान और अपूर्णज्ञानकी अपेक्षासे विचार किया जाये तो केवली भगवान् ज्ञानी हैं और छद्मस्थ अज्ञानी हैं, क्योंकि सिद्धान्तमे पाँच भावोंका कथन करने पर बारहवें गुणस्थान तक अज्ञानभाव कहा है । इस प्रकार अनेकान्तसे अपेक्षाके द्वारा बिधि निषेध निर्बाधरूपसे सिद्ध होता है, सर्वथा एकान्तसे कुछ भी सिद्ध नहीं होता ।

अब, ज्ञानीको बंध नहीं होता, यह शुद्धनयका महात्म्य है, इसलिये शुद्धनयका महिमा दर्शक काव्य कहते हैं:—

अर्थ:—उद्धतज्ञान (जो कि किसीके दबाये नहीं दब सकता ऐसा उन्नतज्ञान) जिसका लक्षण है ऐसे शुद्धनयमें रहकर अर्थात् शुद्धनयका आश्रय लेकर जो सदाही एकाम्रता का अभ्यास करते हैं वे निरंतर रागादिसे रहित चित्तबाले वर्तते हुए बंधरहित समयके सारको (अपने शुद्ध आत्मस्वरूपको) देखते हैं—अनुभव करते हैं ।

भावार्थ:—यहाँ शुद्धनयके द्वारा एकाम्रताका अभ्यास करनेको कहा है । 'मैं केवलज्ञान-स्वरूप हूँ, शुद्ध हूँ'—ऐसा जो आत्मद्रव्यका परिणामन वह शुद्धनय । ऐसे परिणामनके कारण वृत्ति ज्ञानकी ओर उन्मुख होती रहे और स्थिरता बढ़ती जाये सो एकाम्रताका अभ्यास ।

शुद्धनय श्रुतज्ञानका अंश है और श्रुतज्ञान तो परोक्ष है इसलिये इस अपेक्षासे शुद्धनय के द्वारा होनेवाला शुद्ध स्वरूपका अनुभव भी परोक्ष है । और वह अनुभव एक वेरा शुद्ध है इस अपेक्षासे उसे व्यवहारसे प्रत्यक्ष भी कहा जाता है । साक्षात् शुद्धनय तो केवलज्ञान होनेपर होता है ।

अब, यह कहते हैं कि जो शुद्धनयसे च्युत होते हैं वे कर्म बाँधते हैं:—

प्रच्युत्य शुद्धनयतः पुनरेव ये तु
रागादियोगमुपर्याति विमुक्तबोधाः

ते कर्मबंधमिह विभ्रति पूर्वबद्ध-

द्रव्यास्रवैः कृतविचित्रविकल्पजालम् ॥ १२१ ॥

जह पुरिसेणाहारो गहिदो परिणमदि सो अणेयधिहं ।

मंसवस'रुहिरादी भावे उदरगिगसंजुत्तो ॥ १७९ ॥

अर्थः—जगत्में जो शुद्धनयसे च्युत होकर पुनः रागादिके सम्बन्धको प्राप्त होते हैं ऐसे जीव, जिन्होंने ज्ञानको छोड़ा है ऐसे होते हुए, पूर्वबद्ध द्रव्यास्रवके द्वारा कर्मबन्धको धारण करते हैं (कर्मोंको बांधते हैं) जो कि अनेक प्रकारके विकल्प जालको करता है (अर्थात् जो कर्मबंध अनेक प्रकारका है) ।

भाषार्थः—शुद्धनयसे च्युत होना अर्थात् 'मैं शुद्ध हूँ' ऐसे परिणामनसे छूटकर अशुद्धरूप परिणामित होना, अर्थात् मिथ्यादृष्टि हो जाना । ऐसा होनेपर जीवके मिथ्यात्व सम्बन्धी रागादिक उत्पन्न होते हैं, जिससे द्रव्यास्रव कर्मबन्धके कारण होते हैं और उससे अनेक प्रकार के कर्म बंधते हैं इसप्रकार यहाँ शुद्धनयसे च्युत होनेका अर्थ शुद्धता की प्रतीतिसे (सम्यक्त्वसे) च्युत होना समझना चाहिये । यहाँ उपयोगकी अपेक्षा गौण है, शुद्धनयसे च्युत होना अर्थात् शुद्ध उपयोगसे च्युत होना ऐसा अर्थ मुख्य नहीं है, क्योंकि शुद्धोपयोगरूप रहनेका समय अल्प रहता है इसलिये मात्र अल्पकाल शुद्धोपयोगरूप रहकर, और फिर उससे छूटकर ज्ञान अन्य क्षेत्रोंमें उपयुक्त हो तो भी मिथ्यात्वके बिना जो रागका अंश है वह अभिप्राय पूर्वक नहीं है इसलिये ज्ञानीके मात्र अल्पबध होता है, और अल्पबध ससारका कारण नहीं है इसलिये यहाँ उपयोगकी अपेक्षा मुख्य नहीं है ।

अब यदि उपयोगकी अपेक्षा ली जाये तो इसप्रकार अर्थ घटित होता है—यदि जीव शुद्धस्वरूपके निर्विकल्प अनुभवसे छूटे परन्तु सम्यक्त्व में न छूटे तो उसे धारित्र मोहके रागसे कुछ बंध होता है । यद्यपि वह बंध अज्ञानके पक्षमें नहीं है तथापि वह बंध तो है ही । इसलिये उसे मिटानेके लिये सम्यक्दृष्टि ज्ञानीको शुद्धनयसे न छूटनेका अर्थात् शुद्धोपयोगमें लीन रहनेका उपदेश है । केवलज्ञान होनेपर साक्षात् शुद्धनय होता है ॥ १७७-१७८ ॥

अनसे ग्रहित आहार ज्यों, उदरामिके संयोगसे ।

बहुमेद मांस, वसा अरू, रुधिरादि भावों परिणमे ॥ १७९ ॥

तह णाणिस्स तु पुब्बं जे बद्धा पच्चया बहुविद्यप्पं ।
वज्झन्ते कम्मं ते णयपरिहीणा तु ते जीवा ॥ १८० ॥

यथा पुरुषेणाहारो गृहीतः परिणमति सोऽनेकविधम् ।

मांसवसारुधिरादीन् भावान् उदराग्निमयुक्तः ॥ १७९ ॥

तथा ज्ञानिनस्तु पूर्वं ये बद्धाः प्रत्यया बहुविकल्पम् ।

बध्नन्ति कर्म ते नयपरिहीनास्तु ते जीवाः ॥ १८० ॥

यदा तु शुद्धनयात् परिहीणो भवति ज्ञानी तदा तस्य रागादिमद्भावात् पूर्व-
बद्धाः द्रव्यप्रत्ययाः स्वस्य हेतुत्वहेतुसद्भावे हेतुमद्भावस्यानिवार्यत्वात् ज्ञानवरणादि-

अब इसी अर्थ को दृष्टान्तद्वारा दृढ़ करते हैं:—

गाथा १७९-१८०

अन्वयार्थः—[यथा] जैसे [पुरुषेण] पुरुषके द्वारा [गृहीतः] ग्रहण किया हुआ [आहारः] जा आहार है [सः] वह [उदराग्निमयुक्तः] उदराग्निसे संयुक्त होता हुआ [अनेकविधं] अनेक प्रकार [मांसवसारुधिरादीन्] मांस, चर्बी, रुधिर आदि [भावान्] भावरूप [परिणमति] परिणमन करता है, [तथा तु] इसीप्रकार [ज्ञानिनः] ज्ञानियोके [पूर्व बद्धाः] पूर्वबद्ध [ये प्रत्ययाः] जो प्रत्यय हैं [ते] वे [बहु विकल्पं] अनेक प्रकारके [कर्म] कर्म [बध्नन्ति] बाँधते हैं,—[ते जीवाः] ऐसे जीव [नयपरिहीनाः तु] शुद्धनयसे च्युत है (ज्ञानी शुद्धनयसे च्युत होवे तो उसके कर्म बाँधते हैं) ।

टीका—जब ज्ञानी शुद्धनयसे च्युत हो तब उसके रागादि भावोंका सद्भाव होता है इसलिये, पूर्वबद्ध द्रव्य प्रत्यय, अपने कर्मबन्धके हेतुत्वके हेतुका सद्भाव होनेपर हेतुमान् भाव (कार्यभाव) का अनिवार्यत्व होने से, ज्ञानावरणादि भावसे पुद्गलकर्मको बध्मरूप परिणमित करते हैं। और यह अप्रसिद्ध भी नहीं है (अर्थात् इसका दृष्टान्त जगत्में प्रसिद्ध है—सर्ब-ज्ञात है); क्योंकि मनुष्यके द्वारा ग्रहण किये गये आहारको जठराग्नि रस, रुधिर, मांस इत्यादिरूपमें परिणमित करती है, यह देखा जाता है ।

१ रागादिसद्भावे ।

त्यों ज्ञानिके भी पूर्वकालनिबद्ध जो प्रत्यय रहे ।

बहुभेद बाँधे कर्म, जो जिव शुद्धनयपरिच्युत बने ॥ १८० ॥

भावैः पुद्गलकर्मबंधं परिणामयन्ति । न चैतदप्रसिद्धं पुरुषगृहीताहारस्योदराग्निना रस-
कचिरमांसादिभावैः परिणामकारणस्य दर्शनात् ।

इदमेवात्र तात्पर्यं हेयः शुद्धनयो न हि ।

नास्ति बंधस्तदत्यागात्तस्यागाद्बंध एव हि ॥ १२२ ॥ (अष्टाङ्ग)

धीरोदारमहिम्ननादिनिधने बोधे निबन्धनं ।

त्याज्यः शुद्धनयो न जातु कृतिभिः सर्वकषः कर्मणाम् ।

तत्रस्थाः स्वमरीचिकमचिरात्संहृत्य निर्यद्ग्रहिः

पूर्णं ज्ञानघनौघमेकमचलं पश्यति शान्तं महः ॥ १२३ ॥ (शार्ङ्ग)

भावार्थः—जब ज्ञानी शुद्धनयसे व्युत्त हो तब उसके रागादि भावोंका सङ्गाव होता है । रागादि भावोंके निमित्तसे द्रव्यासुख अवश्य कर्मबन्ध के कारण होते हैं और इसलिये कर्मण्य वर्गणा बंधरूप परिणामित होती है । टीकामे जो यह कहा है कि “द्रव्यप्रत्यय पुद्गल-
कर्मको बंधरूप परिणामित कराते हैं” सो निमित्तकी अपेक्षासे कहा है । वहाँ यह समझना चाहिये कि “द्रव्यप्रत्ययोंके निमित्तभूत होनेपर कर्मण्य वर्गणा स्वयं बन्धरूप परिणामित होती है” ।

अथ, इस सर्व कथनका तात्पर्यरूप श्लोक कहते हैं—

अर्थः—यहाँ यही तात्पर्य है कि शुद्धनय त्यागने योग्य नहीं है, क्योंकि उसके अत्यागसे (कर्मका) बन्ध नहीं होता और उसके त्यागसे बन्ध ही होता है ।

‘शुद्धनय त्याग करने योग्य नहीं है’ इस अर्थको दृढ़ करनेवाला काव्य पुनः कहते हैं—

अर्थः—धीर (चलाचलता रहित) और उदार (सर्व पदार्थोंमें विस्तार युक्त) जिसकी महिमा है ऐसे अनादिनिधन ज्ञानमें स्थिरताकी बांधता हुआ (अर्थात् ज्ञानमें परि-
णामिको स्थिर रखता हुआ) शुद्धनय—जो कि कर्मोंका समूल नाश करनेवाला है—पवित्र
धर्मात्मा (सम्यक् दृष्टि) पुरुषों के द्वारा कभी भी छोड़ने योग्य नहीं है । शुद्धनयमें स्थित वे
पुरुष, बाहर निकलती हुई अपनी ज्ञान किरणोंके समूहको अल्पकालमें ही समेटकर, पूर्ण,
ज्ञानघनके पुंजरूप, एक, अचल, शान्त तेज को—तेज पुंजको देखते हैं अर्थात् अनुभव करते हैं ।

भावार्थः—शुद्धनय, ज्ञानके समस्त विशेषोंकी गौण करके तथा परनिमित्तसे होने
वाले समस्त भावोंकी गौण करके, आत्माको शुद्ध, नित्य, अभेदरूप, एक चैतन्यमात्र प्रहण
करता है, और इसलिये परिणामित शुद्धनयके विषयस्वरूप चैतन्यमात्र शुद्ध आत्मामें एकाग्र-
स्थिर होती जाती है । इसप्रकार शुद्धनयका आश्रय लेने वाले जीव बाहर निकलती हुई ज्ञान
की विशेष व्यक्तताओंको अल्पकालमें ही समेटकर, शुद्धनयमें (आत्माकी शुद्धताके अनुभवमें)
निर्विकल्पतया स्थिर होने पर अपने आत्माको सर्व कर्मोंसे भिन्न, केवलज्ञानस्वरूप, अमूर्तिक

रागादीनां भ्रगिति विगमात्सर्वतोऽप्यास्रवाणां
नित्योद्योतं किमपि परमं वस्तु संपश्यतोऽन्तः ।

स्फारस्फारैः स्वरसविसरैः प्लावयत्सर्वभावा-

नालोकांतादचलमतुलं ज्ञानमुन्मप्रमेतत् ॥ १२४ ॥ (मंदाकांता)

इति आसूबो निष्कारतः ।

इति श्रीमदमृतचन्द्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ

आस्रवप्ररूपकः चतुर्थोऽङ्कः ॥ ४ ॥

पुरुषाकार, बीतराग ज्ञानमूर्तिस्वरूप देखते हैं और शुक्लध्यानमे प्रवृत्ति करके अन्तर्महूर्तमें केवलज्ञान प्रगट करते हैं, शुद्धनयका ऐसा माहात्म्य है । इसलिये श्री गुरुओंका यह उपदेश है कि जबतक शुद्धनयके अवलम्बनसे केवलज्ञान उत्पन्न न हो तबतक सम्यक्दृष्टि जीबोंको शुद्धनयका त्याग नहीं करना चाहिये ।

अब, आस्रवोंका सर्वथा नाश करनेसे जो ज्ञान प्रगट हुआ उस ज्ञानकी महिमाका सूचक काव्य कहते हैं:—

अर्थ:—जिसका उद्योत (प्रकाश) नित्य है ऐसी किसी परमवस्तुको अंतरंगमें देखने वाले पुरुषको, रागादि आस्रवोंका शीघ्र ही सर्व प्रकार नाश होनेसे, यह ज्ञान प्रगट हुआ कि जो ज्ञान अत्यन्तात्यन्त (अनन्तानन्त) विस्तारको प्राप्त निजरसके प्रसारसे सर्वभावों को व्याप्त कर देता है अर्थात् सर्व पदार्थोंको जानता है, वह ज्ञान प्रगट हुआ तभीसे सदाकाल अवल है, अर्थात् प्रगट होनेके पश्चात् सदा व्योका त्यों ही बना रहता है—बलायमान नहीं होता और वह ज्ञान अतुल है अर्थात् उसके समान दूसरा कोई नहीं है ।

भावार्थ:—जो पुरुष अंतरगमे चैतन्यमात्र परमवस्तुको देखता है और शुद्धनयके आलंबन द्वारा उसमें एकाग्र होता जाता है उस पुरुषको, तत्काल सर्व रागादिक आस्रव भावों का सर्वथा अभाव होकर, सर्व अतीत अनागत और वर्तमान पदार्थोंको जानने वाला निश्चल अतुल केवलज्ञान प्रगट होता है । वह ज्ञान सबसे महान् है, उसके समान दूसरा कोई नहीं है ।

टीका:—इसप्रकार आस्रव (रगभूमिसे) बाहर निकल गया ।

भावार्थ:—रगभूमिमें आस्रवका स्वाग आया था उसे ज्ञानने उसके यथार्थ स्वरूपमें जान लिया, इसलिये वह बाहर निकल गया ॥ १७६-१८० ॥

योग कषाय मिथ्यात्व असंयम आस्रव द्रव्यत आगम गाये,
राग विरोध विमोह विभाव अज्ञानमयी यह भाव जताये ।
जे मुनिराज करें इनि पाल सुरिखि समाज लये सिक् धाये,
काय नवाय नमू चितलाय कहूँ जय पाय लहूँ मन भाये ॥

॥ चतुर्थ आस्रव अधिकार समाप्तः ॥

-: ५ :-

संवर अधिकार

अथ प्रविशति संवरः ।

आसंसारविरोधिसंवरजयैकांतावलिप्तास्रव-
न्यकारात्प्रतिलब्धनित्यविजयं मंपादयत्संवरम् ।
व्यावृत्तं पररूपतो नियमितं सम्यक्स्वरूपे स्फुर-
ज्ज्योतिश्चिन्मयमुज्ज्वलं निजरसप्राग्भारमुज्जृभते ॥ १२५ ॥ (शार्दूल०)

—::: दोहा :::—

मोहरागरुष दूर करि, समिति गुप्ति अत पारि ।

सबरमय आतम कियो, तमू ताहि मन बारि ॥

प्रथम टीकाकार आचार्यदेव कहते हैं कि “अब संवर प्रवेश करता है ।” आत्मके रंगभूमिमेंसे बाहर निकल जानेके बाद अब संवर प्रवेश करता है ।

यहाँ पहले टीकाकार आचार्यदेव सर्व स्बागको जाननेवाले सम्यक्ज्ञानका महिमा-दर्शक मंगलाचरण करते हैं .—

अर्थः—अनादि संसारसे लेकर अपने विराधी संवरको जीतनेसे जो एकान्त गर्वित (अत्यन्त अहंकार युक्त) हुआ है, ऐसे आत्मका तिरस्कार करनेसे जिसने सदा विजय प्राप्त की है ऐसे संवरको उत्पन्न करती हुई, पररूपसे भिन्न (अर्थात् परब्रह्म और परब्रह्मके निमित्त से होने वाले भावोंसे भिन्न), अपने सम्यक् स्वरूपमें निश्चलतासे प्रकाश करती हुई, चिन्मय उज्ज्वल (निराबाध, निर्मल, वैदीप्यमान) और निजरसके (अपने चैतन्यरसके) भारसे युक्त—अविशयवासे युक्त ज्योति प्रगट होती है,—प्रसारित होती है ।

भावार्थः—अनाविद्यासे जो आत्मका विरोधी है ऐसे संवरको जीतकर आत्म

तत्रादावेव सकलकर्मसंवरणस्य परमोपायभेदविज्ञानमभिर्नन्दति —

उवओगे उवओगो कोहादिषु णत्थि को वि उवओगो ।

कोहो कोहे चेव हि उवओगे णत्थि खल्लु कोहो ॥ १८१ ॥

अट्ठविद्यप्पे कम्मं णोकम्मं चावि णत्थि उवओगो ।

उवओगम्मि य कम्मं णोकम्मं चावि णो अत्थि ॥ १८२ ॥

एयं तु अविवरीदं णाणं जइया तु होदि जीवस्स ।

तइया ण किंचि कुब्बदि भावं उवओगसुद्धप्पा ॥ १८३ ॥

उपयोगे उपयोग क्रोधादिषु नास्ति कोऽप्युपयोगः ।

क्रोधः क्रोधे चैव हि उपयोगे नास्ति खलु क्रोधः ॥ १८१ ॥

अष्टविकल्पे कर्मणि नो कर्मणि चापि नास्त्युपयोगः ।

उपयोगे च कर्म नो कर्म चापि नो अस्ति ॥ १८२ ॥

एतत्त्वविपरीतं ज्ञानं यदा तु भवति जीवस्य ।

तदा न किंचित्करोति भावमुपयोगशुद्धात्मा ॥ १८३ ॥

अवस्थे गवित हुआ है। उस आसन्नका तिरस्कार करके उसपर जिसने सदाके लिये विजय प्राप्त की है ऐसे सबरको उत्पन्न करता हुआ, समस्त पररूपसे भिन्न और अपने स्वरूपमें निश्चल यह चैतन्य प्रकाश निजरसकी अतिशयतापूर्वक निर्मलतासे वक्ष्यको प्राप्त हुआ है।

संवर अधिकारके प्रारम्भमें ही श्री कुन्दकुन्दाचार्य सकल कर्मका संवर करनेका उत्कृष्ट उपाय जो भेद विज्ञान है उसकी प्रशंसा करते हैं :-

गाथा १८१-१८२-१८३

अन्वयार्थः—[उपयोगः] उपयोग [उपयोगे] उपयोगमें है [क्रो-

उपयोगमें उपयोग, को उपयोग नहीं क्रोधादि में ।

है क्रोध क्रोधविषे हि निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में ॥ १८१ ॥

उपयोग है नहीं अष्टविध, कर्मों अवरु नो कर्ममें ।

ये कर्म अरु नो कर्म भी कुछ हैं नहीं उपयोगमें ॥ १८२ ॥

ऐसा अविवरित ज्ञान जब ही प्रगटता है जीवके ।

तब अन्य नहीं कुछ भाव वह उपयोग शुद्धात्मा करे ॥ १८३ ॥

न खल्वेकस्य द्वितीयमस्ति द्वयोर्मिषप्रदेशत्वेनैकसत्त्वानुपपत्तेस्तदस्यैव च तेन सहाधाराधेयसंबन्धोऽपि नास्त्येव, ततः स्वरूपप्रतिष्ठितलक्षण एवाधाराधेयसंबन्धोऽवतिष्ठते । तेन ज्ञानं जानतायां स्वरूपे प्रतिष्ठितं । जानताया ज्ञानादपृथग्भूतत्वात् ज्ञाने एव स्यात् । क्रोधादीनि क्रुष्यतादौ स्वरूपे प्रतिष्ठितानि, क्रुष्यतादेः क्रोधादिभ्योऽपृथग्भूतत्वात्क्रोधादिष्वेव स्युः, न पुनः क्रोधादिषु कर्मणि नोऽकर्मणि वा ज्ञानमस्ति, न च ज्ञाने क्रोधादयः कर्म नोऽकर्म वा संति परस्परमत्यंतस्वरूपवैपरीत्येन परमार्थाधाराधेयसंबन्धशून्यत्वात् । न च यथा ज्ञानस्य जानतास्वरूपं तथा क्रुष्यतादिरपि क्रोधादीनां च यथा क्रुष्यतादि स्वरूपं तथा जानतापि कथंचनापि व्यवस्थाप-

धादिषु] क्रोधादिमें [कोऽपि उपयोगः] कोई भी उपयोग [नास्ति] नहीं है; [च] और [क्रोधः] क्रोध [क्रोधे एव हि] क्रोधमें ही है [उपयोगे] उपयोगमें [खलु] निश्चयसे [क्रोधः] क्रोध [नास्ति] नहीं है । [अष्ट विकल्पे कर्मणि] आठ प्रकारके कर्मोंमें [च अपि] और [नोऽकर्मणि] नोऽकर्ममें [उपयोगः] उपयोग [नास्ति] नहीं है [च] और [उपयोगे] उपयोगमें [कर्म] कर्म [च अपि] तथा [नोऽकर्म] नोऽकर्म [नो अस्ति] नहीं है,— [एतत् तु] ऐसा [अविपरीतं] अविपरीत [ज्ञानं] ज्ञान [यदा तु] जब [जीवस्य] जीवक [भवति] होता है [तदा] तब [उपयोग शुद्धात्मा] वह उपयोगस्वरूप शुद्धात्मा [किंचित् भाव] उपयोगके अतिरिक्त अन्य किसी भी भावको [न करोति] नहीं करता ।

टीका.— वास्तवमें एक वस्तुकी दूसरी वस्तु नहीं है (अर्थात् एकवस्तु दूसरी वस्तु के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रखती) क्योंकि दोनोंके प्रदेश भिन्न हैं इसलिये उनमें एक सत्ताकी अनुपपत्ति है (अर्थात् दोनोंकी सत्ताएँ भिन्न भिन्न हैं), और इसप्रकार जब कि एक वस्तुकी दूसरी वस्तु नहीं है तब उनमें परस्पर आधाराधेय सम्बन्ध भी है ही नहीं । इसलिये (प्रत्येक वस्तुका) अपने स्वरूपमें प्रतिष्ठारूप (दृढ़तापूर्वक रहनेरूप) ही आधाराधेय सम्बन्ध है । इसलिये ज्ञान जो कि जननक्रियारूप अपने स्वरूपमें प्रतिष्ठित है वह, जाननक्रियाका ज्ञानसे अभिन्नत्व होनेसे, ज्ञानमें ही है; क्रोधादिक जो कि क्रोधादिक्रियारूप अपने स्वरूपमें प्रतिष्ठित है वह क्रोधादिक्रियाका क्रोधादिसे अभिन्नत्व होनेके कारण क्रोधादिकमें ही है । (ज्ञानका स्वरूप जानन क्रिया है इसलिये ज्ञान आधेय है और जाननक्रिया आधार है । जानन-

वितुं शक्येत, जानतायाः क्लृप्पतादेश्च स्वभावमेदेनोद्भासमानत्वात् स्वभावमेदाश्च वस्तुमेद एवेति नास्ति ज्ञानाज्ञानयोरआधाराधेयत्वं । किं च यदा किलैकमेवाकाशं स्वबुद्धिमधिरोप्याधाराधेयभावो विभाव्यते तदा शेषद्रव्यांतराधिरोपनिरोधादेव बुद्धेर्न मिमाधिकरण्यापेक्षा प्रभवति । तदप्रभवे चैकं माकाशमेवैकस्मिन्माकाश एव प्रतिष्ठितं विभाव्यतो न पराधाराधेयत्वं प्रतिभाति । ततो एवं यदैकमेवज्ञानं स्वबुद्धिमधिरोप्याधाराधेयभावो विभाव्यते तदा शेषद्रव्यांतराधिरोपनिरोधादेव बुद्धेर्न मिमाधि-

क्रिया आधार होनेसे यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान ही आधार है, क्योंकि जाननक्रिया और ज्ञान भिन्न नहीं हैं । तात्पर्य यह है कि ज्ञान, ज्ञानमें ही है, इसीप्रकार क्रोध, क्रोधमें ही है ।) और क्रोधादिकमें, कर्ममें या नोकर्ममें ज्ञान नहीं है तथा ज्ञानमें क्रोधादिक, कर्म या नोकर्म नहीं हैं क्योंकि उनके परस्पर अत्यन्त स्वरूपविपरीतता होनेसे (अर्थात् ज्ञानका स्वरूप और क्रोधादिक तथा कर्म-नोकर्मका स्वरूप अत्यन्त विरुद्ध होनेसे) उनके परमार्थभूत आधाराधेय सम्बन्ध नहीं है । और जैसे ज्ञानका स्वरूप जाननक्रिया है उसीप्रकार (ज्ञानका स्वरूप) क्रोधादिक्रिया भी हो, अथवा जैसे क्रोधादिका स्वरूप क्रोधादि क्रिया है उसीप्रकार जाननक्रिया भी हो ऐसा किसी भी प्रकारसे स्थापित नहीं किया जा सकता; क्योंकि जाननक्रिया और क्रोधादिक्रिया भिन्न भिन्न स्वभावसे प्रकाशित होती हैं; और इस भाँति स्वभावोंके भिन्न होनेसे वस्तुपे भिन्न ही हैं । इसप्रकार ज्ञान तथा अज्ञानमें (क्रोधादिक में) आधाराधेयत्व नहीं है ।

इसीको विशेष समझाते हैं:—जब एक ही आकाशको अपनी बुद्धिमें स्थापित करके (आकाशके) आधाराधेयभावका बिचार किया जाता है तब आकाशको शेष अन्य द्रव्योंमें आरोपित करनेका निरोध ही होनेसे (अर्थात् अन्य द्रव्योंमें स्थापित करना अशक्य ही होनेसे) बुद्धिमें भिन्न आधारकी अपेक्षा प्रभावित (उद्भूत) नहीं होती और उसके प्रभावित नहीं होनेसे, 'एक आकाश ही एक आकाशमें ही प्रतिष्ठित है' यह भलीभाँति समझ लिया जाता है और इसलिये ऐसा समझ लेनेवालेके पर-आधाराधेयत्व भासित नहीं होता । इस प्रकार जब एक ही ज्ञानको अपनी बुद्धिमें स्थापित करके (ज्ञान का) आधाराधेय भावका बिचार किया जाये तब ज्ञानको शेष अन्य द्रव्योंमें आरोपित करनेका निरोध ही होनेसे बुद्धिमें भिन्न आधारकी अपेक्षा प्रभावित नहीं होती, और उसके प्रभावित नहीं होनेसे 'एक ज्ञान ही एक ज्ञानमें ही प्रतिष्ठित है' यह भलीभाँति समझ लिया जाता है, और ऐसा समझ लेनेवालेको पर-आधाराधेयत्व भासित नहीं होता इसलिये ज्ञान ही ज्ञानमें ही है, और क्रोधादिक ही क्रोधादिकमें ही है ।

इस प्रकार (ज्ञानका और क्रोधादिक तथा कर्म नोकर्मका) भेदविज्ञान भली भाँति सिद्ध हुआ ।

करणापेक्षा प्रभवति । तदप्रभवे चैकं ज्ञानमेवै कस्मिन् ज्ञान एव प्रतिष्ठितं विभावयतो न पराधाराधेयत्वं प्रतिभाति ।

चैद्रूप्यं जडरूपता च दधतोः कृत्वा विभागं द्वयो-

रन्तर्दास्त्रिदारणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च ।

भेदज्ञानमुदेति निर्मलमिदं मोदध्वमध्यासिताः

शुद्धज्ञानधनौघमेकमधुना संतो द्वितीयच्युताः ॥ १२६ ॥ (शार्दूल०)

भावार्थः—उपयोग तो चैतन्यका परिणामन होनेसे ज्ञानस्वरूप है, और क्रोधादि भाव-कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म तथा शरीरादि नोकर्म—सभी पुद्गलद्रव्यके परिणाम होनेसे जड़ हैं, उनमें और ज्ञानमें प्रदेशभेद होनेसे अत्यंत भेद है । इसलिये उपयोगमें क्रोधादिक, कर्म तथा नोकर्म नहीं हैं, और क्रोधादिकमें, कर्ममें तथा नोकर्ममें उपयोग नहीं है । इस प्रकार उनमें पारमार्थिक आधाराधेय सम्बन्ध नहीं है । प्रत्येक वस्तुका अपना अपना आधाराधेयत्व अपने अपनेमें ही है । इसलिये उपयोग, उपयोग से ही है और क्रोध, क्रोधमें ही है । इसप्रकार भेदविज्ञान भलीभाँति मिट्ट हो गया । (भावकर्म इत्यादिका और उपयोगका भेद जानना सो भेदविज्ञान है ।)

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैंः—

अर्थः—चिद्रूपताको धारण करने वाला ज्ञान और जडरूपताको धारण करने वाला राग—दोनोंका, अंतरगमें दास्य विदारणके द्वारा (भेद करनेवाले उग्र अभ्यासके द्वारा) सभी ओरसे विभाग करके (सम्पूर्णतया दोनोंको अलग करके), यह निर्मल भेदज्ञान उदयको प्राप्त हुआ है; इसलिये अब एक शुद्धविज्ञानधनके पुजमें स्थित और अन्यसे अर्थात् रागसे रहित, हे सत्पुरुषो ! मुदित होओ ।

भावार्थः—ज्ञान तो चेतनास्वरूप है और रागादिक पुद्गलविकार होनेसे जड़ हैं; किन्तु ऐसा भासित होता है कि मानो अज्ञानसे ज्ञान भी रागादिरूप हो गया हो, अर्थात् ज्ञान और रागादिक दोनों एकरूप—जडरूप भासित होते हैं । जब अंतरगमें ज्ञान और रागादिका भेद करनेका तीव्र अभ्यास करनेसे भेदज्ञान प्रगट होता है तब यह ज्ञात होता है कि ज्ञानका स्वभाव तो मात्र जाननेका ही है, ज्ञानमें जो रागादिकी कलुषता—आकुलतारूप संकल्प विकल्प-भासित होते हैं वे सब पुद्गलविकार हैं, जड़ हैं । इसप्रकार ज्ञान और रागादिके भेदका स्वाद आता है अर्थात् अनुभव होता है । जब ऐसा भेद ज्ञान होता है तब आत्मा आनंदित होता है, क्योंकि उसे ज्ञात है कि “स्वयं सदा ज्ञानस्वरूप ही रहा है, रागादिरूप कभी नहीं हुआ” इसलिये आचार्यदेवने कहा है कि— हे सत्पुरुषो ! अब मुदित होओ” ।

एवमिदं भेदविज्ञानं यदा ज्ञानस्य वैपरीत्यकक्षिकामप्यनासादयदविचक्षित-
मवतिष्ठते तदा शुद्धोपयोगमयात्मत्वेन ज्ञानं ज्ञानमेव केवलं सन्न किंचनापि रागद्वेष-
मोहरूपं भावमारचयति । ततो भेदविज्ञानाच्छुद्धात्मोपलम्भः प्रभवति । शुद्धात्मोपल-
म्भात् रागद्वेषमोहाभावसङ्ख्यः संवरः प्रभवति ॥ १८१-१८२-१८३ ॥

कथं भेदविज्ञानादेव शुद्धात्मोपलम्भ इति चेत्—

जह कण्यमग्निगतवियं पि कण्यभावं य तं परिचक्षयदि ।

तह कर्मोदयतविदो य जहदि णाणी तु णाणिस्तं ॥ १८४ ॥

एवं जाणदि णाणी अण्णणी मूणदि रायमेवाहं ।

अण्णायतमोच्छण्णो आवसहावं अयाणंतो ॥ १८५ ॥

यथा कनकमग्नितप्तमपि कनकभाव न त परित्यजति ।

तथा कर्मोदयततो न जहाति ज्ञानी तु ज्ञानित्वम् ॥ १८४ ॥

एव जानाति ज्ञानी अज्ञानी मनुते रागमेवात्मानम् ।

अज्ञानतमोऽवच्छिन्नः आत्मस्वभावमजानन् ॥ १८५ ॥

टीकाः—इस प्रकार जब यह भेदविज्ञान ज्ञानको अशुभात्र भी (रागादि विकाररूप) विपरीतताको न प्राप्त कराता हुआ अविचलरूपसे रहता है तब शुद्ध उपयोगमयात्मकताके द्वारा ज्ञान केवल ज्ञानरूप ही रहता हुआ किंचित्मात्र भी रागद्वेषमोहरूप भावको नहीं करता; इसलिये (यह सिद्ध हुआ कि) भेदविज्ञानसे शुद्ध आत्माकी उपलब्धि (अनुभव) होती है, और शुद्ध आत्माकी उपलब्धिसे रागद्वेषमोहका (आस्रवभावका) अभाव जिसका सङ्ख्य है ऐसा संवर होता है ॥ १८१-१८३ ॥

अब, यह प्रश्न होता है कि भेदविज्ञानसे ही शुद्ध आत्माकी उपलब्धि कैसे होती है ? उसके उत्तरमें गाथा कहते हैंः—

गाथा १८४-१८५

अन्वयार्थः—[यथा] जैसे [कनकं] सुवर्ण [अग्निगतं अपि]

ज्यों अग्नितप्त सुवर्ण भी, निज स्वर्णभाव नहीं तजे ।

त्यों कर्म उदय प्रतप्त भी, ज्ञानी न ज्ञानिपना तजे ॥ १८४ ॥

जिब ज्ञानि जाने येहि, अरु अज्ञानि राग हि जिब गिनें ।

आत्मस्वभाव अजान जो, अज्ञानतमआच्छादसे ॥ १८५ ॥

यतो यस्यैव यथोदितमेदविज्ञानमस्ति स एव तत्सद्भावात् ज्ञानी सत्त्वेन जानाति । यथा प्रचंडपावकप्रतप्तमपि सुवर्णं न सुवर्णत्वमपोहति तथा प्रचंडकर्म-विषाकोपष्टम्भमपि ज्ञानं न ज्ञानत्वमपोहति, कारणसहस्रेणापि स्वभावस्यापोद्गम-शक्यत्वात् । तदपोहे तन्मात्रस्य वस्तुन एवोच्छेदात् । नचास्ति वस्तुच्छेदः सतो नाशार्थमवात् । एवं जानंश्च कर्माक्रांतोऽपि न रज्यते न द्वेष्टि न मृषाति किं तु शुद्ध-मात्मानमेवोपलभते । यस्य तु यथोदितं मेदविज्ञानं नास्ति स तदभावादज्ञानी सज्ज-ज्ञानतमसाच्छन्नतया चैतन्यचमत्कारमात्रमात्मस्वभावमजानन् रागमेवात्मानं मन्य-

अग्निसे तप्त होता हुआ भी [तं] अपने [कनकभावं] सुवर्णत्वको [न परित्य-जति] नहीं छोड़ता [तथा] इसी प्रकार [ज्ञानी] ज्ञानी [कर्मोदयतप्तः तु] कर्मोंके उदयसे तप्त होता हुआ भी [ज्ञानित्वं] ज्ञानित्वको [न अहति] नहीं छोड़ता,—[एवं] ऐसा [ज्ञानी] ज्ञानी [जानाति] जानता है, [अज्ञानी] और अज्ञानी [अज्ञानतमोऽवच्छन्नः] अज्ञानाधिकारसे आच्छादित होनेसे [आत्म-स्वभावं] आत्माके स्वभावको [अजानन्] न जानता हुआ [रागं एव] रागको ही [आत्मानं] आत्मा [मनुते] मानता है ।

टीका:—जिसे ऊपर कहा गया ऐसा मेदविज्ञान है वही उसके (मेदविज्ञानके) सद्भावसे ज्ञानी होता हुआ इसप्रकार जानता है:—जैसे प्रचंड अग्निके द्वारा तप्त होता हुआ भी सुवर्ण सुवर्णत्वको नहीं छोड़ता उसीप्रकार प्रचंड कर्मोदयके द्वारा घिरा हुआ होनेपर भी ज्ञान ज्ञानत्वको नहीं छोड़ता, क्योंकि हजारों कारणोंके एकत्रित होने पर भी स्वभावको छोड़ना पराक्म है; उसे छोड़ देने पर स्वभावमात्र वस्तुका ही वच्छेद हो जायेगा; और वस्तुका वच्छेद तो होता नहीं है, क्योंकि सत्का नारा होना असम्भव है । ऐसा जानता हुआ ज्ञानी कर्मोंसे आक्रान्त होता हुआ भी रागी नहीं होता, द्वेषी नहीं होता, मोही नहीं होता किन्तु वह शुद्ध आत्माका ही अनुभव करता है । और जिसे उपरोक्त मेदविज्ञान नहीं है वह उसके अभावसे अज्ञानी होता हुआ अज्ञानाधिकार द्वारा आच्छादित होनेसे चैतन्यचमत्कार मात्र आत्मस्वभावको न जानता हुआ, रागको ही आत्मा मानता हुआ, रागी होता है, द्वेषी होता है, मोही होता है, किन्तु शुद्ध आत्माका किंचित्मात्र भी अनुभव नहीं करता । इससे सिद्ध हुआ कि मेदविज्ञानसे ही शुद्ध आत्माकी उपलब्धि होती है ।

भाषार्थ:—जिसे मेदविज्ञान हुआ है वह आत्मा जानता है कि 'आत्मा कभी ज्ञान-स्वभावसे कूटवा नहीं है ।' ऐसा जानता हुआ वह, कर्मोदयके द्वारा तप्त होता हुआ भी रागी

मानो रज्यते द्वेष्टि घृणति च न जातु शुद्धमात्मानमुपलभते । ततो भेदविज्ञानादेव शुद्धात्मोपलभः ॥ १८४-१८५ ॥

कथं शुद्धात्मोपलंभादेव संवर इति चेत्—

सुद्धं तु विद्याणंतो सुद्धं चैवप्पयं लहइ जीवो ।

जाणंतो तु असुद्धं असुद्धमेवप्पयं लहइ ॥ १८६ ॥

शुद्धं तु विजानन् शुद्धं चैवात्मानं लभते जीवः ।

जानस्त्वशुद्धमशुद्धमेवात्मानं लभते ॥ १८६ ॥

यो हि नित्यमेवाच्छिन्नधारावाहिना ज्ञानेन शुद्धमात्मानमुपलभमानोऽवतिष्ठते

द्वेषी मोही नहीं होता, परन्तु निरंतर शुद्ध आत्माका अनुभव करता है। जिसे भेदविज्ञान नहीं है वह आत्मा, आत्माके ज्ञान स्वभावको न जानता हुआ रागको ही आत्मा मानता है, इसलिये वह रागी, द्वेषी, मोही होता है किन्तु कभी भी शुद्ध आत्माका अनुभव नहीं करता। इसलिये यह सिद्ध हुआ कि भेदविज्ञानसे ही शुद्ध आत्माकी उपलब्धि होती है ॥ १८४-१८५ ॥

अब यह प्रश्न होता है कि शुद्ध आत्माकी उपलब्धिसे ही संवर कैसे होता है ? इसका उत्तर कहते हैं —

गाथा १८६

अन्वयार्थः—[शुद्धं तु] शुद्ध आत्माको [विजानन्] जानता हुआ—अनुभव करता हुआ [जीवः] जीव [शुद्धं च एव आत्मानं] शुद्ध आत्माको ही [लभते] प्राप्त करता है [तु] और [अशुद्धं] अशुद्ध [आत्मानं] आत्माको [जानन्] जानता हुआ—अनुभव करता हुआ जीव [अशुद्धं एव] अशुद्ध आत्माको ही [लभते] प्राप्त करता है ।

टीका —जो सदा ही अच्छिन्न धारावाही ज्ञानसे शुद्ध आत्माका अनुभव किया करता है वह, 'ज्ञानमयभावमें से ज्ञानमयभाव ही होता है' इस न्यायके अनुसार आगामी कर्मोंके आस्रवणका निमित्त जो रागद्वेषमोहकी सतति (परम्परा) उसका निरोध होनेसे, शुद्ध आत्माको ही प्राप्त करता है, और जो सदा ही अज्ञानसे अशुद्ध आत्माका अनुभव किया करता है वह, 'अज्ञानमयभावमेंसे अज्ञानमयभाव ही होता है' इस न्यायके अनुसार

जो शुद्ध जाने आत्मको, वो शुद्ध आत्म ही प्राप्त हो ।

अनशुद्ध जाने आत्मको, अनशुद्ध आत्म ही प्राप्त हो ॥ १८६ ॥

स ज्ञानमयाद् भावात् ज्ञानमय एव भावो भवतीति कृत्वा प्रत्यग्रकर्मास्त्रयानिमित्तस्य रागद्वेषमोहसंतानस्य निरोधाच्छुद्धमेवात्मानं प्राप्नोति । यो हि तु नित्यमेवाज्ञानेनाशुद्धमात्मानमुपलभमानोऽवतिष्ठते सोऽज्ञानमयाद्भावादज्ञानमय एव भावो भवतीति कृत्वा प्रत्यग्रकर्मास्त्रयानिमित्तस्य रागद्वेषमोहसंतानस्यानिरोधादशुद्धमेवात्मानं प्राप्नोति । अतः शुद्धात्मोपलंभादेव संवरः ।

यदि कथमपि धारावाहिना बोधनेन
ध्रुवमुपलभमानः शुद्धमात्मानमाप्ते ।
तदयमुदयदात्माराममात्मानमात्मा
परपरिणतिनिरोधाच्छुद्धमेवाभ्युपैति ॥ १२७ ॥ (मात्स्यि)

आगामी कर्मोंके आसन्नवश्याका निमित्त जो रागद्वेषमोहकी सतति उसका निरोध न होनेसे अशुद्ध आत्माको ही प्राप्त करता है । अतः शुद्ध आत्माकी उपलब्धिसे (अनुभवसे) ही संवर होता है ।

भावार्थः—जो जीव अस्त्रयधारावाही ज्ञानसे आत्माको निरन्तर शुद्ध अनुभव किया करता है उसके रागद्वेषमोहरूपी भावासन्नव रुकते हैं, इसलिये वह शुद्ध आत्माको प्राप्त करता है; और जो जीव अज्ञानसे आत्माका अशुद्ध अनुभव करता है उसके रागद्वेषमोहरूपी भावासन्नव नहीं रुकते इसलिये वह अशुद्ध आत्माको ही प्राप्त करता है । अतः सिद्ध हुआ कि शुद्ध आत्माकी उपलब्धिसे ही संवर होता है ।

अब, इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

अर्थः—यदि किसी भी प्रकारसे (तीव्र पुरुषार्थ करके) धारावाही ज्ञानसे शुद्ध आत्माको निश्चलतया अनुभव किया करे तो वह आत्मा जिसका आत्मानन्द प्रगट होता जाता है (अर्थात् जिसकी आत्मस्थिरता बढ़ती जाती है) ऐसे आत्माको परपरिणतिके निरोधसे शुद्ध ही प्राप्त करता है ।

भावार्थः—धारावाही ज्ञानके द्वारा शुद्ध आत्माका अनुभव करनेसे रागद्वेषमोहरूप परपरिणतिका (भावासन्नवोंका निरोध होता है, और उससे शुद्ध आत्माकी प्राप्ति होती है ।

धारावाही ज्ञानका अर्थ है प्रवाहरूप ज्ञान । वह दो प्रकारसे कहा जाता है—एक तो, जिसमें बीचमें मिथ्याज्ञान न आये ऐसा सम्यक्ज्ञान धारावाही ज्ञान है, और दूसरा, एक ही ज्ञेयमें उपयोगके उपयुक्त रहनेकी अपेक्षासे ज्ञानकी धारावाहिकता कही जाती है, अर्थात् जहाँतक उपयोग एक ज्ञेयमें उपयुक्त रहता है वहाँतक धारावाही ज्ञान कहा जाता है; इसकी स्थिति (दृश्यस्थके) अन्तर्मुहूर्त ही है, उत्पत्त्यात् वह स्थिति होती है । इन दो अर्थोंमें

केन प्रकारेण संवरो भवतीति चेत्—

अप्पाणमप्पणा इंधिऊण दोपुणपापजोएसु ।

दंसणणाणसि ठिदो इच्छाविरदो य अण्णसि ॥ १८७ ॥

जो सव्वसंगमुक्को ज्ञायदि अप्पाणमप्पणो अप्पा ।

एवि कम्मं णोकम्मं चेदा चित्तेदि एयत्तं ॥ १८८ ॥

अप्पाणं भायंतो दंसणणाणमओ अण्णणमओ ।

लहइ अचिरेण अप्पाणमेव सो कम्मपविमुक्कं ॥ १८९ ॥

आत्मानमात्मना रुन्ध्वा द्विपुण्यपापयोगयोः ।

दर्शनज्ञाने स्थितः इच्छाविरतश्चान्यस्मिन् ॥ १८७ ॥

यः सर्वसंगमुक्तो ध्यायत्यात्मानमात्मनात्मा ।

नापि कर्म नोकर्म चेतयिता चित्तयत्येकवम् ॥ १८८ ॥

आत्मान ध्यायन् दर्शनज्ञानमयोऽनन्यमयः ।

लभतेऽचिरेणात्मानमेव स कर्मप्रविमुक्तम् ॥ १८९ ॥

ये जहाँ बैसी बिबका हो वहाँ बैसा अर्थ समझना चाहिये । अबिरति सम्यक्दृष्टि इत्यादि जीवके गुणस्थान वाले जीवके मुख्यतया पहली अपेक्षा लागू होगी, और श्रेणी बढ़ने वाले जीवके मुख्यतया दूसरी अपेक्षा लागू होगी, क्योंकि उसका उपयोग शुद्ध आत्मामें ही उपयुक्त है ॥ १८६ ॥

अब प्रश्न करता है कि सबर किस प्रकारसे होता है, इसका उत्तर कहते हैं :—

गाथा १८७-१८८-१८९

अन्वयार्थः—[आत्मानं] आत्माको [आत्मना] आत्माके द्वारा [द्विपुण्यपापयोगयोः] दो पुण्य-पापरूपी शुभाशुभ योगोंसे [रुन्ध्वा] रोककर

शुभ अशुभसे जो रोककर निज आत्मको आत्मा हि से ।

दर्शन अबरु ज्ञानहि ठहर, परद्रव्यइच्छा परिहरे ॥ १८७ ॥

जो सर्वसंगविमुक्त ध्यावे, आत्मसे आत्मा हि को ।

नहि कर्म अरु नोकर्म, चेतक चेतता एकत्व को ॥ १८८ ॥

वह आत्मध्याता, ज्ञानदर्शनमय अनन्यमयी हुआ ।

वस अल्पकाल जु कर्मसे परिमोक्ष पावे आत्मका ॥ १८९ ॥

यो हि नाम रागद्वेषमोहमूले शुभाशुभयोगे वर्तमानं दृढतरभेदविज्ञानावष्टंभेन
आत्मानं आत्मनैवात्यंतं रुंध्रा शुद्धदर्शनज्ञानात्मन्यात्मद्रव्ये सुष्ठु प्रतिष्ठितं कृत्वा सम-
स्तपरद्रव्येच्छापरिहारेण समस्तसंगविमुक्तो भूत्वा नित्यमेवातिनिष्कपः सन्, मना-
मपि कर्मनोकर्मबोधसंस्पर्शेन आत्मीयमात्मानमेवात्मना ध्यायन् स्वयं सहजचेतयि-
तृत्वादेकत्वमेव चेतयते; स खल्वेकत्वचेतनेनात्यंतविविक्तं चैतन्यचमत्कारमात्रमात्मानं
ध्यायन् शुद्धदर्शनज्ञानमयमात्मद्रव्यमवाप्तः शुद्धात्मोपलभे सति समस्तपरद्रव्यमयत्व-

[दर्शन ज्ञाने] दर्शन ज्ञानमें [स्थितः] स्थित होता हुआ [च] और [अन्य-
स्मिन्] अन्य (वस्तु) की [इच्छाविरतः] इच्छासे विरत होता हुआ [यः
आत्मा] जो आत्मा [सर्वसंगमुक्तः] (इच्छारहित होनेसे) सर्वसंगसे रहित होता
हुआ [आत्मानं] (अपने) आत्माको [आत्मना] आत्माके द्वारा [ध्यायति]
ध्याता है, और [कर्म नोकर्म] कर्म तथा नोकर्मको [न अपि] नहीं ध्याता, एवं
[चेतयिता] (स्वयं) चेतयिता^१ (होने से) [एकत्वं] एकत्वको ही [चिन्त-
यति] चिन्तन करता है—अनुभव करता है [सः] वह (आत्मा) [आत्मानं
ध्यायन्] आत्माको ध्याता हुआ [दर्शनज्ञानमयः] दर्शनज्ञानमय [अनन्यमयः]
और अनन्यमय होता हुआ [अचिरेण एव] अल्पकालमें ही [कर्मप्रविमुक्तं]
कर्मोंसे रहित [आत्मानं] आत्माको [लभते] प्राप्त करता है ।

टीका:—रागद्वेषमोह जिसका मूल है ऐसे शुभाशुभयोगमें प्रवर्तमान जो जीव
दृढतर भेदविज्ञानके आलम्बनसे आत्माको आत्माके द्वारा ही अत्यन्त रोककर, शुद्धदर्शन-
ज्ञानरूप आत्मद्रव्यमें भलीभाँति प्रतिष्ठित (स्थिर) करके, समस्त परद्रव्योंकी इच्छाके त्याग
से सर्वसंगसे रहित होकर, निरंतर अति निष्कप वर्तता हुआ, कर्म नोकर्मका किञ्चित्मात्र भी
स्पर्श किये बिना अपने आत्माको ही आत्माके द्वारा ध्याता हुआ स्वयंको सहज चेतयितापन
होनेसे एकत्वका ही चेतता (अनुभव करता) है (ज्ञान चेतनारूप रहता है), वह जीव
वास्तवमें एकत्व-चेतन द्वारा अर्थात् एकत्वके अनुभवन द्वारा (परद्रव्यसे) अत्यंत भिन्न
चैतन्य चमत्कारमात्र आत्माको ध्याता हुआ, शुद्ध दर्शनज्ञानमय आत्मद्रव्यको प्राप्त होता
हुआ, शुद्ध आत्माकी उपलब्धि (प्राप्ति) होनेपर समस्त परद्रव्यमयतासे अतिक्रांत होता

मतिर्कातः सन् अचिरेणैव सकलकर्मविमुक्तमात्मानमवाप्नोति । एष संवरप्रकारः ।

निजमहिम्नरतानां भेदविज्ञानशक्त्या

भवति नियतमेषां शुद्धतत्त्वोपलम्भः ।

अचलितमखिलान्यद्रव्यदूरेस्थितानां

भवति सति च तस्मिन्नक्षयः कर्ममोक्षः ॥ १२८ ॥ (मांजिनी)

केन क्रमेण संवरो भवतीति चेत्—

तेसिं हेऊ भणिया अज्झवसाणाणि सच्चदरसीहिं ।

मिच्छत्तं अण्णाणं अविरयभावो य जोगो य ॥ १९० ॥

हेउअभावे णियमा जायइ णाणिस्स आसवणिरोहो ।

आसवभावेण विणा जायइ कम्मस्स वि णिरोहो ॥ १९१ ॥

हुआ अल्पकालमें ही सर्व कर्मों से रहित आत्माको प्राप्त करता है, यह संवरका प्रकार (विधि) है ।

भावार्थः—जो जीव पहले तो रागद्वेषमोहके साथ मिले हुए मनबन्धन, कायके शुभाशुभ योगोंसे अपने आत्माको भेदज्ञानके बलसे चलायमान नहीं होने दे, और फिर उसीकी शुद्धदर्शनज्ञानमय आत्मस्वरूपमें निश्चल करे तथा समस्त बाह्यभ्यंतर परिग्रहसे रहित होकर कर्म—नोकर्मसे भिन्न अपने स्वरूपमें एकाम होकर उसीका ही अनुभव किया करे अर्थात् उसीके ध्यानमें रहे, वह जीव आत्माका ध्यान करनेसे दर्शन ज्ञानमय होता हुआ और परद्रव्यमयताका उल्लंघन करता हुआ अल्पकालमें ही समस्त कर्मोंसे मुक्त हो जाता है । यह संवर होनेकी रीति है ।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं

अर्थः—जो भेद विज्ञानकी शक्तिके द्वारा अपना (स्वरूप की) महिमा में लीन रहते हैं उन्हें नियम से शुद्ध तत्त्वको उपलब्धि होती है, शुद्ध तत्त्वकी उपलब्धि होने पर, अचलितरूपसे समस्त अन्य द्रव्यों से दूर वर्तते हुवे ऐसे उनके अक्षय कर्ममोक्ष होता है । (अर्थात् उनका कर्मोंसे ऐसा छुटकारा हो जाता है कि पुनः कभी कर्मबन्ध नहीं होता । १८७—१८९ ।

रागादिके हेतु कहे, सर्वज्ञ अप्यवसानको ।

मिथ्यात्व अरु अज्ञान, अविरतभाव त्यों ही योगको ॥ १९० ॥

कारण अभाव जरूर आश्रवरोध ज्ञानीको बने ।

आसरवभाव अभावमें, नहीं कर्मका आना बने ॥ १९१ ॥

कर्मस्स अभावेण य णोकम्मणं विज्जेयमिह निरोहो ।
णोकम्मणिरोहेण य संसारनिरोहो विज्जेयमिह ।

तेषा हेतवो भणित्ता अध्यवसानानि सर्वदर्शिमिः ।

मिथ्यात्वमज्ञानमविरतभावश्च योगश्च ॥ १६० ॥

हेत्वभावे नियमाज्जायते ज्ञानिन आस्रवनिरोधः ।

आस्रवभावेन विना जायते कर्मणोऽपि निरोधः ॥ १६१ ॥

कर्मणोऽभावेन च नोकर्मणामपि जायते निरोधः ।

नोकर्मनिरोधेन च संसारनिरोधनं भवति ॥ १६२ ॥

संति तावज्जीवस्य आत्मकर्मैकत्वाध्यासमूलानि मिथ्यात्वाज्ञानाविरतियोग-
लक्षणाणि अध्यवसानानि । तानि रागद्वेषमोहलक्षणस्यास्रवभावस्य हेतवः । आस्रव-

अब यह प्रश्न होता है कि संहर किस क्रमसे होता है ? उसका उत्तर कहते हैं:—

गाथा १९०-१९१-१९२

अन्वयार्थः—[तेषां] उनके (पूर्वकथित रागद्वेषमोहरूप आस्रवोंके)

[हेतवः] हेतु [सर्वदर्शिमिः] सर्वदर्शियों ने [मिथ्यात्वं] मिथ्यात्व [अज्ञानं]
अज्ञान [च अविरतभावः] और अविरतभाव [च योगः] तथा योग [अध्यव-
सानानि] यह (चार) अध्यवसान [भणित्ताः] कहे हैं । [ज्ञानिनः] ज्ञानियों
के [हेत्वभावे] हेतुओंके अभावमें [नियमात्] नियमसे [आस्रवनिरोधः]
आस्रवोंका निरोध [जायते] होता है, [आस्रवभावेन विना] आस्रवभावके
विना [कर्मणः अपि] कर्मका भी [निरोधः] निरोध [जायते] होता है,
[च] और [कर्मणः अभावेन] कर्मके अभावसे [नोकर्मणां अपि] नोकर्मों
का भी [निरोधः] निरोध [जायते] होता है, [च] और [नोकर्मनिरोधेन]
नोकर्मके निरोधसे [संसारनिरोधनं] संसारका निरोध [भवति] होता है ।

टीका:—पहले तो जीवके, आत्मा और कर्मके एकत्वका आशय (अभिप्राय)
जिनका मूल है, ऐसे मिथ्यात्व-अज्ञान-अविरति-योगस्वरूप अध्यवसान विद्यमान हैं, वे

है कर्मके जु अभावसे, नोकर्मका रोधन बने ।

नोकर्मका रोधन हुवे, संसार संरोधन बने ॥ १९२ ॥

भावः कर्महेतुः । कर्मनोकर्महेतुः । नोकर्म संसारहेतुः इति । ततो नित्यमेवायमात्मा आत्मकमखोरेकत्वाध्यासेन मिथ्यात्वाज्ञानाविरतियोगमयमात्मानमप्यवस्यति । ततो रागद्वेषमोहरूपमास्रवभावं भावयति । ततः कर्म आस्रवति, ततो नोकर्म भवति, ततः संसारः प्रभवति । यदा तु आत्मकर्मणोर्भेदविज्ञानेन शुद्धचैतन्यवत्कारमात्रमात्मानं उपलभते तदा मिथ्यात्वाज्ञानाविरतियोगलक्षणां अभ्यवसानानां आस्रवभावहेतूनां भवत्यभावः । तदभावे रागद्वेषमोहरूपास्रवभावस्य भवत्यभावः, तदभावे भवति कर्माभावः, तदभावे भवति नोकर्माभावः, तदभावेऽपि भवति संसाराभावः । इत्येष संवरक्रमः ।

रागद्वेषमोहरूप आस्रवभावके कारण हैं, आस्रवभाव कर्मका कारण है, कर्म नोकर्मका कारण है; और नोकर्म संसारका कारण है, इसलिये सदा ही यह आत्मा, आत्मा और कर्मके एकत्वके अध्यासे मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, योगमय आत्माको मानता है (अर्थात् मिथ्यात्वादि अभ्यवसान करता है), इसलिये रागद्वेषमोहरूप आस्रवभावको भाता है, उससे कर्मास्रव होता है; उससे नोकर्म होता है, और उससे संसार उत्पन्न होता है । किन्तु जब (वह आत्मा), आत्मा और कर्मके भेदविज्ञान के द्वारा शुद्ध चैतन्य वत्कारमात्र आत्माको उपलब्ध करता है—अनुभव करता है तब मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योगस्वरूप अभ्यवसान, जो कि आस्रवभावके कारण हैं उनका अभाव होता है, अभ्यवसानोंका अभाव होनेपर रागद्वेषमोहरूप आस्रवभावका अभाव होता है; आस्रवभावका अभाव होनेपर कर्मका अभाव होता है, कर्मका अभाव होनेपर नोकर्मका अभाव होता है, और नोकर्मका अभाव होनेपर संसारका अभाव होता है । इसप्रकार यह संवरका क्रम है ।

भावार्थः—जीवके जबतक आत्मा और कर्मके एकत्वका आशय है—भेदविज्ञान नहीं है तबतक मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योगस्वरूप अभ्यवसान वर्तते हैं, अभ्यवसान से रागद्वेषमोहरूप आस्रवभाव होता है, आस्रवभावसे कर्म बंधता है, कर्मसे शरीरादि नोकर्म उत्पन्न होता है और नोकर्मसे संसार है । परन्तु जब उसे आत्मा और कर्मका भेदविज्ञान होता है तब शुद्धात्माकी उपलब्धि होनेसे मिथ्यात्वादि अभ्यवसानोंका अभाव होता है, और उससे रागद्वेषमोहरूप आस्रवका अभाव होता है, आस्रवके अभावसे कर्म नहीं बंधता, कर्मके अभावसे शरीरादि नोकर्म उत्पन्न नहीं होते और नोकर्मके अभावसे संसारका अभाव होता है । इसप्रकार संवरका क्रम जानना चाहिये ।

संपद्यते संवर एष साक्षा-

च्छुद्धान्तस्त्वस्य किलोपलंभात् ।

स भेदविज्ञानत एव तस्मात्

तद्भेदविज्ञानमतोव भाव्यम् ॥ १२९ ॥ (उपजाति)

भावयेद्भेदविज्ञानमिदमच्छिन्नधारया ।

तावद्यावत्पराच्च्युत्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठते ॥ १३० ॥ (अनुष्टुप्)

भेदविज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये किल केचन ।

अस्येवाभावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन ॥ १३१ ॥ (अनुष्टुप्)

सवर होनेके क्रममें सवरका पहला ही कारण भेदविज्ञान कहा है, अब उसकी भावनाके उपदेशका काव्य कहते हैं:—

अर्थ:—यह साक्षात् सवर वास्तवमें शुद्ध आत्मतत्त्वकी उपलब्धिसे होता है और वह शुद्धात्मतत्त्वकी उपलब्धि भेदविज्ञानसे ही होती है। इसलिये वह भेदविज्ञान अत्यंत भाने योग्य है।

भावार्थ:—जब जीवको भेदविज्ञान होता है अर्थात् जब जीव आत्मा और कर्मको यथार्थतया भिन्न जानता है तब वह शुद्ध आत्माका अनुभव करता है, शुद्ध आत्माके अनुभव से आसूत्रभाव रुकता है और अनुक्रमसे सर्वप्रकारसे सवर होता है, इसलिये भेदविज्ञानको अत्यन्त भानेका उपदेश किया है।

अब काव्य द्वारा यह बतलाते हैं कि भेदविज्ञान कहाँ तक भाना चाहिये।

अर्थ:—यह भेदविज्ञान अच्छिन्न धारासे (जिसमें विच्छेद न पड़े ऐसे अखण्ड प्रवाहरूपसे) तबतक भाना चाहिये जबतक ज्ञान परभावोसे छूटकर ज्ञान ज्ञानमें ही (अपने स्वरूपमें ही) स्थिर हो जाये।

भावार्थ:—यहाँ ज्ञानका ज्ञानमें स्थिर होना दो प्रकारसे जानना चाहिये। एक तो, मिथ्यात्वका अभाव हठात् सम्पत्कज्ञान हो और फिर मिथ्यात्व न आये तब ज्ञान, ज्ञानमें स्थिर हुआ कहलाता है। दूसरे, जब ज्ञान शुद्धोपयोगरूपमें स्थिर हो जाये और फिर अन्य विकाररूप परिणामित न हो तब ज्ञान, ज्ञानमें स्थिर हुआ कहलाता है। जबतक ज्ञान दोनों प्रकारसे ज्ञानमें स्थिर न हो जाये तबतक भेदविज्ञानको भाते रहना चाहिये।

अब पुनः भेदविज्ञानकी महिमा बतलाने हैं—

अर्थ:—जो कोई सिद्ध हुए है व भेदविज्ञानसे सिद्ध हुए है; और जो कोई बंधे हैं वे उसीके (भेदविज्ञानके) ही अभावसे बंधे हैं।

भेदज्ञानोच्छलनकलनाच्छुद्धतत्त्वोपलंभा-

द्रागग्रामप्रलयकरणात्कर्मणां संवरेण ।

विभ्रत्तोषं परमममलालोकमम्लानमेकं

ज्ञानं ज्ञाने नियतमुदितं शाश्वतोद्योतमेतत् ॥ १३२ ॥ (मंदाकांता)

इति संवरो निष्कांतः ।

भावार्थः—अनादिकालसे लेकर जबतक जीवको भेदविज्ञान नहीं है तबतक वह कर्मसे बंधता ही रहता है—ससारमे परिभ्रमण ही करता रहता है । जिस जीवको भेदविज्ञान होता है वह कर्मसे अवश्य छूट जाता है— मोक्षको प्राप्त कर ही लेता है । इसलिये कर्मबन्धका—संसारका मूल भेदविज्ञानका अभाव हा है और मोक्षका पहला कारण भेदविज्ञान ही है । भेदविज्ञानके बिना कोई सिद्धिमे प्राप्त नहीं कर सकता ।

यहाँ ऐसा भी समझना चाहिये कि - विज्ञानद्वैतवादी बौद्ध और वेदान्ती जो कि वस्तुको अद्वैत कहते हैं और अद्वैतके अनुभवसे ही सिद्धि रहते हे उनका भेदविज्ञानसे ही सिद्धि कहनेसे, निषेध हो गया क्योंकि वस्तुका स्वरूप सवधा अद्वैत न होने पर भी जो सर्वथा अद्वैत मानते हैं उनके किसी भी प्रकारसे भेदविज्ञान कहा ही नहीं जा सकता, जहाँ द्वैत (दो वस्तुएं) ही नहीं मानते वहाँ भेदविज्ञान कैसा ? यदि जीव और अजीव—दो वस्तुएं मानी जाये और उनका संयोग माना जाये तभी भेदविज्ञान हो सकता है, और सिद्धि हो सकती है । इसलिये स्याद्वादियोंको ही सब कुछ निर्वाचयता सिद्ध होता है ।

अब सवर अधिकार पूर्ण करते हुए सवर होनेसे जो ज्ञान हुआ उस ज्ञानकी महिमाका काव्य कहते हैं:—

अर्थः—भेदज्ञान प्रगट करनेके अभ्याससे शुद्ध तत्वकी उपलब्धि हुई, शुद्ध तत्वकी उपलब्धिसे रागसमूहका विलय हुआ, राग समूहके विलय करनेसे कर्मोंका संवर हुआ और कर्मोंका सवर होनेसे ज्ञानमें ही निश्चल हुआ ऐसा यह ज्ञान उदयको प्राप्त हुआ कि जो ज्ञान परम सतोषको (परम अतोन्मिद्रीय आनन्दको) धारण करता है, जिसका प्रकाश निर्मल है (अर्थात् रागादिकके कारण मलिनता थी वह अब नहीं है), जो अम्लान है (अर्थात् ज्ञायोपशमिक ज्ञानकी भाँति कुम्हलाया हुआ—निबल नहीं है, सर्व लोकालोकके जाननेवाला है), जो एक है (अर्थात् ज्ञायोपशमसे जो भेद था वह अब नहीं है) और जिसका उद्योत शाश्वत है (अर्थात् जिसका प्रकाश अधिनश्वर है) ।

टीकाः—इसप्रकार संवर (रागभूमिसे) बाहर निकल गया ।

॥ इति श्रीमदमृतचंद्रसूरी विरचितायां समयसारख्यायामात्मख्यातौ
संवरप्ररूपकः पञ्चमोऽङ्कः ॥ ५ ॥

भावार्थ —रंगभूमिमें संवरका स्वाग आया था उसे ज्ञानने जान लिया इसलिये वह
नृत्य करके बाहर निकल गया ॥ १६०-१६१-१६२ ॥

✽ सवैया तेईसा ✽

भेदविज्ञान कला प्रगटै, तब शुद्ध स्वभाव लहै अपना ही,
रागद्वेष विमोह सबहि गलि जाय, इमे दुठ कर्म रुकाही ।
उज्ज्वलज्ञान प्रकाश करै, बहु तोष धरै परमात्ममाही,
यो मुनिराज भली विधि धरत, केवल पाय सुखी शिब जाहीं ॥

— पाँचवां संवर अधिकार समाप्त —

-: ६ :-

— निर्जरा अधिकार —

अथ प्रविशति निर्जरा--

रागाद्यास्रवरोधतो निजधुगं धृत्वा परः संवरः

कर्मागामि समस्तमेव भरतो दूरान्निरुधन् स्थितः ।

प्राग्वद्ध तु तदेव दग्धुमधुना व्याजृम्भते निर्जरा

ज्ञानज्योतिरपावृतं न हि यतो रागादिभिर्मूर्च्छति ॥१३३॥ (शार्दूल०)

— दोहा —

रागादिक कू मैटि करि, नवे वध हति सत ।

पूर्व उदय में सम रहें, नमू निर्जरावत ॥

प्रथम टीकाकार आचार्य देव कहते हैं कि “अब निर्जरा प्रवेश करती है” । यहाँ तत्त्वों का नृत्य है, अतः जैसे नृत्यमंच पर नृत्य करने वाला गायक धारण कर प्रवेश करता है, उसीप्रकार यहाँ रगभूमिमें निर्जराका ग्योग प्रवेश करता है ।

अब, सर्व ग्योगोंको यथार्थ जानने वाले सम्यक्ज्ञानको मंगलरूप जानकर आचार्यदेव मंगलके लिये प्रथम उन्मी-नर्मल ज्ञान ज्योतिको ही प्रगट करते हैं —

अर्थ—परम सवर, रागादि आस्रवोंको रोकनेसे अपनी कार्य-धुरा को धारण करके (अपने कार्य को यथार्थतया समालंकर), समस्त आगामी कर्मोंको अत्यन्ततया दूरसे ही रोकता हुआ खड़ा है, और पूर्ववद्ध (सवर होनेके पहले बंधे हुये) कर्मको जलानेके लिये अब निर्जरा (निर्जरारूपी अग्नि) फैल रही है, जिसमें ज्ञान ज्योति निगवरण होती हुई (पुन) रागादि भावोंके द्वारा मूर्च्छित नहीं होती—सदा अमूर्च्छित रहती है ।

भावार्थ—संवर होनेके बाद नवीन कर्म तो नहीं बंधते । और जो कर्म पहले बंधे हुए थे उनकी जब निर्जरा होती है तब ज्ञान का आवरण दूर होनेसे वह (ज्ञान) ऐसा हो जाता है कि पुन रागादिरूप परिणमित नहीं होता—सदा प्रकाशरूप ही रहता है ।

उपभोगमिन्द्रियेहि द्रव्याणामचेदणाणमिवराणं ।

जं कृणुदि सम्मदिद्वी तं सत्त्वं णिज्जरणिमित्तं ॥ १९३ ॥

उपभोगमिन्द्रियैः द्रव्याणामचेतनानामितरेषाम् ।

यत्करोति सम्यग्दृष्टिः तत्सर्वं निर्जरानिमित्तम् ॥ १९३ ॥

विरागस्थोपभोगो निर्जरायायेव । रागादिभावानां सद्भावेन मिथ्यादृष्टेर-
चेतनान्यद्रव्योपभोगो बन्धनिमित्तमेव स्यात् । स एव रागादिभावानामभावेन सम्य-

अथ द्रव्य निर्जराका स्वरूप कहते हैं —

गाथा १६३

अन्वयार्थः—[सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि जीव [यत्] जो [इन्द्रियैः]
इन्द्रियोके द्वारा [अचेतनानां] अचेतन [इतरेषां] तथा चेतन [द्रव्याणां]
द्रव्योंका [उपभोगं] उपभोग [करोति] करता है [तत् सर्वं] वह सर्व
[निर्जरानिमित्तं] निर्जरा का निमित्त है ।

टीका—विरागीका उपभोग निर्जराके लिये ही है (वह निर्जराका कारण होता है ।)
रागादिभावोके सद्भावसे मिथ्यादृष्टिके अचेतन तथा चेतनद्रव्योंका उपभोग बन्धका निमित्त
होता है, वही (उपभोग), रागादि भावोके अभावसे सम्यग्दृष्टिके लिये निर्जराका निमित्त
होता है । इसप्रकार द्रव्य निर्जराका स्वरूप कहा ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टिको ज्ञानी कहा है और ज्ञानीके रागद्वेषमोहका अभाव कहा
है, इसलिये सम्यग्दृष्टि विरागी है । यद्यपि उसको इन्द्रियोके द्वारा भोग दिखाई देता हो
तथापि उसे भोगकी सामग्रीके प्रति राग नहीं है । वह जानता है कि “यह (भोगकी सामग्री)
परद्रव्य है, मेरा और इसका कोई सम्बन्ध नहीं है, कर्मोदयके निमित्तसे इसका और मेरा
संयोग वियोग है ।” जब तक उसे चारित्र मोहका उदय आकर पीड़ा करता है और स्वयं
बलहीन होनेसे पीड़ाको सहन नहीं कर सकता तबतक—जैसे रोगी रोगकी पीड़ाको सहन
नहीं कर सकता तब उसका औषधि इत्यादिके द्वारा उपचार करता है उसीप्रकार—भोगोपभोग
सामग्रीके द्वारा विषयरूप उपचार करता हुआ दिखाई देता है, किन्तु जैसे रोगी रोगको या
औषधिको अच्छा नहीं मानता उसीप्रकार सम्यग्दृष्टि चारित्रमोहके उदयको या भोगोपभोग

चेतन अचेतन द्रव्यका, उपभोग इन्द्रिसमूहसे ।

जो जो करे सद्दृष्टि वह सब, निर्जरा कारण बने ॥ १९३ ॥

गृष्टेर्निर्जरानिमित्तमेव स्यात् । एतेन द्रव्यनिर्जगास्वरूपमावेदितं ॥ १९३ ॥

अथ भावनिर्जगास्वरूपमावेदयति—

दुःखे उदभुञ्जंते णियमा जायदि सुखं च दुःखं वा ।

तं सुखदुःखमुदिणं वेददि अह णिज्जरं जादि ॥ १९४ ॥

द्रव्ये उपभुज्यमाने नियमाज्जायते सुखं च दुःखं वा ।

तत्सुखदुःखमुदीर्णं वेदयते अथ निर्जरां याति ॥ १९४ ॥

उपभुज्यमाने सति हि परद्रव्ये तन्निमित्तः सातासातविकल्पानतिक्रमणेन वेद-
नायाः सुखरूपो दुःखरूपो वा नियमादेव जीवस्य भाव उदेति । स तु यदा वेद्यते

सामग्रीको अच्छा नहीं मानता । और निश्चयसे तो, ज्ञातृत्वके कारण सम्यग्दृष्टि विरागी उदयागत कर्मोंको मात्र जान ही लेता है उनके प्रति उसे रागद्वेषमोह नहीं है । इसप्रकार राग-
द्वेषमोहके बिना ही उनके फलको भोगता हुआ दिखाई देता है, तो भी उसके कर्मका आस्व
नहीं होता, कर्माश्रयके बिना आगामी बन्ध नहीं होता और उदयागतकर्म तो अपना रस लेकर
खिर ही जाते हैं, क्योंकि उदयमे आनेके बाद कर्मकी सत्ता रह ही नहीं सकती । इसप्रकार
उसके नवीन बन्ध नहीं होता और उदयागत कर्मकी निर्जरा हो जानेसे उसके केवल निर्जरा ही
हुई । इसलिये सम्यग्दृष्टि विरागीके भोगोपभोगको निर्जराका ही निमित्त कहा गया है । पूर्व
कर्म उदयमे आकर उसका द्रव्य खिर गया सो वह द्रव्यनिर्जरा है ॥ १९३ ॥

अथ भावनिर्जराका स्वरूप कहते हैं —

गाथा १९४

अन्वयार्थः—[द्रव्ये उपभुज्यमाने] वस्तु भोगनेमे आनेपर [सुखं च
दुःखं वा] सुख अथवा दुःख [नियमात्] नियमसे [जायते] उत्पन्न होता है,
[उदीर्ण] उदयको प्राप्त (उत्पन्न हुवे) [तत् सुख दुःखं] उस सुख दुःखका
[वेदयते] अनुभव करता है, [अथ] पश्चात् [निर्जरां याति] वह (सुखदुःख-
रूपभाव) निर्जराको प्राप्त होता है ।

टीका.—परद्रव्य भोगनेमे आनेपर, उसके निमित्तमे जीवका स्वरूप अथवा दुःखरूप
भाव नियमसे ही उदय होता है अर्थात् उत्पन्न होता है, क्योंकि वेदन साता और असाता—इन

परद्रव्यके उपभोग निश्चय, दुःख वा सुख होय है ।

इन उदित सुख दुःख भोगता, फिर निर्जरा हो जाय है ॥ १९४ ॥

तदा मिथ्यादृष्टेः रागादिभावानां सद्भावेन बंधनिमित्तं भूत्वा निर्जीर्यमाणोप्यजीर्णः सन् बंध एव स्यात् । सम्यग्दृष्टेस्तु रागादिभावानामभावेन बंधनिमित्तमभूत्वा केवलमेव निर्जीर्यमाणो निर्जीर्णः सभिर्जरैव स्यात् ।

तज्ज्ञानस्यैव सामर्थ्यं विरागस्य च वा किल ।

यत्कोऽपि कर्मभिः कर्म भुञ्जानोऽपि न बध्यते ॥ १३४ ॥ (अनुष्टुप्)

अथ ज्ञानसामर्थ्यं दर्शयति—

जह विसमुष भुञ्जंतो वेज्जो पुरिसो ण मरणमुवयादि ।

पुग्गलकम्मस्सुदयं तह भुञ्जदि णेव वज्झए णाणी ॥ १९५ ॥

दो प्रकारोका अतिक्रम नहीं करता (अर्थात् वेदन दो प्रकारका ही है—सातारूप और असातारूप ।) जब उस (सुखरूप अथवा दुःखरूप) भावका वेदन होता है तब मिथ्यादृष्टिको, रागादि भावोंके सद्भावसे बंधका निमित्त होकर (वो भाव) निर्जराको प्राप्त होता हुआ भी (वास्तवमे) निर्जरित न होता हुआ बंध ही होता है, किन्तु सम्यक्दृष्टिके रागादि भावोंके अभावसे बंधका निमित्त हुए बिना केवलमात्र निर्जरित होनेसे (वास्तवमे) निर्जरित होता हुआ, निर्जरा ही होती है ।

भाषा—परद्रव्य भोगनेमे आने पर कर्मोदयके निमित्तसे जीवके सुखरूप अथवा दुःखरूप भाव नियमसे उत्पन्न होता है । मिथ्यादृष्टिके रागादिके कारण वह भाव आगामी बन्ध करके निर्जरित होता है, इसलिये उसे निर्जरित नहीं कहा जा सकता, अतः मिथ्यादृष्टिको परद्रव्यके भोगने हुए बंध हो जाता है । सम्यक्दृष्टिके रागादिक न होनेसे आगामी बन्ध किये बिना ही वह भाव निर्जरित हो जाता है इसलिये उसे निर्जरित कहा जा सकता है, अतः सम्यक्दृष्टिके परद्रव्य भोगनेमे आनेपर निर्जरा हो जाती है । इसप्रकार सम्यक्दृष्टिके भाव-निर्जरा होती है ।

अब आगामी गाथाओंकी सूचनाके रूपमे श्लोक कहते हैं —

अर्थ—वास्तवमे वह (आश्चर्यकारक) सामर्थ्य ज्ञानकी ही है, अथवा विरागकी ही है, कि कोई (सम्यक्दृष्टि जीव) कर्मोंको भोगता हुआ भी कर्मोंसे नहीं बधता । (वह अज्ञानीको आश्चर्य उत्पन्न करती है, और ज्ञानी उसे यथार्थ जानता है ।) ॥ १६४ ॥

अब ज्ञानका सामर्थ्य बतलाते हैं —

ज्यों जहरके उपभोगसे भी, वैद्यजन मरता नहीं ।

त्यों उदयकर्म जु भोगता भी, ज्ञानिजन बँधता नहीं ॥ १९५ ॥

यथा विषमुपभुञ्जानो वैद्यः पुरुषो न मरणमुपयाति ।

पुद्गलकर्मण उदयं तथा भुंक्ते नैव बध्यते ज्ञानी ॥ १९५ ॥

यथा कश्चिद्विषवैद्यः परेषां मरणकारणं विषमुपभुञ्जानोऽपि अमोघविद्यासामर्थ्येन निरुद्धतच्छक्तित्वाच्च त्रिपते, तथा अज्ञानिनां रागादिभावसद्भावेन बंधकारणं पुद्गलकर्मोदयमुपभुञ्जानोऽपि अमोघज्ञानसामर्थ्यात् रागादिभावानामभावे सति निरुद्धतच्छक्तित्वात् न बध्यते ज्ञानी ॥ १९५ ॥

अथ वैराग्यसामर्थ्यं दर्शयति—

जह मज्जं पिवमाणो अरदिभावेण मज्जदि ण पुरिसो ।

दब्बुवभोगे अरदो णाणी वि ण वज्झदि तद्देव ॥ १९६ ॥

गाथा १९५

अन्वयार्थः—[यथा] जिसप्रकार [वैद्यः पुरुषः] वैद्यपुरुष [विषं उपभुञ्जानः] विषको भोगता अर्थात् खाता हुआ भी [मरणं न उपयाति] मरणको प्राप्त नहीं होता [तथा] उसीप्रकार [ज्ञानी] ज्ञानी पुरुष [पुद्गलकर्मणः] पुद्गलकर्मके [उदयं] उदयको [भुंक्ते] भोगता है, तथापि [न एव बध्यते] बंधता नहीं है ।

टीका—जिसप्रकार कोई विषवैद्य दूसरोंके मरणके कारण मृत विषको भोगता हुआ भी, अमोघ (रामबाण) विद्याकी सामर्थ्यसे—विषकी शक्ति रुक गई होनेसे नहीं मरता, उसीप्रकार अज्ञानियों को, रागादि भावोंका सद्भाव होनेसे बंधका कारण जो पुद्गलकर्मका उदय उसको ज्ञानी भोगता हुआ भी, अमोघ ज्ञानकी सामर्थ्य द्वारा रागादि भावोंका अभाव होनेसे—कर्मोदयकी शक्ति रुक गई होनेसे, बंधको प्राप्त नहीं होता ।

भावार्थ—जैसे वैद्य मंत्र, तंत्र औषधि इत्यादि अपनी विद्याकी सामर्थ्यसे विषकी घातकशक्तिका अभाव कर देता है, जिससे विषके खा लेने पर भी उसका मरण नहीं होता, इसीप्रकार ज्ञानीके ज्ञानका ऐसा सामर्थ्य है कि वह कर्मोदयकी बंध करनेकी शक्तिका अभाव करता है, और ऐसा होनेसे कर्मोदयको भोगते हुए भी ज्ञानीके आगामी कर्मबन्ध नहीं होता । इसप्रकार सम्यक्ज्ञानकी सामर्थ्य कही गई है । १९५ ।

अथ वैराग्यका सामर्थ्य बतलाते हैं—

उपों अतिमात्र जु मद्य पीकर, मत्तजन बनता नहीं ।

प्रत्योपभोगविषैं अरत, ज्ञानी पुरुष बँधता नहीं ॥ १९६ ॥

यथा मयं पिबन् अरतिभावे माद्यति न पुरुषः ।

द्रव्योपभोगेऽततो ज्ञान्यपि न बध्यते तथैव ॥ १९६ ॥

यथा कश्चित्पुरुषो मैरेयं प्रति प्रवृत्ततीव्रारतिभावः सन् मैरेयं पिबन्नपि तीव्र-
रतिभावसामर्थ्यात् माद्यति तथा रागादिभावानामभावेन सर्वद्रव्योपभोगं प्रति प्रवृ-
त्ततीव्रविरागभावः सन् विषयानुपभुञ्जानोऽपि तीव्रविरागभावसामर्थ्यात् बध्यते ज्ञानी ।

नाश्रुते विषयसेवनेऽपि यत्

स्वं फलं विषयसेवनस्य ना ।

ज्ञानवैभवविरागताबलात्

सेवकोऽपि तदसावसेवकः ॥ १३५ ॥ (रघोदत्ता)

गाथा १९६

अन्वयार्थः—[यथा] जैसे [पुरुषः] कोई पुरुष [मयं] मदिराको
[अरतिभावेन] अरतिभावसे (अप्रीतिसे) [पिबन्] पीता हुआ [न माद्यति]
मतवाला नहीं होता [तथा एव] इसीप्रकार [ज्ञानी अपि] ज्ञानी भी [द्रव्यो-
पभोगे] द्रव्यके उपभोगके प्रति, [अरतः] अरत (वैराग्य भावमें) वर्तता हुआ
[न बध्यते] बन्धको प्राप्त नहीं होता ।

टीका—जैसे कोई पुरुष, मदिराके प्रति जिसको तीव्र अरतिभाव प्रवर्ता है ऐसा
वर्तता हुआ, मदिरा को पीने पर भी तीव्र अरतिभावकी सामर्थ्यके कारण मतवाला नहीं होता;
उसीप्रकार ज्ञानी भी, रागादि भावोंके अभावसे सर्वद्रव्योके उपभोगके प्रति जिसको तीव्र
वैराग्यभाव प्रवर्ता है ऐसा वर्तता हुआ, विषयों को भोगता हुआ भी, तीव्र वैराग्यभावकी
सामर्थ्यके कारण कर्मोंसे) बन्धको प्राप्त नहीं होता ।

भावार्थः—यह वैराग्यका सामर्थ्य है कि ज्ञानी विषयोंका सेवन करता हुआ भी कर्मों
से नहीं बँधता ।

अब, इस अर्थका और आगामी गाथाके अर्थका सूचक काव्य कहते हैंः—

अर्थः—क्योंकि यह (ज्ञानी) पुरुष विषय सेवन करता हुआ भी ज्ञानवैभव और विरा-
गताके बलसे विषय सेवनके निजफलको (रंजित परिणामको) नहीं भोगता—प्राप्त नहीं होता,
इसलिये यह (पुरुष) सेवक होने पर भी असेवक है (अर्थात् विषयोंका सेवन करता हुआ भी
सेवन नहीं करता ।)

भावार्थः—ज्ञान और विरागताकी ऐसी कोई अचित्य सामर्थ्य है कि ज्ञानी इन्द्रियोंके

अथैतदेव दर्शयति—

सेवन्तो वि ण सेवइ असेवमाणोवि सेवगो कोई ।

पगरणचेष्टा कस्स वि ण य पायरणोत्ति सो होई ॥ १९७ ॥

सेवमानोऽपि न सेवते असेवमानोऽपि सेवकः कश्चित् ।

प्रकरणचेष्टा कस्यापि न च प्राकरण इति स भवति ॥ १९७ ॥

यथा कश्चित् प्रकरणे व्याप्रियमाणोऽपि प्रकरणस्वामित्वाभावात् न प्राकरणिकः, अपरस्तु तत्राव्याप्रियमाणोऽपि तत्स्वामित्वात्प्राकरणिकः । तथा सम्यग्दृष्टिः पूर्व-

विषयोंका सेवन करता हुआ भी उनका सेवन करनेवाला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विषय सेवनका फल जो रजित परिणाम है उसे ज्ञानी नहीं भोगता—प्राप्त नहीं करता । १६६ ।

अब, इसी बातको प्रगट दृष्टान्त द्वारा बतलाते हैं—

गाथा १९७

अन्वयार्थः—[कश्चित्] कोई तो [सेवमानः अपि] विषयोंको सेवन करता हुआ भी [न सेवते] सेवन नहीं करता, और [असेवमानः अपि] कोई सेवन न करता हुआ भी [सेवकः] सेवन करनेवाला है— [कस्यापि] जैसे किसी पुरुषके [प्रकरणचेष्टा] प्रकरणोंकी चेष्टा (कोई कार्य सवधी क्रिया) वर्तती है [न च सः प्राकरणः इति भवति] तथापि वह प्राकरणिक नहीं होता ।

टोका—जैसे कोई पुरुष किसी प्रकरणकी क्रियामे प्रवर्तमान होने पर भी प्रकरणका स्वामित्व न होनेसे प्राकरणिक नहीं है और दूसरा पुरुष प्रकरणकी क्रियामे प्रवृत्त न होता हुआ भी प्रकरणका स्वामित्व होनेसे प्राकरणिक है, इसीप्रकार सम्यग्दृष्टि पूर्वसंचित कर्मविषयसे प्राप्त हुए विषयोंका सेवन करता हुआ भी रागादि भावोंके अभावके कारण विषय सेवनके फलका स्वामित्व न होनेसे असेवक ही है (सेवन करनेवाला नहीं है) और मिथ्यादृष्टि विषयोंका सेवन न करता हुआ भी रागादि भावोंके सद्भावके कारण विषय सेवन के फलका स्वामित्व होनेसे सेवन करनेवाला ही है ।

१—प्रकरण=कार्य । २—प्राकरणिक=कार्य करनेवाला ।

सेवा हुआ नहीं सेवता, नहीं सेवता सेवक बने ।

प्रकरणतनी चेष्टा करे, अरु प्राकरण क्यों नहीं हुये ॥ १९७ ॥

संश्लिष्टकर्मोदयसंपन्नान् विषयान् सेवमानोऽपि रागादिभावानामभावेन विषयसेवनफल-
स्वामित्वाभावादसेवक एव । मिथ्यादृष्टिस्तु विषयानसेवमानोऽपि रागादिभावानां
कल्पात्तेन विषयसेवनफलस्वामित्वात्सेवक एव ।

सम्यग्दृष्टेर्मवति नियतं ज्ञानवैराग्यशक्तिः

स्वं वस्तुत्वं कल्पितुमयं स्वान्यरूपासिद्धकृत्या ।

यस्माज्ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्त्वतः स्वं पर च

स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात्सर्वतो रागयोगात् ॥ १३६ ॥ (मन्द्याक्रान्ता)

सम्यग्दृष्टिः सामान्येन स्वपरात्वेन तावज्जीनाति—

उदयविवागो विविहो कम्माणं वणिणओ जिणवरहिं ।

यं तु ते मज्झं सहावा जाणमभावो तु अहमिहो ॥ १९८ ॥

भावार्थः—जैसे किसी सेठने अपनी दुकान पर किसीको नौकर रखा, और वह नौकर
ही दुकानका सारा व्यापार—खरीदना बेचना इत्यादि सारा काम काज करता है, तथापि वह
सेठ नहीं है, क्योंकि वह उस व्यापारका और उस व्यापारके हानि लाभका स्वामी नहीं है; वह
तो मात्र नौकर है, सेठके द्वारा बराये गये सब काम काजको करता है। और जो सेठ है वह व्यापार
सम्बन्धी कोई काम काज नहीं करता, घर ही बैठा रहता है, तथापि उस व्यापारका तथा उसके
हानि/लाभका स्वामी होनेसे वही व्यापारी (सेठ) है। यह दृष्टान्त सम्यक्दृष्टि और मिथ्या-
दृष्टि पर घटित कर लेना चाहिये। जैसे नौकर व्यापार करनेवाला नहीं है इसीप्रकार सम्यक्-
दृष्टि विषयोंका सेवन करनेवाला नहीं है, और जैसे सेठ व्यापार करनेवाला है उसीप्रकार
मिथ्यादृष्टि विषय सेवन करनेवाला है।

अब अग्रेकी गाथाओंका सूचक काव्य कहते हैं—

अर्थ—सम्यक्दृष्टिके नियमसे ज्ञान और वैराग्यकी शक्ति होती है, क्योंकि वह स्व-
रूपका ग्रहण और परका त्याग करनेकी विधिके द्वारा अपने वस्तुत्वका (यथार्थ स्वरूपका)
अभ्यास करनेके लिये 'यह स्व है (अर्थात् आत्मस्वरूप है) और यह पर है' इस भेदको
परमार्थसे जानकर स्व मे स्थिर होता है और पर से—रागके योगसे सर्वत विरमता (रुकता)
है। यह रीति ज्ञानवैराग्यकी शक्तिके बिना नहीं हो सकती।) १६७।

अब प्रथम, यह कहते हैं कि सम्यक्दृष्टि सामान्यतया स्व और परको इसप्रकार
जानता है:—

कर्मो हि के तु अनेक, उदय विपाक जिनवरने कहे ।

वे ह्यहं स्वभाव तु हैं नहीं, मैं एक ज्ञायकभाव हूँ ॥ १९८ ॥

उदयविपाको विविधः कर्मणां वर्णितो जिनवरैः ।

न तु ते मम स्वभावाः ज्ञायकभावस्त्वहमेकः ॥ १९८ ॥

ये कर्मोदयविपाकप्रभावा विविधा भावान् ते मम स्वभावाः । एष टंकोत्कीर्ण-
कज्ञायकभावोऽहं ॥ १९८ ॥

सम्यग्दृष्टिविशेषेण स्वपरावेवं जानाति—

पुद्गलकर्मं रागो तस्स विवागोदओ हवदि एसो ।

ण दु एस मज्झ भावो जाणगभावो हु अहमिको ॥ १९९ ॥

पुद्गलकर्म रागस्तस्य विपाकोदयो भवति एषः

न त्वेष मम भावो ज्ञायकभावः खल्वहमेकः ॥ १९९ ॥

गाथा १९८

अन्वयार्थः—[जिनवरैः] जिनेन्द्रदेवने [कर्मणां] कर्मोंके [उदय-
विपाकः] उदयका विपाक (फल) [विविधः] अनेक प्रकारका [वर्णितः]
कहा है, [ते] वे [ममस्वभावाः] मेरे स्वभाव [न तु] नहीं हैं, [अहं तु]
मैं तो [एकः] एक [ज्ञायकभावः] ज्ञायकभाव हूँ ।

टीका—जो कर्मोदयके विपाकसे उत्पन्न हुए अनेक प्रकारके भाव हैं वे मेरे स्वभाव
नहीं हैं; मैं तो यह (प्रत्यक्ष अनुभवगोचर) टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभाव हूँ ।

भावार्थ—इसप्रकार सामान्यतया समस्त कर्मजन्य भावोंको सम्यग्दृष्टि पर जानता
है, और अपनेको एक ज्ञायक स्वभाव ही जानता है । १९८-१

अब, यह कहते हैं कि सम्यग्दृष्टि विशेषतया स्व और परको इसप्रकार जानता है—

गाथा १९९

अन्वयार्थः—[रागः] राग [पुद्गलकर्म] पुद्गलकर्म है, [तस्य]
उसका [विपाकोदयः] विपाकरूप उदय [एषः भवति] यह है, [एषः] यह
[ममभावः] मेरा भाव [न तु] नहीं है, [अहम्] मैं तो [खलु] निश्चयसे
[एकः] एक [ज्ञायकभावः] ज्ञायकभाव हूँ ।

पुद्गलकरूप रागका हि, विपाकरूप है उदय ये ।

ये हैं नहीं शुद्धभाव, निश्चय एक ज्ञायक भाव हूँ ॥ १९९ ॥

अस्ति किल रागो नाम पुद्गलकर्म तदुदयविपाकप्रभवोयं रागरूपी भावः,
न पुनर्भव स्वभावः । एष टंकोत्कीर्णज्ञायकभावोहं । एवमेव च रागपदपरिवर्तनेन
द्वेषमोहक्रोधमानमायालोभकर्मनोकर्ममनोवचनकायश्रोत्रचक्षुर्घ्राणरसनस्पर्शनसूत्रादि
षोडश व्याख्येयानि, अनया दिशा अन्यान्यप्यूहानि ॥ १९९ ॥

एवं च सम्यग्दृष्टिः स्वं जानन् रागं मुंचंश्च नियमाज्ज्ञानवैराग्यसंपन्नो भवति—

एवं सम्मद्विष्टी श्रृण्वाणं मुणदि जाणगसहावं ।

उदयं कम्मविपागं य मुअदि तच्च विद्याणंतो ॥ २०० ॥

एवं सम्यग्दृष्टिः आत्मानं जानाति ज्ञायकस्वभावम् ।

उदयं कर्मविपाकं च मुंचति तत्त्वं विजानन् ॥ २०० ॥

एव सम्यग्दृष्टिः सामान्येन विशेषेण च परस्वभावेभ्यो भावेभ्यो सर्वेभ्योऽपि

टीका—वास्तवमे राग नामक पुद्गलकर्म है उसके उदयके विपाकसे उत्पन्न हुआ यह
रागरूप भाव है, यह मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो यह (प्रत्यक्ष अनुभवगोचर) टंकोत्कीर्ण
ज्ञायक स्वभाव हूँ । (इसप्रकार सम्यग्दृष्टि विशेषतया स्व को और पर को जानता है ।) और
इसीप्रकार 'राग' पदको बदलकर उसके स्थान पर द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म,
नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन और स्पर्शन ये शब्द रखकर सोलह सूत्र व्या-
ख्यानरूप करना, और इसी उपदेशसे दूसरे भी विचारना । १६६ ।

इसप्रकार सम्यग्दृष्टि अपनेको जानता और रागको छोड़ता हुआ नियमसे ज्ञानवैराग्य
सम्पन्न होता है, यह इस गाथा द्वारा कहते हैं—

गाथा २००

अन्वयार्थः—[एवं] इसप्रकार [सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि [आत्मा-
नं] आत्माको (अपनेको) [ज्ञायकस्वभावं] ज्ञायकस्वभाव [जानाति] जानता
है [च] और [तत्त्वं] तत्त्वको अर्थात् यथार्थस्वरूपको [विजानन्] जानता हुआ
[कर्मविपाकं] कर्मके विपाकरूप [उदयं] उदयको [मुंचति] छोड़ता है ।

टीका—इसप्रकार सम्यग्दृष्टि सामान्यतया और विशेषतया परभावस्वरूप सर्व
भावोंसे विवेक (भेदज्ञान, भिन्नता) करके, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभाव जिसका स्वभाव है ऐसा जो

सद्दृष्टि इव रित आत्मको, ज्ञायक स्वभाव हि जानता ।

अरु उदय कर्मविपाकको वह, तत्त्वज्ञायक छोड़ता ॥ २०० ॥

विविच्य दंकोत्कीर्णैकज्ञायकभावस्वभावमात्मनस्तत्त्वं विजानाति । तथा तत्त्वं विजानंश्च स्वपरभावोपादानापोहननिष्पाद्यं स्वस्य वस्तुत्वं प्रथयन् कर्मोदयविपाकप्रभवान् भावान् सर्वानपि भुञ्चति । ततोऽयं नियमात् ज्ञानवैराग्यसंपन्नो भवति ।

सम्यग्दृष्टिः स्वयमयमहं जातु बंधो न मे स्या-
दित्युचानोत्पुलकवदना रामियोप्याचरंतु ।

आत्माका तत्व उसको (भलीभाँति) जानता है, और इसप्रकार तत्वको जानता हुआ, स्वभाव के ग्रहण और परभावके त्यागसे उत्पन्न होने योग्य अपने वस्तुत्वको विस्तरित करता हुआ, कर्मोदयके विपाकसे उत्पन्न हुए समस्त भावोंको छोड़ता है । इसलिये वह (सम्यक्दृष्टि) नियमसे ज्ञानवैराग्य सम्पन्न होता है, (यह सिद्ध हुआ ।)

भावार्थ — जब अपनेको ज्ञायकभावरूप सुखमय जाने और कर्मोदयसे उत्पन्न हुए भावों को आकुलतारूप दुःखमय जाने तब ज्ञानरूप रहता, तथा परभावोंसे विरागता—यह दोनों अवस्था ही होते हैं । यह बात प्रगट अनुभवगोचर है । यही (ज्ञानवैराग्य ही) सम्यक्दृष्टिका चिह्न है ।

“जो जीव परद्रव्यमे आसक्त—रागी है और सम्यक्दृष्टित्वका अभिमान करते हैं वे सम्यक्दृष्टि नहीं हैं, वे वृथा अभिमान करते हैं”—इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं —

अर्थ — “यह मैं स्वयं सम्यक्दृष्टि हूँ मुझे कभी बन्ध नहीं होता (क्योंकि शास्त्रोंमें सम्यक्दृष्टिको बन्ध नहीं कहा है)” ऐसा मानकर जितका सुख गर्वसे ऊँचा और पुलकित हो रहा है ऐसे रागी जीव (परद्रव्यके प्रति रागद्वेषमोहभाववाले जीव) भले ही (महाव्रतादिका) आचरण करे तथा समितियोंकी उत्कृष्टताका आलम्बन करे तथापि वे पापी (मिथ्या-दृष्टि) ही हैं, क्योंकि वे आत्मा और अनात्माके ज्ञानसे रहित होनेसे सम्यक्त्वसे रहित हैं ।

भावार्थ — परद्रव्यके प्रति राग होने पर भी जो जीव यह मानता है कि ‘मैं सम्यक्दृष्टि हूँ, मुझे बन्ध नहीं होता’ उसे सम्यक्त्व कैसा ? वह व्रतसमितिका पालन भले ही करे, तथापि स्व-परका ज्ञान न होनेसे वह पापी ही है । जो यह मानकर कि ‘मुझे बन्ध नहीं होता’ स्वच्छन्द प्रवृत्ति करता है, वह भला, सम्यक्दृष्टि कैसा ? क्योंकि जब तक यथाख्यात चारित्र्य न हो तबतक चारित्र्य मोहके रागसे बंध तो होता ही है, ओर जबतक राग रहता है तबतक सम्यक्दृष्टि अपनी निंदा—गर्हा करता ही रहता है । ज्ञानके होने मात्रसे बंधसे नहीं छूटा जा सकता, ज्ञान होनेके बाद उसीमें लीनतारूप—शुद्धोपयोगरूप चारित्र्यसे बंध कट जाते हैं । इसलिये राग होने पर भी ‘बंध नहीं होता’ यह मानकर स्वच्छन्दतया प्रवृत्ति करनेवाला जीव मिथ्यादृष्टि ही है ।

आलंबंतां समितिपरतां ते यतोऽद्यापि पाप

आत्मानत्मावगमविरहात्संति सम्यक्स्वरिक्ताः ॥ १३७ ॥ (मन्दाक्रान्ता)

यहाँ कोई पूछता है कि “व्रत-समिति शुभकार्य है, तब फिर उनका पालन करते हुए भी उस जीवको पापी क्यों कहा गया है ?” उसका समाधान यह है -- सिद्धान्तमें मिथ्यात्वको ही पाप कहा है। जबतक मिथ्यात्व रहता है तबतक शुभाशुभ मर्ब क्रियाओंको अध्यात्म में परमार्थतः पाप ही कहा जाता है। और व्यवहारनयकी प्रधानतामें, व्यवहारी जीवोंको अशुभसे छुड़ाकर शुभमें लगानेकी शुभक्रियाको कथंचित् पुण्य भी कहा जाता है। ऐसा कहनेसे स्थावबाध मतमें कोई विरोध नहीं है।

फिर कोई पूछता है कि -- “परद्रव्यमें जबतक राग रहे तबतक जीवको मिथ्यादृष्टि कहा है, सो यह बात हमारी समझमें नहीं आई। अविरत सम्यक्दृष्टि इत्यादिके चारित्र मोह के उदयसे रागादि भाव तो होते हैं, तब फिर उनके सम्यक्त्व कैसे है ?” उसका समाधान यह है -- यहाँ मिथ्यात्व सहित अनन्तानुबन्धी राग प्रधानतासे कहा है। जिसे ऐसा राग होता है; अर्थात् जिसे परद्रव्यमें तथा परद्रव्यसे होनेवाले भावोंमें आत्मबुद्धि पूर्वक प्रीति-अप्रीति होती है, उसे स्व-परका ज्ञान-श्रद्धान नहीं है-भेदज्ञान नहीं है, ऐसा समझना चाहिये। जो जीव मुनिपद लेकर व्रत, समितिका पालन करे तथापि जबतक पर जीवोंकी रक्षा, तथा शरीर संबंधी यत्नपूर्वक प्रवृत्ति करना इत्यादि परद्रव्यकी क्रियासे और परद्रव्यके निमित्तसे होनेवाले अपने शुभभावोंसे अपनी मुक्ति मानता है और पर जीवोंका घात होना तथा अयत्नाचाररूपसे प्रवृत्ति करना इत्यादि परद्रव्यकी क्रियासे और परद्रव्यके निमित्तसे होनेवाले अपने अशुभभावों से ही अपना बंध होना मानता है, तबतक यह जानना चाहिये कि उसे स्व-परका ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि बंध-मोक्ष अपने अशुद्ध तथा शुद्ध भावोंसे ही होता था, शुभाशुभभाव बन्धके ही कारण थे और परद्रव्य तो निमित्तमात्र ही था, उसमें उसने विपर्ययरूप मान लिया। इस-प्रकार जबतक जीव परद्रव्यसे ही भला बुरा मानकर रागाद्वेष करता है तबतक वह सम्यक्दृष्टि नहीं है।

जबतक अपनेमें चारित्र मोह संबंधी रागादिक रहता है तबतक सम्यक्दृष्टि जीव रागादिमें तथा रागादिकी प्रेरणासे जो परद्रव्य संबंधी शुभाशुभक्रियायें प्रवृत्ति करता है उन प्रवृत्तियोंके सम्बन्धमें यह मानता है कि-यह कर्मका जोर है उनसे निवृत्त होनेमें ही मेरा भला है। वह उन्हें रोगवत् जानता है। पीड़ा सहन नहीं होती इसलिये रोगका इलाज करनेमें प्रवृत्त होता है तथापि उसके प्रति उसका राग नहीं कहा जा सकता; क्योंकि जिसे वह रोग मानता है उसके प्रति राग कैसा ? वह उसे मिटानेका ही उपाय करता है, और उसका मिटना भी

कथं रागी न भवति सम्यग्दृष्टिरिति चेत्—

परमाणुमित्तयंपि ह्यु रागादीणं तु विज्जदे जस्स ।

ण वि सो जाणदि अप्पाणयं तु सत्त्वागमघरो वि ॥ २०१ ॥

अप्पाणमयाणंतो अणुप्पयं चापि सो अयाणंतो ।

कह होदि सम्मदिट्ठी जीवाजीवे अयाणंतो ॥ २०२ ॥

परमाणुमात्रमपि खलु रागादीनां तु विद्यते यस्य ।

नापि स जानात्पात्मानं तु सर्वागमघरोऽपि ॥ २०१ ॥

आत्मानमजानन् अनात्मानं चापि सोऽजानन् ।

कथं भवति सम्यग्दृष्टिर्जीवाजीवावजानन् ॥ २०२ ॥

अपने ही ज्ञानपरिणामरूप परिणामनसे मानता है । अतः सम्यक्दृष्टिके राग नहीं है । इस प्रकार यहाँ परमार्थ अध्यात्मदृष्टिसे व्याख्यान जानना चाहिये । यहाँ मिथ्यात्व सहित रागको ही राग कहा है, मिथ्यात्व रहित चारित्र मोह सम्बन्धी परिणामको राग नहीं कहा, इसलिये सम्यक्दृष्टिके ज्ञानवैराग्यशक्ति अवश्य ही होती है । सम्यक्दृष्टिके मिथ्यात्व सहित राग नहीं होता, और जिसके मिथ्यात्व सहित-राग हो वह सम्यक्दृष्टि नहीं है । ऐसे (मिथ्यादृष्टि और सम्यक्दृष्टिके भावोंके) अन्तरको सम्यक्दृष्टि ही जानता है । पहले तो मिथ्यादृष्टिका अध्यात्म-शास्त्रमें प्रवेश ही नहीं है, और यदि वह प्रवेश करता है तो विपरीत समझता है—शुभभावको सर्वथा छोड़कर भ्रष्ट होता है अर्थात् अशुभभावोमें प्रवर्तता है अथवा निश्चयका भलीभाँति जाने बिना व्यवहारसे ही (शुभभावसे ही) मोक्ष मानता है, परमार्थ तत्त्वमें मूढ़ रहता है । यदि कोई विरला जीव यथार्थ स्याद्वाद न्यायमें सन्त्यार्थको समझ ले तो उसे अवश्य ही सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है — वह अवश्य सम्यक्दृष्टि हो जाता है ॥२००॥

अब पूछता है कि रागी जीव सम्यक्दृष्टि क्यों नहीं होता ? उसका उत्तर कहते हैं —

गाथा २०१-२०२

अन्वयार्थः—[खलु] वास्तवमें [यस्य] जिस जीवके [रागादीनां तु परमाणुमात्रं अपि] परमाणुमात्र - लेशमात्र भी रागादिक [विद्यते] वर्तता है

अणुमात्र भी रागादिका, सदभाव है जिस जीवको ।

वो सर्व आगमघर भले ही, जानता नहीं आत्मको ॥२०१॥

नहि जानता जहाँ आत्मको, अनआत्म भी नहीं जानता ।

वो क्योंहि होय सुदृष्टि जो, जिव अजिवको नहीं जानता ॥२०२॥

यस्य रागाद्यज्ञानभावानां लेशतोऽपि विद्यते सद्भावः, भवतु स भुतकेवलि-
सद्योऽपि तथापि ज्ञानमयभावानामभावेन न जानात्यात्मानं । यस्त्वात्मानं न जानाति
सोऽनात्मानमपि न जानाति स्वरूपपररूपसत्तासत्ताभ्यामेकस्य वस्तुनो निधीयमान

[सः] वह [सर्वागमधरः अपि] वह भले ही सर्वागमका धारी (समस्त ज्ञानों
को पढ़ा हुआ) हो तथापि [आत्मानं तु] आत्माको [न अपि जानाति]
नहीं जानता, [च] और [अनात्मानं] आत्माको [अजानन्] न जानता हुआ
[सः] वह [अनात्मानं अपि] अनात्माको (परको) भी [अजानन्] नहीं
जानता, [जीवाजीवौ] इसप्रकार जो जीव और अजीवको [अजानन्] नहीं जानता
वह [सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि [कथं भवति] कैसे हो सकता है ।

टीका—जिसके रागादि अज्ञानमय भावोंके लेशमात्रका भी सद्भाव है वह भले ही
भुतकेवली जैसा हो तथापि वह ज्ञानमय भावोंके अभावके कारण आत्माको नहीं जानता; और
जो आत्माको नहीं जानता वह अनात्माको भी नहीं जानता, क्योंकि स्वरूपसे सत्ता और वर-
रूपसे असत्ता—इन दोनोंके द्वारा एक वस्तुका निश्चय होता है; (जिसे अनात्माका - रागका
निश्चय हुआ हो उसे अनात्मा और आत्मा—दोनोंका निश्चय होना चाहिये ।) इसप्रकार जो
आत्मा और अनात्माको नहीं जानता वह जीव और अजीवको नहीं जानता; तथा जो जीव और
अजीव को नहीं जानता वह सम्यग्दृष्टि ही नहीं है । इसलिये रागी (जीव) ज्ञानके
अभावके कारण सम्यग्दृष्टि नहीं होता ।

भावार्थः—यहाँ 'राग' शब्दसे अज्ञानमय रागद्वेषमोह कहे गये हैं । और 'अज्ञानमय'
कहनेसे मिथ्यात्व—अनन्तानुबन्धीसे हुए रागादिक समझना चाहिये, मिथ्यात्वके बिना चारित्र-
मोहके उदयका राग नहीं लेना चाहिये; क्योंकि अविरत सम्यग्दृष्टि इत्यादिको चारित्रमोहके
उदय सम्बन्धी जो राग है सो ज्ञानसहित है, सम्यग्दृष्टि उस रागको कर्मोदयसे उत्पन्न हुआ
रोग जानता है और उसे मिटाना ही चाहता है, उसे उस रागके प्रति राग नहीं है । और
सम्यग्दृष्टिके रागका लेशमात्र सद्भाव नहीं है ऐसा कहा है सो इसका कारण इसप्रकार हैः—
सम्यग्दृष्टिके अशुभराग तो अत्यन्त गौण है और जो शुभराग होता है सो वह उसे किंचित्-
मात्र भी भला (अच्छा) नहीं समझता—उसके प्रति लेशमात्र राग नहीं करता और निश्चयसे
तो उसके रागका स्वामित्व ही नहीं है । इसलिये उसके लेशमात्र राग नहीं है ।

यदि कोई जीव रागको भला जानकर उसके प्रति लेशमात्र राग करे तो—वह भले ही
हर्ष शास्त्रोंको पढ़ चुका हो, मुनि हो, व्यवहार चारित्रका पालन करता हो तथापि यह समझना
चाहिये कि उसने अपने आत्माके परमार्थस्वरूपको नहीं जाना, और कर्मोदयजनित रागको

त्वात् । ततो य आत्मानात्मानौ न जानाति स जीवाजीवौ न जानाति । यस्तु जीवाजीवौ न जानाति स सम्यग्दृष्टिरेव न भवति । ततो रागी ज्ञानाभावात् भवति सम्यग्दृष्टिः ।

“आसंसारत्प्रतिपदममी रागिणो नित्यमत्ताः

मुक्ता यस्मिन्नपदमपदं तद्विबुध्यस्वमंधाः ।

एतैतेतः पदमिदमिदं यत्र चैतन्यधातुः

शुद्धः शुद्धः स्वरसमरतः स्थायिभावत्वमेति ॥ १३८ ॥” (मन्द्राक्रान्ता)

ही अच्छा मान रक्खा है, तथा उसीसे अपना मोक्ष माना है । इसप्रकार अपने और परके परमार्थस्वरूपको न जाननेसे जीव - अजीवके परमार्थस्वरूपको नहीं जानता । और जहाँ जीव तथा अजीव—इन दो पदार्थोंको ही नहीं जानता वहाँ सम्यक्दृष्टि कैसा ? तात्पर्य यह है कि रागी जीव सम्यक्दृष्टि नहीं हो सकता ।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं, जिस काव्यके द्वारा आचार्य देव अनादि कालसे रागादिको अपना पद जानकर सोये हुए रागी प्राणियोंको उपदेश देते हैं —

अर्थः—(श्री गुरु संसारी भव्यजीवोंको सबोधन करते हैं कि) हे अन्ध प्राणियो ! अनादि संसारसे लेकर पर्याय पर्यायमें यह रागी जीव सदा मत्त बर्तते हुए जिस पदमे सो रहे हैं वह पद अर्थात् स्थान अपद है—अपद है, (तुम्हारा स्थान नहीं है) ऐसा तुम समझो । (अपद शब्दको दो बार कहनेसे अति करुणाभाव सूचित होता है ।) इस ओर आओ—इस ओर आओ ! (यहाँ निवास करो) तुम्हारा पद यह है—यह है, जहाँ शुद्ध - शुद्ध चैतन्य धातु निजरसकी अतिशयताके कारण स्थायी भावत्वको प्राप्त है, अर्थात् स्थिर है—अविनाशी है । (यहाँ ‘शुद्ध’ शब्द दो बार कहा है जो कि द्रव्य और भाव दोनोंकी शुद्धताको सूचित करता है । समस्त अन्य द्रव्योंसे भिन्न होनेके कारण आत्मा द्रव्यसे शुद्ध है और परके निमित्तसे होने वाले अपने भावोंसे रहित होनेसे भावमे शुद्ध है ।)

भावार्थ—जैसे कोई महान पुरुष मद्यपान करके मलिनस्थान पर सो रहा हो, उसे कोई आकर जगाये और सम्बोधित करे कि “यह तेरे सोनेका स्थान नहीं है, तेरा स्थान तो शुद्ध सुवर्णमय धातुसे निर्मित है, अन्य कुधातुओंके मेलसे रहित शुद्ध है और अति सुदृढ़ है इसलिये मैं तुझे जो बतलाता हूँ वहाँ आ और वहाँ शयनादि करके आनंदित हो”, इसी प्रकार ये प्राणी अनादि संसारसे लेकर रागादिको भला जानकर, उन्हींको अपना स्वभाव मानकर उसीमें निश्चित होकर सो रहे हैं स्थित है; उन्हें श्री गुरु करुणापूर्वक सम्बोधित करते हैं,— जगाते हैं— सावधान करते हैं कि “हे अन्ध प्राणियो ! तुम जिस पदमे सो रहे हो वह तुम्हारा पद नहीं है, तुम्हारा पद तो शुद्ध चैतन्य धातुमय है, बाह्यमें अन्य द्रव्योंकी मिलावटसे रहित

किं नाम तत्पदमित्याह—

आदत्ति दन्वभावे अपदे मोक्षूण गिणह तह गियदं ।

थिरमेगमिमं भावं उवलन्भतं सहावेण ॥ २०३ ॥

आत्मनि द्रव्यभावानपदानि मुक्त्वा गृहाण तथा नियतम् ।

स्थिरमेकमिमं भावं उपलभ्यमानं स्वभावेन ॥ २०३ ॥

इह खलु भगवत्यात्मनि बहूनां द्रव्यभावानां मध्ये ये किल अतस्त्वभावोऽनुपलभ्य-
मानाः, अनियतत्वावस्थाः, अनेके, क्षणिकाः, व्यभिचारिको भावः ते सर्वेऽपि स्वयम-

तथा अन्तरंगमे विकार रहित शुद्ध और स्थायी है, उस पदको प्राप्त होओ—शुद्ध चैतन्यरूप अपने भावका आश्रय करो” ॥ २०१ । २०२ ॥

अब यहाँ पूछते हैं कि (हे गुरुदेव) वह पद क्या है ? उसका उत्तर देते हैं—

गाथा २०३

अन्वयार्थः—[आत्मनि] आत्मामें [अपदानि] अपदभूत [द्रव्य-
भावान्] द्रव्य-भावोंको [मुक्त्वा] छोड़कर [नियतं] निश्चित [स्थिरं] स्थिर
[एकं] एक [इमं] इस (प्रत्यक्ष अनुभवगोचर) [भावं] भावको [स्वभावेन
उपलभ्यमानं] जो कि (आत्माके) स्वभावरूपसे अनुभव किया जाता है उसे (हे
भग्य) [तथा] जैसा है वैसा [गृहाण] ग्रहण कर (वह तेरा पद है ।)

टीका—वास्तवमें इस भगवान् आत्मामें, बहुतसे द्रव्य-भावोंके मध्यमेसे (द्रव्य-भावरूप-बहुतसे भावोंके मध्यमेसे), जो अतस्त्वभावसे अनुभवमें आते हुए (आत्माके स्व-भावरूप नहीं किन्तु परस्वभावरूप अनुभवमें आते हुये), अनियत अवस्था वाले, अनेक, क्षणिक, व्यभिचारी भाव हैं वे सब स्वयं अस्थायी होनेके कारण स्थाताका स्थान अर्थात् रहने वालेका स्थान नहीं हो सकने योग्य होनेसे अपदभूत है, और जो तत्त्वभावसे (आत्मस्वभावरूपसे) अनुभवमें आता हुआ, नियत अवस्थावाला, एक, नित्य, अव्यभिचारीभाव (चैतन्य-मात्र ज्ञानभाव) है, वह एक ही स्वयं स्थायी होनेसे स्थाताका स्थान अर्थात् रहनेवालेका स्थान हो सकने योग्य होनेसे पदभूत है । इसलिये समस्त अस्थायी भावोंको छोड़कर जो स्थायीभावरूप है ऐसा परमार्थरसरूपसे स्वादमें आने वाला यह ज्ञान एक ही आस्वादनके योग्य है ।

जिवमें अपदभूत द्रव्यभावरूप, छोड़ ग्रह तु यथार्थसे ।

थिर, नियत, एक ही भाव यह, उपलभ्य जो हि स्वभावसे ॥ २०३ ॥

स्वायित्त्वेन स्वातुः स्थानं भवितुमशक्यत्वात् अपदभूताः । यस्तु तत्स्वभावेनोपलभ्य-
मानः, निपतत्वावस्थः, एकः, नित्यः, अव्यभिचारी भावः, स एक एव स्वयं स्वायि-
त्त्वेन स्वातुः स्थानं भवितुं शक्यत्वात् पदभूतः । ततः सर्वनिवास्थापिभावान् भुक्त्वा
स्थापिभावभूतं, परमार्थरसतया स्वदमानं ज्ञानमेकमेवेदं स्वाद्यं ।

एकमेव हि तत्स्वाद्यं विपदामपदं पदम् ।

अपदान्येव भासते पदान्यन्यानि यत्पुरः ॥ १३९ ॥ (अनुष्टुप्)

एकज्ञायकभावनिर्भरमहास्वादं समासादयन्:

स्वादं द्वंद्वमयं विधातुमसहः स्वां वस्तुवृत्तिं विदन् ।

भावार्थः—पहले वर्णादिक गुणस्थान पर्यन्त जो भाव कहे थे वे सब आत्मामें अनि-
यत, अनेक, क्षणिक, व्यभिचारी भाव है । आत्मा स्थायी है, (सदा विद्यमान है) और वे
सब भाव अस्थायी हैं, इसलिये, वे आत्माका स्थान नहीं हो सकते अर्थात् वे आत्माका पद नहीं
हैं । जो यह स्वसंवेदनरूप ज्ञान है वह नियत है, एक है, नित्य है, अव्यभिचारी है । आत्मा
स्थायी है और ज्ञान भी स्थायीभाव है, इसलिये वह आत्माका पद है । वह एक ही, ज्ञानियों
के द्वारा आस्वाद लेने योग्य है ।

अब इस अर्थका कलरूप काव्य कहते हैं —

अर्थः—वह एक ही पद आस्वादनके योग्य है जो कि विपत्तियोंका अपद है, (अर्थात्
जिसमें आपदाये स्थान नहीं पा सकतीं) और जिसके आगे अन्य (सब) पद अपद ही
भासित होते हैं ।

भावार्थ—एक ज्ञान ही आत्माका पद है । उसमें कोई भी आपदा प्रवेश नहीं कर
सकती, और उसके आगे अन्य सब पद अपदस्वरूप भासित होते हैं, (क्योंकि वे आकुलतामय
हैं—आपत्तिरूप हैं ।)

अब, यहाँ कहते हैं कि जब आत्मा ज्ञानका अनुभव करता है तब इसप्रकार करता है—

अर्थः—एक ज्ञायकभावसे भरे हुए महास्वादको लेता हुआ, (इसप्रकार ज्ञानमें ही
एकाग्र होने पर दूसरा स्वाद नहीं आता इसलिये) द्वंद्वमय स्वादके लेनेमें असमर्थ (वर्णादिक,
रागादिक तथा क्षायोपशमिक ज्ञानके भेदोका स्वाद लेनेमें असमर्थ), आत्मानुभवके—स्वादके-
प्रभावके आधीन होनेसे निजवस्तुवृत्तिको (आत्माकी शुद्ध परिणतिको) जानता - आस्वाद
लेता हुआ (आत्माके अद्वितीय स्वादके अनुभवनमेंसे बाहर न आता हुआ) यह आत्मा ज्ञान
के विशेषोंके उदयको गौण करता हुआ, सामान्यमात्र ज्ञानका अभ्यास करता हुआ, सकल
ज्ञानको एकत्वमें लाता है—एकरूपमें प्राप्त करता है ।

आत्मात्मानुभवानुभावविशो भ्रयद्विज्ञेयोदयं

सामान्यं कलपन् किलैव सकलं ज्ञानं नयत्येकताम् ॥ १४० ॥ (शार्दूल०)

तथा हि—

आभिनिबोहियसुदोधिभणकेवलं च तं होदि एकमेव पदं ।

सो एसो परमद्वो जं लहियुं गिबुदि जादि ॥ २०४ ॥

आभिनिबोधिकभुतावधिभनःपर्ययकेवलं च तद्वयत्येकमेव पदम् ।

स एष परमार्थो यं लब्ध्वा निर्बुतिं याति ॥ २०४ ॥

आत्मा किल परमार्थः तत्तु ज्ञानं, आत्मा च एक एव पदार्थः, ततो ज्ञान-

मावार्थः—इस एक स्वरूप ज्ञानके रसीले स्वादके आगे अन्य रस फीके हैं । और स्वरूपज्ञानका अनुभव करते हुए सर्व भेदभाव मिट जाते हैं । ज्ञानके विशेष ज्ञेयके निमित्तसे होते हैं । जब ज्ञानसामान्यका स्वाद लिया जाता है तब ज्ञानके समस्त भेद भी गौण हो जाते हैं, एक ज्ञान ही ज्ञेयरूप होता है ।

यहाँ प्रश्न होता है कि छद्मस्थको पूर्णरूप केवलज्ञानका स्वाद कैसे आवे ? इसका उत्तर पहले शुद्धनयका कथन करते हुए दिया जा चुका है कि शुद्धनय आत्माका शुद्ध, पूर्ण स्वरूप बतलाता है, इसलिये शुद्धनयके द्वारा पूर्णरूप केवलज्ञानका परोक्ष स्वाद आता है । २०३ ।

अब, 'कर्मके क्षयोपशमके निमित्तसे ज्ञानमें भेद होने पर भी उसके (ज्ञानके) स्वरूप का विचार किया जाये तो ज्ञान एक ही है, और वह ज्ञान ही मोक्षका उपाय है' इस अर्थकी गाथा कहते हैं—

गाथा २०४

अन्वयार्थः—[आभिनिबोधिकभुतावधिभनःपर्ययकेवलं च]

मतिज्ञान, भुतज्ञान, अवधिज्ञान, भनःपर्ययज्ञान और केवलज्ञान [तत्] यह [एकं एव]

एक ही [पदं भवति] पद है (क्योंकि ज्ञानके समस्त भेद ज्ञान ही हैं); [सः एषः

परमार्थः] वह यह परमार्थ है (शुद्धनयका विषयभूत ज्ञान सामान्य ही यह परमार्थ है)

[यं लब्ध्वा] जिसे प्राप्त करके [निर्बुतिं याति] आत्मा निर्वाणको प्राप्त होता है ।

टीकाः—आत्मा वास्तवमें परमार्थ (परमपदार्थ) है, और वह (आत्मा) ज्ञान है;

मति, भुती, अवधी, भनः, केवल सबहि एक हि पद तु है ।

वो ज्ञानपद परमार्थ है, जो पाय विष मुक्ती सहे ॥ २०४ ॥

मध्यैकमेव पदं, यदेतत्तु ज्ञानं नामैकं पदं स एव परमाद्यः साक्षान्मोक्षोपायः । न चाभिनिबोधिकादयो भेदा इदमेकपदमिह भिदन्ति ? किं तु तेपीदमेवैकं पदमभिनन्दन्ति । तथाहि—यथात्र सवितुर्धनपटलावगुण्ठितस्य तद्विषटनानुसारेण प्राकट्यमासादयतः प्रकाशनातिशयभेदा न तस्य प्रकाशस्वभावं भिदन्ति । तथा, आत्मनः कर्मपटलोदयावगुण्ठितस्य तद्विषटनानुसारेण प्राकट्यमासादयतो ज्ञानातिशयभेदा न तस्य ज्ञानस्वभावं भिद्युः । किं तु प्रत्युत तमभिनन्देयुः । ततो निरस्तसमस्तभेदमात्मस्वभावभूतं ज्ञानमेवैक-मालम्ब्यम् । तदालम्बनादेव भवति पदप्राप्तिः, नश्यति भ्रान्तिः, भवत्यात्मलामः सिद्धत्य-नात्मपरिहारः, न कर्म मूर्च्छति, न रागद्वेषमोहा उत्प्लवन्ते, न पुनः कर्म आस्रवति, न पुनः कर्म बध्यते, प्राग्बद्धं कर्म उपभुक्तं निर्जीर्यते, कृत्स्नकर्माभावात् साक्षान्मोक्षो भवति ।

और आत्मा एक ही पदार्थ है, इसलिये ज्ञान भी एक ही पद है । यह ज्ञान नामक एक पद परमार्थस्वरूप साक्षान् मोक्षका उपाय है । यहाँ मतिज्ञानादि (ज्ञानके) भेद इस एक पदको नहीं भेदते किन्तु वे भी इसी एक पदका अभिनन्दन करते हैं (समर्थन करते हैं) । इसी ज्ञान को दृष्टात पूर्वक समझते हैं —जैसे इस जगतमें बादलोंके पटलसे ढका हुआ सूर्य जो कि बादलोंके विषटन (बिखरने) अनुसार प्रगटताको प्राप्त होता है, उसके (सूर्यके) प्रकाशनकी (प्रकाश करनेकी) हीनाधिकतारूप भेद उसके (सामान्य) प्रकाश स्वभावको नहीं भेदते, इसीप्रकार कर्म पटलके उदयरे ढका हुआ आत्मा जो कि कर्मके विषटन (क्षयोपशम) के अनुसार प्रगटताको प्राप्त होता है, उसके ज्ञानके हीनाधिकतारूप भेद उसके (सामान्य) ज्ञान-स्वभावको नहीं भेदते, प्रत्युत (उलटे) अभिनन्दन करने हैं । इसलिये जिसमें समस्त भेद दूर हुए हैं ऐसे आत्मस्वभावभूत एक ज्ञानका ही—आलम्बन करना चाहिये । उसके आलम्बनसे ही निजपदकी प्राप्ति होती है, भ्रान्तिका नाश होता है, आत्मका लाभ होता है, और अनात्मका परिहार सिद्ध होता है, (ऐसा होनेमें) कर्म नहीं, रागद्वेषमोह उत्पन्न नहीं होते, (रागद्वेषमोह के बिना) पुनः कर्माश्रय नहीं होता, (आत्मके बिना) पुनः कर्म-बन्ध नहीं होता, पूर्ववद्ध कर्म मुक्त होकर निर्जराको प्राप्त हो जाता है, समस्त कर्मोंका अभाव होनेसे साक्षान् मोक्ष होता है । (ऐसे ज्ञानके आलम्बनका ऐसा साहाय्य है ।)

भावार्थ —कर्मके क्षयोपशमके अनुसार ज्ञानमें जो भेद हुए हैं वे कहीं ज्ञान सामान्य को अज्ञानरूप नहीं करते, प्रत्युत ज्ञानको प्रगट करते हैं, इसलिए भेदोंको गौण करके, एक ज्ञान सामान्यका आलम्बन लेकर आत्माको ध्यावना, इसीसे सर्वसिद्धि होती है ।

अब, इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:—

अच्छाच्छाः स्वयमुच्छलन्ति यदिमाः संवेदनव्यक्तयो
निष्पीताखिलमावमंडलरसप्राग्भारमत्ता इव ।
यस्याभिन्नरसः स एव भगवानेकोऽप्यनेकीभवन्
वस्तुत्युत्कलिकाभिरद्भुतनिधिवैतन्यरत्नाकरः ॥ १४१ ॥ (शार्दूल०)

किं च—

हृदयंतां स्वयमेव दुष्करतरैर्भोक्षोन्मुखैः कर्मभिः
हृदयंतां च परे महाव्रततपोभारेण भग्नाश्विरम् ।
साक्षान्मोक्ष इदं निरामयपदं संवेद्यमानं स्वयं
ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तुं चमंते न हि ॥ १४२ ॥ (शार्दूल०)

अर्थ.—समस्त पदार्थोंके समूहरूपी रसको पी लेनेकी अतिशयतासे मानों मत्त हो गई हो ऐसी निर्मल से भी निर्मल संवेदनव्यक्ति (ज्ञानपर्याय, अनुभवमे आनेवाले ज्ञानके भेद) अपने आप उछलती है, वह यह भगवान् अद्भुत निधिवाला चैतन्य रत्नाकर, ज्ञानपर्यायरूपी तरंगोंके साथ जिसका रस अभिन्न है ऐसा एक होने पर भी अनेक होता हुआ ज्ञानपर्यायरूपी तरंगोंके द्वारा दौलायमान होता है—उछलता है ।

भावाध.—जैसे अनेक रत्नवाला समुद्र एक जलसे ही भरा हुआ है और उसमें छोटी बड़ी अनेक तरंगें उठती रहती हैं जो कि एक जलरूप ही हैं, इसीप्रकार अनेक गुणोंका भण्डार यह ज्ञान समुद्र आत्मा एक ज्ञान जलसे ही भरा हुआ है, और कर्मोंके निमित्तसे ज्ञानके अनेक भेद- (व्यक्तिए) अपने आप प्रगट होते हैं उन्हें एक ज्ञानरूप ही जानना चाहिये, खड्ग खंडरूप से अनुभव नहीं करना चाहिये ।

अब, इसी बातको विशेष कर है —

अर्थ.—कोई जीव दुष्करतः और मोक्षसे पराङ्मुख कर्मोंके द्वारा स्वयमेव (जिनाज्ञा के बिना) क्लेश पाते हैं तो पाओ, और अन्य कोई जीव (मोक्षोन्मुख अर्थात् कथंचित् जिनाज्ञामे कथित) महाव्रत और तपके भारसे बहुत समय तक भ्रम होते हुए क्लेश प्राप्त करें तो करो, (किन्तु) जो साक्षात् मोक्ष स्वरूप है, निरामय (भाव रोगादि समस्त क्लेशोंसे रहित) पद है और स्वयं संवेद्यमान है, ऐसे इस ज्ञानको ज्ञानगुणके बिना किसी भी प्रकारसे वे प्राप्त नहीं कर सकते ।

भावाध.—ज्ञान है वह साक्षात् मोक्ष है वह ज्ञानसे ही प्राप्त होता है, अन्य किसी क्रिया क्लेशके उसकी प्राप्ति नहीं होती । १०४ ।

अब वही उपदेश गाथा द्वारा कहते हैं —

ज्ञानगुणेन विहीना एयं तु पयं बहु वि ण लभंते ।

तं नियह नियदमेवं जदि इच्छसि कम्मपरिमोक्खं ॥ २०५ ॥

ज्ञानगुणेन विहीना एतत्तु पदं बहवोऽपि न लभन्ते ।

तद्गृहाण नियतमेतद् यदिच्छसि कर्मपरिमोक्षम् ॥ २०५ ॥

यतो हि सकलेनापि कर्मणा कर्मणि ज्ञानस्याप्रकाशनात् ज्ञानास्यानुपलभः । केवलमेव ज्ञानेनैव ज्ञान एव ज्ञानस्य प्रकाशनात् ज्ञानस्योपलभः । ततो बहवोऽपि बहु-
नापि कर्मणा ज्ञानशून्या नेदमुपलभन्ते । इदमनुपलभमानाश्च कर्मभिर्न मुच्यन्ते ततः
कर्ममोक्षार्थिना केवलज्ञानावष्टम्भेन नियतमेवेदमेकं पदमुपलभनीयं ।

गाथा २०५

अन्वयार्थः—[ज्ञानगुणेन विहीनाः] ज्ञानगुणसे रहित [बहवः अपि]
बहुतसे लोग (अनेक प्रकारके कर्म करते हुए भी) [एतत् पदं तु] इस ज्ञानस्वरूप
पदको [न लभन्ते] प्राप्त नहीं करते [तद्] इसलिये हे मव्य ! [यदि] यदि त
[कर्मपरिमोक्षं] कर्मोंसे सर्वथा मुक्ति [इच्छसि] चाहता हो तो [नियतं
एतत्] नियत इस ज्ञानको [गृहाण] ग्रहण कर ।

टीकाः—कर्ममें (कर्मकाण्डमे) ज्ञानका प्रकाशित होना नहीं होता इसलिये समस्त
कर्मसे ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती ज्ञानमे ही ज्ञानका प्रकाश होता है इसलिये केवल (एक)
ज्ञानसे ही ज्ञानकी प्राप्ति होती है । इसलिये बहुतसे ज्ञानशून्य जीव बहुतसे कर्म करने पर भी
इस ज्ञानपदको प्राप्त नहीं कर पाते और इस पदको प्राप्त न करते हुए वे कर्मोंसे मुक्त नहीं होते
इसलिये कर्मोंसे मुक्त होनेके इच्छुकको मात्र ज्ञानके आलम्बनसे यह नियत एक पद प्राप्त
करना चाहिये ।

मावार्थः—ज्ञानसे ही मोक्ष होता है, कर्मसे नहीं; इसलिये मोक्षार्थीको ज्ञानका ही
ध्यान करना ऐसा उपदेश है ।

अथ इसी अर्थका क्लृप्तरूप काव्य कहते हैं—

रे ज्ञानगुणसे रहित बहुजन, पद नहीं यह पा सके ।

तु कर बहव पद नियत वे, जो कर्ममोक्षेच्छा युके ॥ २०५ ॥

पदमिदं ननु कर्मदुरासदं
सहजबोधकलामुल्लभं किल ।
तत इदं निजबोधकलाबलात्
कलयितुं यततां सततं जगत् ॥ १४३ ॥ (द्रुतविललित)

किं च—

एवस्मि रतो निश्च्य संतुष्टो होहि निश्चमेवस्मि ।
एदेष होहि तित्तो होहदि तुह उत्तम सोख ॥ २०६ ॥
एतस्मिन् रतो नित्यं सतुष्टो भव नित्यमेतस्मिन् ।
एतेन भव तृप्तो भविष्यति तवोत्तमं सौख्यम् ॥ २०६ ॥

अर्थ यह (ज्ञानम्बरूप) पद कर्मसे वास्तवमे दुरासद^१ है, और सहज ज्ञानकी कलाके द्वारा वास्तवमे सुलभ है, इसलिये निजज्ञानकी कलाके बलसे इस पदको अभ्यास करने के लिये (अनुभव करनेके लिये) जगत सतत प्रयत्न करो ।

भावार्थ समस्त कर्मोंको छुड़ाकर ज्ञानकलाके बल द्वारा ही ज्ञानका अभ्यास करने का आचार्य यने उपदेश दिया है । ज्ञानकी 'कला' कहनेसे यह सूचित होता है कि जबतक संपूर्ण कला (केवलज्ञान) प्रगट न हो तबतक ज्ञान हीनकलाम्बरूप—मतिज्ञानादिरूप है; ज्ञानकी उम कलाके आलम्बनसे ज्ञानका अभ्यास करनेसे केवलज्ञान अर्थात् पूर्ण कला प्रगट होती है । २०४ ।

अब इस गायामे इमी उपदेशको विशेष कहते हैं,—

गाथा २०६

अन्वगार्थः—(हे भव्य प्राणी !) तू [एतस्मिन्] इसमें (ज्ञानमें) [नित्यं] नित्य [रतः] रत अर्थात् प्रीतिवाला हो, [एतस्मिन्] इसमें [नित्यं] नित्य [संतुष्टः भव] सतुष्ट हो, और [एतेन] इससे [तृप्तः भव] तृप्त हो; (ऐसा करनेसे) [तव] तुझे [उत्तमं सौख्यं] उत्तम सुख [भविष्यति] होगा ।

१ दुरासद=दुःखाप्य, न जीता जा सके ऐसा ।

इसमें सदा रतिवन्त बन, इसमें सदा संतुष्ट रे ।

इससे हि बन तू तृप्त, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे ॥ २०६ ॥

एतावानेव सत्य आत्मा यावदेतज्ज्ञानमिति निश्चित्य ज्ञानमात्र एव नित्यमेव रतिमुपैहि । एतावत्येव सत्याशीः, यावदेतज्ज्ञानमिति निश्चित्य ज्ञानमात्रेणैव नित्यमेव सतोषमुपैहि । एतावदेव सत्यमनुभवनीयं यावदेव ज्ञानमिति निश्चित्य ज्ञानमात्रेणैव नित्यमेव वृत्तिमुपैहि । अथैवं तव नित्यमेवात्मरतस्य, आत्मसंतुष्टस्य, आत्मवृत्तस्य च वाचामगोचरं सौख्यं भविष्यति । तच्च तत्क्षण एव त्वमेवस्वयमेव द्रक्ष्यसि मातिप्राप्तीः ।

“अचित्यशक्तिः स्वयमेव देव-

चिन्मात्रचिंतामणिरेष यस्मात् ।

सर्वार्थसिद्धात्मतया विधत्ते

ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण ॥ १४४ ॥ (उपजाति)

टीका:—(हे भव्य !) इतना ही सत्य (परमार्थस्वरूप) आत्मा है, जितना यह ज्ञान है—ऐसा निश्चय करके ज्ञानमात्रमे ही सदा ही रति (प्रीति, रुचि) प्राप्त कर, इतना ही सत्य कल्याण है जितना यह ज्ञान है—ऐसा निश्चय करके ज्ञानमात्रसे ही सदा ही मतोषको प्राप्त कर, इतना ही सत्य अनुभव करने योग्य है जितना यह ज्ञान है—ऐसा निश्चय करके ज्ञानमात्र से ही सदा ही वृत्ति प्राप्त कर । इसप्रकार सदा ही आत्मामे रत, आत्मामे सन्तुष्ट और आत्मामे वृत्त ऐसे तुमको वचनअगोचर सुख प्राप्त होगा, और उस सुखको उमी क्षण तू ही स्वयमेव देखेगा, दूसरोसे^१ मत पूछ । (वह सुख अपनेको ही अनुभव गोचर है, दूसरोसे क्यों पूछना पड़ेगा ?)

भावार्थ—ज्ञानमात्र आत्मामे लीन होना उमीमे सन्तुष्ट होना और उमीसे वृत्त होना परमस्थान है । उससे वर्तमान आनन्दका अनुभव होता है और थोड़े ही समयमे ज्ञानानन्द स्वरूप केवलज्ञानकी प्राप्ति होती है । ऐसा करनेवाला पुरुष ही उस सुखको जानता है, दूसरेका इसमे प्रवेश नहीं है ।

अब, ज्ञानानुभवकी महिमाका और आगामी गाथाकी सूचनाका काव्य कहते हैं —

अर्थ—क्योंकि यह (ज्ञानी) स्वयं ही अचित्य शक्तिवाला देव है और चिन्मात्र चिन्तामणि है, इसलिये जिसके सर्व अर्थ (प्रयोजन) सिद्ध है ऐसा स्वरूप होनेसे ज्ञानी दूसरे के परिग्रहसे क्या करेगा ? (कुछ भी करनेका नहीं है ।)

भावार्थ—यह ज्ञानमूर्ति आत्मा स्वयं ही अनन्तशक्तिका धारक देव है, और स्वयं ही चैतन्य रूपी चिन्तामणि होनेसे वाञ्छित कार्यकी सिद्धि करनेवाला है, इसलिये ज्ञानीके सर्व प्रयोजन सिद्ध

कुतो ज्ञानी परं न परिगृह्णातीति चेत्—

को णाम भणिज्ज बुहो परद्वयं मम इमं हवदि दव्वं ।

अप्पाणमप्पणो परिग्गहं तु णियद विघाणतो ॥ २०७ ॥

को नाम भयेद् बुधः परद्रव्यं ममेदं भवति द्रव्यम् ।

आत्मानमात्मनः परिग्रहं तु नियतं विज्ञानम् ॥ २०७ ॥

यतो हि ज्ञानी, यो हि यस्य स्वो भावः स तस्य स्वः स तस्य स्वामीति खर-
तरतश्चक्षुष्यवष्टंभात् आत्मानमात्मनः परिग्रहं नियमेन विज्ञानाति । ततो न ममेदं
स्वं नाहमस्य स्वामी इति परद्रव्यं न परिगृह्णाति ॥ २०७ ॥

होनेसे उसे अन्य परिग्रहका सेवन करनेसे क्या साध्य है ? अर्थात् कुछ भी साध्य नहीं । ऐसा
निश्चयनयका उपदेश है । २०६ ।

अब, प्रश्न करता है कि ज्ञानी परको क्यों ग्रहण नहीं करता ? इसका उत्तर कहते हैं—

गाथा २०७

अन्वयार्थः—[आत्मानं तु] अपने आत्माको ही [नियतं] नियमसे
[आत्मनः परिग्रहं] अपना परिग्रह [विज्ञानम्] जानता हुआ [कः नाम
बुधः] कौनसा ज्ञानी [भणेत्] यह कहेगा कि [इदं परद्रव्यं] यह परद्रव्य
[मम द्रव्यं] मेरा द्रव्य [भवति] है ।

टीका.—जो जिसका स्व भाव है वह उसका स्व' है, और वह उसका (स्व भावका)
स्वामी है,—इसप्रकार सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्त्वज्ञानसे ज्ञानी (अपने) आत्माको ही नियम
से आत्माका परिग्रह जानता है । इसलिये “यह मेरा ‘स्व’ नहीं है, मैं इसका स्वामी नहीं हूँ”
ऐसा जानता हुआ परद्रव्यका परिग्रह नहा करता, (अर्थात् परद्रव्यको अपना परिग्रह नहीं
करता ।)

भावार्थ—यह लोकरीति है कि समझदार—सयाना पुरुष दूसरेकी वस्तुको अपनी
नहीं समझता, उसे ग्रहण नहीं करता, इसीप्रकार परमार्थज्ञानी अपने स्वभावको ही अपना धन
समझता है, परके भावको अपना नहीं जानता, उसे ग्रहण नहीं करता । इसप्रकार ज्ञानी परका
ग्रहण—सेवन नहीं करता ॥ २०७ ॥

१. स्व=धन, मिल्कत, अपनी स्वामित्व की चीज ।

परद्रव्य यह शुद्ध द्रव्य, यों तो कौन ज्ञानीजन कहे ।

निज आत्मको निजका परिग्रह, जानता जो नियमसे ॥ २०७ ॥

अतोऽहमपि न तत्परिगृह्णामि—

मज्झं परिगग्हो जह्म तदो अहमजीवदं तु गच्छेज्ज ।

णादेव अहं जह्मा तह्मा ण परिगग्हो मज्झ ॥ २०८ ॥

मम परिग्रहो यदि ततोऽहमजीवतां तु गच्छेयम् ।

ज्ञातैवाहं यस्मात्तस्मान्न परिग्रहो मम ॥ २०८ ॥

यदि परद्रव्यमजीवमहं परिगृह्णीयां तदावश्यमेवाजीवो ममासौ स्वः स्यात् । अहमप्यवश्यमेवाजीवस्यामुष्य स्वामी स्या । अजीवस्य तु यः स्वामी, स किलाजीव एव । एवमवशेनापि ममाजीवत्वमापद्येत । मम तु एको ज्ञायक एव भावः यः स्वः, अस्यैवाहं स्वामी, ततो माभून्ममाजीवत्वं ज्ञातैवाहं भविष्यामि न परद्रव्यं परिगृह्णामि ॥ २०८ ॥

“इसलिये मैं भी परद्रव्यको ग्रहण नहीं करूँगा ।” इसप्रकार अव (मोक्षाभिलाषी जीव) कहता है —

गाथा २०८

अन्वयार्थः—[यदि] यदि [परिग्रहः] परद्रव्य-परिग्रह [मम] मेरा हो [ततः] तो [अहम्] मैं [अजीवतां तु] अजीवत्वको [गच्छेयं] प्राप्त हो जाऊँ । [यस्मात्] क्योंकि [अहं] मैं तो [ज्ञाता एव] ज्ञाता ही हूँ, [तस्मात्] इसलिये [परिग्रहः] (परद्रव्यरूप) परिग्रह [मम न] मेरा नहीं है ।

टीका—यदि मैं अजीव परद्रव्यका परिग्रह करूँ तो अवश्यमेव वह अजीव मेरा ‘स्व’ हो, और मैं भी अवश्य ही उस अजीवका स्वामी हूँ, और जो अजीवका स्वामी होगा वह वास्तवमे अजीव ही होगा । इसप्रकार अवशत (लाचारीमे) मुझमे अजीवत्व आ पड़े । मेरा तो एक ज्ञायकभाव ही जो ‘स्व’ है, उमीका मैं स्वामी हूँ, इसलिये मुझको अजीवत्व न हो, मैं तो ज्ञाता ही रहूँगा, मे परद्रव्यका परिग्रह नहीं करूँगा ।

भावार्थः—निश्चयनयसे यह सिद्धान्त है कि जीवका भाव जीव ही है, उसके साथ जीवका स्व-स्वामी सबध है । और अजीवका भाव अजीव ही है, उसके साथ अजीवका स्व-स्वामी सबध है । यदि जीवके अजीवका परिग्रह माना जाय तो जीव अजीवत्वको प्राप्त हो

परिग्रह कभी मेरा बने, तो मैं अजीव बनूँ अरे ।

मैं नियमसे ज्ञाता हि, इससे नहीं परिग्रह मुझ बने ॥ २०८ ॥

अयं च मे निश्चयः—

छिज्जदु वा भिज्जदु वा णिज्जदु वा अहव जादु विप्पलयं ।
जह्मा तह्मा गच्छदु तह्वि हु ण परिग्गहो मज्झ ॥ २०९ ॥

छिद्यतां वा भिद्यतां वा नीयतां वायवा यातु विप्रलयम् ।
यस्मात्तस्माद् गच्छतु तथापि खलु न परिग्रहो मम ॥ २०९ ॥

छिद्यतां वा भिद्यतां वा नीयतां वा विप्रलयं यातु वा यतस्ततो गच्छतु वा
तथापि न परद्रव्यं परिगृह्णामि । यतो न परद्रव्यं मम स्वं नाहं परद्रव्यस्य स्वामी ।
परद्रव्यमेव परद्रव्यस्य स्वं परद्रव्यमेव परद्रव्यस्य स्वामी । अहमेव मम स्वं अहमेव
मम स्वामीति जानामि ।

जाय । इसलिये परमार्थतः जीवके अजीवका परिग्रह मानना मिथ्यायुद्धि है । ज्ञानीके ऐसी
मिथ्यायुद्धि नहीं होती । ज्ञानी तो यह मानता है कि परद्रव्य मेरा परिग्रह नहीं है, मैं तो
ज्ञाता हूँ ॥ २०८ ॥

“और मेरा तो यह (निम्नोक्त) निश्चय है” यह कहते हैं —

गाथा २०९

अन्वयार्थः—[छिद्यतां वा] छिद्र जाये, [भिद्यतां वा] अथवा भिद
जाये, [नीयतां वा] अथवा कोई ले जाये, [अथवा विप्रलयं यातु] अथवा
नष्ट हो जाये, [यस्मात् तस्मात् गच्छतु] अथवा चाहे जिसप्रकारसे चला जाये,
[तथापि] फिर भी [खलु] वास्तवमें [परिग्रहः] परिग्रह [मम न] मेरा नहीं है ।

टीका —परद्रव्य छिद्रे, अथवा भिद्रे, अथवा कोई उसे ले जाये, अथवा वह नष्ट हो
जाये, या चाहे जिसप्रकारसे जाये, तथापि मैं परद्रव्यको परिग्रहण नहीं करूँगा, क्योंकि ‘पर-
द्रव्य मेरा स्व नहीं है,—मैं परद्रव्यका स्वामी नहीं हूँ, परद्रव्य ही परद्रव्यका स्व है,—परद्रव्य
ही परद्रव्यका स्वामी है, मैं ही अपना स्व हूँ,—मैं ही अपना स्वामी हूँ’—ऐसा मैं जानता हूँ ।

भावार्थ —ज्ञानीको परद्रव्यके बगड़ने-सुधरनेका हर्ष-विषाद नहीं होता ।

अथ, इस अर्थका कलशरूप और आगामी कथनका सूचनारूप काव्य कहते हैं.—

छेदाय या मेदाय, को ले जाय, नष्ट, बनो मले ।

या अन्य को रित जाय, परपरिग्रह न मेरा है अरे ॥ २०९ ॥

इत्थं परिग्रहमपास्य समस्तमेव
सामान्यतः स्वपरयोरविवेकहेतुम् ।
अज्ञानमुज्झितुमना अधुना विशेषाद्
भूयस्तमेव परिहर्तुमयं प्रवृत्त ॥ १४५ ॥ (वसतलिका)

अपरिग्रहो अणिच्छो भणितो णाणी य णिच्छदे धम्मं ।
अपरिग्रहो दु धम्मस्स जाणगो तेण सो होदि ॥ २१० ॥
अपरिग्रहोऽनिच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छति धर्मम् ।
अपरिग्रहस्तु धर्मस्य ज्ञायकस्तेन स भवति ॥ २१० ॥

*अर्थ—इसप्रकार समस्त परिग्रहको सामान्यत छोड़कर अब स्व-परके अविवेकके कारणरूप अज्ञानको छोड़नेका जिनका मन है ऐसा यह पुन उसीका (परिग्रहको ही) विशेषत

भावार्थ—स्वपरको एकरूप जाननेका कारण अज्ञान है । उस अज्ञानको सम्पूर्णतया छोड़नेके इच्छुक जीवने पहले तो परिग्रहका सामान्यत त्याग किया, और अब (आगामी गाथाओमें) उस परिग्रहको विशेषत (भिन्न भिन्न नाम लेकर) छोड़ता है ॥ २०६ ॥

पहले यह कहने हैं कि ज्ञानीके धर्मका (पुण्यका) परिग्रह नहीं है —

गाथा २१०

अन्वयार्थः -- [अनिच्छः] अनिच्छुकको [अपरिग्रहः] अपरिग्रही [भणितः] कहा है, [च] और [ज्ञानी] जाना [धर्म] धर्मको (पुण्यको) [न इच्छति] नहीं चाहता, [तेन] इसलिये [सः] वह [धर्मस्य] धर्मका [अपरिग्रहःतु] परिग्रही नहीं है, (किंतु) [ज्ञायकः] (धर्मका) ज्ञायक ही [भवति] है ।

* इस कलशका अर्थ इसप्रकार भी है—इसप्रकार स्व-परके अविवेकके कारणरूप समस्त परिग्रहको सामान्यत छोड़कर अब, जिनका मन अज्ञानको छोड़नेका है वह पुन उसीको विशेषत छोड़नेको प्रवृत्त हुआ है ।

अनिच्छक कहा अपरिग्रही, नहीं पुण्य इच्छा ज्ञानिके ।

इससे न परिग्रहि पुण्यका, वो पुण्यका ज्ञायक रहे ॥ २१० ॥

इच्छा परिग्रहः । तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति । इच्छात्वज्ञानमयो भावः । अज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति । ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽस्ति । ततो ज्ञानी अज्ञानमयस्य भावस्य इच्छाया अभावात् धर्मं नेच्छति । तेन ज्ञानिनो धर्मपरिग्रहो नास्ति । ज्ञानमयस्यैकस्य ज्ञायकभावस्य भावाद् धर्मस्य केवलं ज्ञायक एवायं स्यात् ॥ २१० ॥

अपरिग्रहो अनिच्छो भणितो णाणी य निच्छदि अधम्मं ।

अपरिग्रहो अधम्मस्स जाणगो तेण सो होदि ॥ २११ ॥

अपरिग्रहोऽनिच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छत्यधर्मम् ।

अपरिग्रहोऽधर्मस्य ज्ञायकस्तेन स भवति ॥ २११ ॥

इच्छा परिग्रहः । तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति । इच्छात्वज्ञानमयो

टीका—इच्छा परिग्रह है । उसको परिग्रह नहीं है—जिसको इच्छा नहीं है । इच्छा तो अज्ञानमयभाव है और अज्ञानमयभाव ज्ञानीके नहीं होता, ज्ञानीके ज्ञानमय ही भाव होता है, इसलिये अज्ञानमयभाव—इच्छाके अभाव होनेसे ज्ञानी धर्मको नहीं चाहता, इसलिये ज्ञानी के धर्मका परिग्रह नहीं है । ज्ञानमय एक ज्ञायकभावके सद्भावके कारण यह (ज्ञानी) धर्मका केवल ज्ञायक ही है । २१० ।

अब, यह कहने है कि ज्ञानीके अधर्मका (पापका) परिग्रह नहीं है —

गाथा २११

अन्वयार्थः—[अनिच्छः] अनिच्छकको [अपरिग्रहः] अपरिग्रही [भणितः] कहा है, [च] और [ज्ञानी] ज्ञानी [अधर्म] अधर्मको (पापको) [न इच्छति] नहीं चाहता, [तेन] इसलिये [सः] वह [अधर्मस्य] अधर्मका [अपरिग्रहः] परिग्रही नहीं है, (किंतु) [ज्ञायकः] (अधर्मका) ज्ञायक ही [भवति] है ।

टीका—इच्छा परिग्रह है उसको परिग्रह नहीं है जिसके इच्छा नहीं है,—इच्छा तो अज्ञानमय भाव है और अज्ञानमय भाव ज्ञानीके नहीं होता, ज्ञानीके ज्ञानमय ही भाव होता है, इसलिये अज्ञानमय भाव—इच्छाके अभाव होनेसे ज्ञानी अधर्मको नहीं चाहता, इस-

अनिच्छक कहा अपरिग्रही, नहीं पाप इच्छा ज्ञानिके ।

इससे न परिग्रहि पापका, वो पापका ज्ञायक रहे ॥ २११ ॥

भावः । अज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति । ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽस्ति । ततो ज्ञानी अज्ञानमयस्य भावस्य इच्छाया अभावात् अधर्मं नेच्छति । तेन ज्ञानिनः अधर्मपरिग्रहो नास्ति । ज्ञानमयस्यैकस्य ज्ञायकभावस्य भावादधर्मस्य केवलं ज्ञायक एवायं स्यात् । एवमेव चाधर्मपदपरिवर्तनेन रागद्वेषक्रोधमानमायालोभकर्मनोकर्म-मनोवचनकायश्रोत्रचक्षुर्घ्राणरसनस्पर्शनस्रवाणि षोडश व्याख्येयानि, अनयां दिशा-
ऽन्यान्यप्युद्धानि ॥ २११ ॥

अपरिग्रहो अणिच्छो भणिदो णाणी य णिच्छदे असणं ।

अपरिग्रहो दु असणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥ २१२ ॥

अपरिग्रहोऽनिच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छत्यशनम् ।

अपरिग्रहस्त्वशनस्य ज्ञायकस्तेन स भवति ॥ २१२ ॥

इच्छा परिग्रहः । तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति । इच्छात्वज्ञानमयो

लि४ ज्ञानीके अधर्मका परिग्रह नहीं है । ज्ञानमय एक ज्ञायकभावके सदभावके कारण यह (ज्ञानी) अधर्मका केवल ज्ञायक ही है । इसीप्रकार गाथासं 'अधर्म' शब्द बदलकर उसके स्थान पर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन, और स्पर्शन—यह सोलह शब्द ग्वक्ख सोलह गाथा सूत्र व्याख्यानरूप करना, और इस उपदेशसे दूसरे भी विचार करना चाहिये । २११ ।

अब, यह कहते हैं कि ज्ञानीके आहारका भी परिग्रह नहीं है —

गाथा २१२

अन्वयार्थः—[अनिच्छः] अनिच्छकको [अपरिग्रहः] अपरिग्रही [भणितः] कहा है [च] और [ज्ञानी] ज्ञानी [अशनं] भोजनको [न इच्छति] नहीं चाहता [तेन] इसलिय [सः] वह [अशनस्य] भोजनका [अपरिग्रहः तु] परिग्रही नहीं है, (किन्तु) [ज्ञायकः] (भोजनका) ज्ञायक ही [भवति] है ।

टीक —इच्छा परिग्रह है उसको परिग्रह नहीं है—जिपको इच्छा नहीं है । इच्छा तो अज्ञानमय भाव है और अज्ञानमय भाव ज्ञानीके नहीं होता, ज्ञानीके ज्ञानमय ही भाव होता है, इसलिये अज्ञानमय भाव—इच्छाके अभावके कारण ज्ञानी भोजनको नहीं चाहता, इस-

अनिच्छक कहा अपरिग्रही, नहीं अशन इच्छा ज्ञानिके ।

इससे न परिग्रहि अशनका, वो अशनका ज्ञायक रहे ॥ २१२ ॥

भावः । अज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति । ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽस्ति ।
ततो ज्ञानी अज्ञानमयस्य भावस्य इच्छाया अभावात् भ्रशनं नेच्छति । तेन ज्ञानिनो-
ऽभ्रशपरिग्रहो नास्ति । ज्ञानमयस्यैकस्य ज्ञायकभावस्य भावादभ्रशनस्य केवलं ज्ञायक
एवार्थं स्यात् ॥ २१२ ॥

अपरिग्रहो अनिच्छो भणितो जाणी य निच्छदे पाणं ।

अपरिग्रहो दु पाणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥ २१३ ॥

अपरिग्रहोऽनिच्छो भणितो ज्ञानो च नेच्छति पानम् ।

अपरिग्रहस्तु पानस्य ज्ञायकस्तेन स भवति ॥ २१३ ॥

लिये ज्ञानीके भोजनका परिग्रह नहीं है । ज्ञानमय एक ज्ञायकभावके सम्राटके कारण वह
(ज्ञानी) भोजनका केवल ज्ञायक ही है ।

भावार्थ —ज्ञानीके आहारकी भी इच्छा नहीं होती, इसलिये ज्ञानीका आहार करना
वह भी परिग्रह नहीं है । यहाँ प्रश्न होता है कि आहार तो मुनि भी करते हैं; उनके इच्छा है
या नहीं ? इच्छाके बिना आहार कैसे किया जा सकता है ? समाधान.—असातावेदनीय कर्म
के उदयसे जठराग्निरूप जुधा उत्पन्न होती है, बीर्यान्तरायके उदयसे उसकी वेदना सहन नहीं
की जा सकती और चारित्र मोहके उदयसे आहार ग्रहणीका इच्छा उत्पन्न होती है । उस इच्छा
को ज्ञानी कर्मोदयका कार्य जानते हैं, और उसे रोग समान जानकर मिटाना चाहते हैं ।
ज्ञानीके इच्छाके प्रति अनुरागरूप इच्छा नहीं होती, अर्थात् उसके ऐसी इच्छा नहीं होती कि
मेरी यह इच्छा सदा रहे । इसलिये उसके अज्ञानमय इच्छाका अभाव है । परजन्य इच्छाका
स्वामित्व ज्ञानीके नहीं होता, इसलिये ज्ञानी इच्छाका भी ज्ञायक ही है । इसप्रकार शुद्धनयकी
प्रधानतासे कथन जानना चाहिये ॥ २१२ ॥

अब, यह कहते हैं कि ज्ञानी के पानी इत्यादिके पीनेका भी परिग्रह नहीं है.—

गाथा २१३

अन्वपार्थः—[अनिच्छः] अनिच्छुकको [अपरिग्रहः] अपरिग्रही
[भणितः] कहा है, [च] और [ज्ञानी] ज्ञानी [पानं] पानको (पेयको)
[न इच्छति] नहीं चाहता, [तेन] इसलिये [सः] वह [पानस्य] पानका

अनिच्छक कहा अपरिग्रही, नहीं पान इच्छा ज्ञानिके ।

इससे न परिग्रहि पानका, वो पानका ज्ञायक रहे ॥ २१३ ॥

इच्छा परिग्रहः । तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति । इच्छात्वज्ञानमयो भावः । अज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति । ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽस्ति । ततो ज्ञानी अज्ञानमयस्य भावस्य इच्छाया अभावात् पानं नेच्छति । तेन ज्ञानिनः पानपरिग्रहो नास्ति । ज्ञानमयस्यैतस्य ज्ञायकभावस्य भावात् केवलं पानकस्य ज्ञायक एवायं स्यात् ॥ २१३ ॥

एमादिए तु विविहे सञ्चे भावे य णिच्छदे षाणी ।

जाणगभावो णियदो णीरालंबो तु सञ्चवत्थ ॥ २१४ ॥

एवमादिकास्तु विविधान् सर्वान् भावांश्च नेच्छति ज्ञानी ।

ज्ञायकभावो नियतो निरालंबस्तु सर्वत्र ॥ २१४ ॥

एवमादयोऽन्येऽपि बहुप्रकाराः परद्रव्यस्य ये स्वभावास्तान् सर्वानिव नेच्छति

[अपरिग्रहः तु] परिग्रही नहीं, किन्तु [ज्ञायकः] (पानका) ज्ञायक ही [भवति] है ।

टीका—इच्छा परिग्रह है । उसको परिग्रह नहीं है, कि जिसको इच्छा नहीं है । इच्छा तो अज्ञानमय भाव है और अज्ञानमयभाव ज्ञानीके नहीं होता ज्ञानीके ज्ञानमयभाव ही होता है, इसलिये अज्ञानमय भाव जो इच्छा उसके अभावसे ज्ञानी पानको (पानी इत्यादि पेयको) नहीं चाहता, इसलिये ज्ञानीके पानका परिग्रह नहीं है । ज्ञानमय एक ज्ञायक भावके सद्भावके कारण यह (ज्ञानी) पानका केवल ज्ञायक ही है ।

भावार्थ — आहारकी गाथाके भावार्थकी भाँति यहाँ भी समझना चाहिये ॥ २१३ ॥

ऐसे ही अन्य भी अनेक प्रकारके परजन्य भावोंको ज्ञानी नहीं चाहता, यह कहने हैं:—

गाथा २१४

अन्वयार्थः—[एवमादिकान् तु] इत्यादिक [विविधान्] अनेक प्रकारके [सर्वान् भावान् च] सर्व भावोंको [ज्ञानी] ज्ञानी [न इच्छति] नहीं चाहता, [सर्वत्र निरालम्बः तु] सर्वत्र (सर्गमें) निरालम्ब वह [नियतः ज्ञायकभावः] निश्चित ज्ञायक भाव ही है ।

टीका—इत्यादिक अन्य भी अनेक प्रकारके जो परद्रव्यके स्व भाव हैं उन सभी को

ये आदि विध विध भाव बहु, ज्ञानी न इच्छे सर्वको ।

सर्वत्र आलंबनरहित बस, नियत ज्ञायकभाव वो ॥ २१४ ॥

ज्ञानी तेन ज्ञानिनः सर्वेषामपि परद्रव्यभावानां परिग्रहो नास्ति इति सिद्धं ज्ञानिनो-
ऽस्त्यन्तनिष्परिग्रहत्वं । अथैवमपमशेषभावांतरपरिग्रहशून्यत्वात् उद्धातसमस्ताज्ञानः सर्व-
त्राप्यस्त्यन्तनिरालंबो भूत्वा प्रतिनियतटंकोत्कीर्णकज्ञायकभावः सन् साक्षाद्विज्ञानघन-
मात्मानमनुभवति ।

पूर्वबद्धनिजकर्मविपाकात्
ज्ञानिनो यदि भवत्युपभोगः ।
तद्भवत्वथ च रागवियोगात्
नूनमेति न परिग्रहभावम् ॥१४६॥ (स्वागता)

ज्ञानी नहीं चाहता, इसलिये ज्ञानीके समस्त परद्रव्यके भावोका परिग्रह नहीं है । इसप्रकार-
ज्ञानीके अत्यन्त निष्परिग्रहत्व सिद्ध हुआ ।

अब इसप्रकार, समस्त अन्य भावोंके परिग्रहसे शून्यत्वके कारण जिसने समस्त अज्ञान
का वसन कर डाला है ऐसा यह (ज्ञानी), सर्वत्र अत्यन्त निगलम्ब होकर, नियत टकोत्कीर्ण
एक ज्ञायक भाव रहता हुआ साक्षात् विज्ञानघन आत्माका अनुभव करता है ।

भावार्थ—पुण्य, पाप, अशन, पान इत्यादि समस्त अन्य भावोका ज्ञानीको परिग्रह
नहीं है, क्योंकि समस्त परभावोको हेय जाने तब उसकी प्राप्ति की इच्छा नहीं होती ॥३॥

अब आगामी गाथाका सूचक काव्य कहते हैं —

अर्थ—पूर्वबद्ध अपने कर्मके विपाकके कारण ज्ञानीके यदि उपभोग हो तो हो,
परन्तु रागके वियोग (अभाव) के कारण वास्तवमे वह उपभोग परिग्रहभावको प्राप्त
नहीं होता ।

भावार्थ—पूर्वबद्ध कर्मादयसं उपभोग सामग्री प्राप्त होती है, यदि उसे अज्ञानमय
रागभावसे भोगा जाये तो वह उपभोग परिग्रहत्वको प्राप्त हो । परन्तु ज्ञानीके अज्ञानमय राग-
भाव नहीं होता । वह जानता है कि जो पहले बंधा था वह उदयमे आगया और कूट गया
है; अब मैं उसे भविष्यमे नहीं चाहता । इसप्रकार ज्ञानीके रागरूप इच्छा नहीं है इसलिये
उसका उपभोग परिग्रहत्वको प्राप्त नहीं होता ॥ २१४ ॥

अब, यह कहते हैं कि ज्ञानीके त्रिकाल सम्बन्धी परिग्रह नहीं है —

*पहले मोक्षामिलायी सर्व परिग्रहको छोड़नेके लिये प्रवृत्त हुआ था, उसने इस गाथा तकमें समस्त
परिग्रहभावको छोड़ दिया, और इसप्रकार समस्त अज्ञानको दूर कर दिया तथा ज्ञानस्वरूप आत्माका
अनुभव किया ।

उत्पन्नोदयभोगो वियोगबुद्धिः तस्स सो णिब्बं ।

कंखामणागयस्स य उदयस्स ण कुब्बए णाणी ॥ २१५ ॥

उत्पन्नोदयभोगो वियोगबुद्ध्या तस्य स नित्यम् ।

कांक्षामनागतस्य च उदयस्य न करोति ज्ञानी ॥ २१५ ॥

कर्मोदयोपभोगस्तावत् अतीतः प्रत्युत्पन्नोनागतो वा स्यात् । तत्रातीतस्तावत् अतीतत्वादेव स न परिग्रहभावं विभर्ति । अनागतस्तु आर्काद्यमाण एव परिग्रहभावं विभुयात् । प्रत्युत्पन्नस्तु स किल रागबुद्ध्या प्रवर्तमान एव तथा स्यात् । नच प्रत्युत्पन्नः कर्मोदयोपभोगो ज्ञानिनो रागबुद्ध्या प्रवर्तमानो दृष्टः, ज्ञानिनोऽज्ञानमयभावस्य रागबुद्धेरभावात् । वियोगबुद्धयैव केवलं प्रवर्तमानस्तु स किल न परिग्रहः स्यात् । ततः प्रत्युत्पन्नः कर्मोदयोपभोगो ज्ञानिनः परिग्रहो न भवेत् । अनागतस्तु स किल

गाथा २१५

अन्वयार्थः—[उत्पन्नोदयभोगः] जो उत्पन्न (वर्तमान कालके) उदयका भोग है [सः] वह, [तस्य] ज्ञानीके [नित्यं] सदा [वियोगबुद्ध्या] वियोग बुद्धिसे होता है [च] और [अनागतस्य उदयस्य] आगामी उदयकी [ज्ञानी] ज्ञानी [कांक्षां] वाछा [न करोति] नहीं करता ।

टीका — कर्मके उदयका उपभोग तीन प्रकारका होता है—अतीत वर्तमान और भविष्य कालका । इनमेंसे पहला जो अतीत उपभोग है वह अतीतता (व्यतीत होचुका होने) के कारण ही परिग्रहभावको धारण नहीं करता । भविष्यका उपभोग यदि वाछामें आता हो तो ही वह परिग्रहभावको धारण करता है, और जो वर्तमान उपभोग है वह यदि रागबुद्धिसे हो रहा हो तो ही परिग्रहभावको धारण करता है ।

वर्तमान उपभोग ज्ञानीके, रागबुद्धिसे प्रवर्तमान दिग्विह्वल नहीं देता, क्योंकि ज्ञानीके अज्ञानमयभाव जो रागबुद्धि उसका अभाव है, और केवल वियोगबुद्धि (हेयबुद्धि) से ही प्रवर्तमान वह, वास्तवमें परिग्रह नहीं है । इसलिये वर्तमान कर्मोदय - उपभोग ज्ञानीके परिग्रह नहीं है (परिग्रहरूप नहीं है) ।

अनागत उपभोग तो वास्तवमें ज्ञानीके वाञ्छित ही नहीं है, (अर्थात् ज्ञानीको उसकी इच्छा ही नहीं होती) क्योंकि ज्ञानीके अज्ञानमय भाव—वाछाका अभाव है । इसलिये अनागत

सांप्रत उदयके भोगमें जु वियोगबुद्धी ज्ञानिके ।

अरु भावि कर्मविपाककी, कांक्षा नहीं ज्ञानी करे ॥ २१५ ॥

ज्ञानिनो कांचित एव, ज्ञानिनोऽज्ञानमयभावस्याकांक्षाया अभावात् । ततोनामतोऽपि कर्मोद्घोषभोगो ज्ञानिनः परिग्रहो न भवेत् ॥ २१५ ॥

इतोऽनागतमुदयं ज्ञानी नाकांक्षतीति चेत्—

जो वेददि वेदिष्यदि समए समए विणस्सदे उभयं ।

तं जाणगो तु णाणी उभयंपि ण कखइ कयाधि ॥ २१६ ॥

यो वेदयते वेद्यते समये समये विनश्यत्युभयम् ।

तद्विज्ञापकस्तु ज्ञानी उभयमपि न कांक्षति कदापि ॥ २१६ ॥

ज्ञानी हि तावद् ध्रुवत्वात् स्वभावभावस्य टंकोत्कीर्णैकज्ञायकभावो नित्यो भवति, यो तु वेद्यवेदकभावौ तौ तून्मयप्रध्वंसित्वादिभावभावानां द्वाविकौ भवतः ।

कर्मोदय - उपभोग ज्ञानीके परिग्रह नहीं है, (परिग्रहरूप नहीं है ।)

भावार्थः—अतीत कर्मोदय-उपभोग तो व्यतीत ही हो चुका है, अनागत उपभोगकी बाछा नहीं है, क्योंकि ज्ञानी जिम कर्मको अहितरूप जानता है उसके आगामी उदयके भोग की बाछा क्यों करेगा ? वर्तमान उपभोगके प्रति राग नहीं है, क्योंकि वह जिसे हेय जानता है उसके प्रति राग कैसे हो सकता है ? इसप्रकार ज्ञानीके जो त्रिकालसंबंधी कर्मोदयका उपभोग है वह परिग्रह नहीं है । ज्ञानी वर्तमानमे जो उपभोगके साधन एकत्रित करता है वह तो जो पीड़ा नहीं सही जा सकती उसका उपचार करता है, जैसे रोगी रोगका उपचार करता है । यह अशक्तिका दोष है ॥ २१५ ॥

अब प्रश्न होता है कि ज्ञानी अनागत कर्मोदय-उपभोगकी बाछा क्यों नहीं करता ? उसका उत्तर यह है.—

गाथा २१६

अन्वयार्थः—[यः वेदयते] जो भाव वेदन करता है (अर्थात् वेदकभाव) और [वेद्यते] जो भाव वेदन किया जाता है (अर्थात् वेद्यभाव) [उभयं] वे दोनों भाव [समये समये] समय समय पर [विनश्यति] नष्ट हो जाते हैं—[तद्विज्ञापकः तु] ऐसा जानने वाला [ज्ञानी] ज्ञानी [उभयं अपि] उन दोनों भावोंकी [कदापि] कभी भी [न कांक्षति] बाछा नहीं करता ।

टीकाः—ज्ञानी तो, स्वभावभावका ध्रुवत्व होनेसे, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावस्वरूप नित्य

रे वेद्यवेदक भाव दोनों, समय समय विनष्ट है ।

ज्ञानी रहे ज्ञायक, कदापि न उभयकी कांक्षा करे ॥ २१६ ॥

तत्र यो भावः कांक्षमाद्यं वेद्यभावं वेदयते स यावद्भवति तावत्कांक्षमाणो वेद्यो भावो विनश्यति । तस्मिन् विनष्टे वेदको भावः किं वेदयते ? यदि कांक्षमाद्यवेद्यभावपृष्ठ-
भाविनमन्यं भावं वेदयते । तदा तद्भवनात्पूर्वं स विनश्यति । कस्तं वेदयते ? यदि
वेदकभावपृष्ठमावी भावोऽन्यस्तं वेदयते तदा तद्भवनात्पूर्वं स विनश्यति । किं स वेदयते ?
इति कांक्षमाद्यभाववेदनानवस्था, तां च विज्ञानं ज्ञानी न किंचिदेव कांक्षति—

है; और जो वेद्य - वेदक (दो) भाव है वे, विभाव भावोका उत्पन्न - विनाशत्व होनेसे, क्षणिक है । वहाँ, जो भाव काक्षमाण (अर्थात् वाछा करनेवाला) ऐसे वेद्यभावका वेदन करता है अर्थात् वेद्यभावका अनुभव करनेवाला है वह (वेदकभाव) जब तक उत्पन्न होता है तब तक काक्षमाण वेद्यभाव विनष्ट हो जाता है, उसके विनष्ट हो जाने पर वेदकभाव किसका वेदन करेगा ? यदि यह कहा जाये कि काक्षमाण वेद्यभावके बाद उत्पन्न होने वाले अन्य वेद्य-
भावका वेदन करता है, तो—उस अन्य वेद्यभावके उत्पन्न होनेसे पूर्व ही वह वेदकभाव नष्ट हो जाता है; तब फिर उस दूसरे वेद्यभावका कौन वेदन करेगा ? यदि यह कहा जाये कि वेदक-
भावके बाद उत्पन्न होने वाला दूसरा वेदकभाव उसका वेदन करता है, तो—उस दूसरे वेदक-
भावके उत्पन्न होनेसे पूर्व ही वह वेद्यभाव विनष्ट हो जाता है, तब फिर वह दूसरा वेदकभाव किसका वेदन करेगा ? इसप्रकार काक्षमाण भावके वेदनकी अनवस्था है, उसे जानता हुआ ज्ञानी कुछ भी नहीं चाहता ।

भावार्थ—वेदकभाव और वेद्यभाव में कालभेद है । जब वेदकभाव होता है तब वेद्यभाव नहीं होता और जब वेद्यभाव होता है तब वेदकभाव नहीं होता । जब वेदकभाव आता है तब वेद्यभाव विनष्ट हो चुकता है, तब फिर वेदकभाव किसका वेदन करेगा ? और जब वेद्यभाव आता है तब वेदकभाव विनष्ट हो चुकता है, तब फिर वेदकभावके बिना वेद्यका कौन वेदन करेगा ? ऐसी अव्यवस्थाको जानकर ज्ञानी स्वयंज्ञाता ही रहता है, वाछा नहीं करता ।

यहाँ प्रश्न होता है कि—आत्मा तो नित्य है, इसलिये वह दोनों भावोका वेदन कर सकता है, तब फिर ज्ञानी वाछा क्यों न करे ? समाधान—वेद्य - वेदक भाव विभावभाव है, स्वभावभाव नहीं, इसलिये वे विनाशीक है, अतः वाछा करने वाला वेद्यभाव जबतक आता है तब तक वेदकभाव (भोगने वाला भाव) नष्ट हो जाता है, और दूसरा वेदक भाव अतः तब तक वेद्यभाव नष्ट हो जाता है, इसप्रकार वाञ्छित भोग नहीं होता । इसलिये ज्ञानी निष्फल वाछा क्यों करे ? जहाँ मनोवाञ्छितका वेदन नहीं होता वहाँ वाछा करना अज्ञान है ।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं —

अर्थ—वेद्य - वेदकरूप विभाव भावोकी चलता (अस्थिरता) होनेसे वास्तवमें

वेद्यवेदकविभावबलत्वाद्
वेद्यते न खलु कांचितमेव ।
तेन कांचति न किंचन विद्वान्
सर्वतोऽप्यतिविरक्तिमुपैति ॥ १४७ ॥ (स्वागता)

तथा हि—

बंधुबभोगनिमित्ते अज्झवसानोदएसु णाणिस्स ।
संसारदेहविसएसु णेव उत्पज्जदे रागो ॥ २१७ ॥
बंधोपभोगनिमित्तेषु, अध्यवसानोदयेषु ज्ञानिनः ।
संसारदेहविषयेषु नैवोत्पद्यते रागः ॥ २१७ ॥

इह खल्वध्यवसानोदयाः कतरेऽपि संसारविषयाः, कतरेपि शरीरविषयाः ।
तत्र यतरे संसारविषयाः ततरे बंधनिमित्ताः यतरे शरीरविषयास्ततरे तुपभोगनिमित्ताः ।

वाञ्छितका वेदन नहीं होता, इसलिये ज्ञानी कुछ भी वांछा नहीं करता, सबके प्रति अत्यन्त विरक्तताको (वैराग्यभावको) प्राप्त होता है ।

भावार्थ अनुभवगोचर वेद्य - वेदक विभावोमें काल भेद है, उनका मिलाप नहीं होता, (क्योंकि वे कर्मके निमित्तसे होते हैं इसलिये अस्थिर हैं), इसलिये ज्ञानी आगामी काल सम्बन्धी बाछा क्यों करे ? ॥ २१६ ॥

इसप्रकार ज्ञानीको सर्व उपभोगोंके प्रति वैराग्य है, यह कहने हैं

गाथा २१७

अन्वयार्थः—[बंधोपभोगनिमित्तेषु] बंध और उपभोगके निमित्तभूत
[संसारदेहविषयेषु] संसार मवधी और देह सम्बन्धी [अध्यवसानोदयेषु]
अध्यवसानके उदयोमें [ज्ञानिनः] ज्ञानीके [रागः] राग [न एव उत्पद्यते]
उत्पन्न नहीं होता ।

टीका - इस लोकमें जो अध्यवसानके उदय हैं वे कितने ही तो संसार संबंधी हैं और कितने ही शरीर सम्बन्धी हैं । उनमेंसे जितने संसार सम्बन्धी हैं, उतने बंधके निमित्त हैं, और जितने शरीर सम्बन्धी हैं उतने उपभोगके निमित्त हैं । जितने बंधके निमित्त हैं उतने सो

संसारतनसंबंधि, अरु बंधोपभोग निमित्त जो ।

उन सर्व अध्यवसान उदय जु, राग होय न ज्ञानिको ॥ २१७ ॥

यतरेबंधनिमिचास्ततरे रागद्वेषमोहाद्याः । यतरे तृपभोगनिमिचास्ततरे सुखदुःखाद्याः ।
अद्यामीषु सर्वेष्वपि ज्ञानिनो नास्ति रागः । नानाद्रव्यस्वभावत्वेन टंकोत्कीर्णं एक-
भावस्वभावस्य तस्य तत्प्रतिषेधात् ।

“ज्ञानिनो न हि परिग्रहभावं
कर्म रागरसरिक्ततयैति
रंगयुक्तिरकषायितवस्त्रे
स्वीकृतैव हि बहिलुं ठतीह ॥ १४८ ॥ (स्वागता)
ज्ञानवान् स्वरसतोऽपि यतः स्यात्
सर्वरागरसवर्जनशीलः ।
लिप्यते सकलकर्मभिरेषः
कर्ममध्यपतितोऽपि ततो न ॥ १४९ ॥ (स्वागता)

रागद्वेष मोहादिक हैं, और जितने उपभोगके निमित्त हैं उतने सुख-दुःखादिक हैं । इन सभीमें ज्ञानीके राग नहीं है, क्योंकि वे सभी नाना द्रव्योंके स्वभाव हैं इसलिये, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभाव स्वभाववाले ज्ञानीके उनका निषेध है ।

भावार्थ—जो अध्यवसानके उदय संसार सम्बन्धी हैं और बंधके निमित्त हैं वे तो राग, द्वेष, मोह इत्यादि हैं तथा जो अध्यवसानके उदय देह सम्बन्धी हैं और उपभोगके निमित्त हैं वे सुख-दुःख इत्यादि हैं । वे सभी (अध्यवसानके उदय) नाना द्रव्योंके (अर्थात् पुद्गलद्रव्य और जीवद्रव्य जो कि सयोगरूप हैं, उनके) स्वभाव हैं । ज्ञानीका तो एक ज्ञायकस्वभाव है, इसलिये ज्ञानीके उनका निषेध है, अतः ज्ञानीको उनके प्रति राग या प्रीति नहीं है । परद्रव्य, परभाव ससारमे भ्रमणके कारण है । यदि उनके प्रति प्रीति करे तो ज्ञानी कैसा ?

अब, इस अर्थका कलशरूप और आगामी कथनका सूचक श्लोक कहते हैं —

अर्थ—जैसे लोध और फिटकरी इत्यादिसे जो कसायला नहीं किया गया हो, ऐसे वस्त्रमें रंगका संयोग वस्त्रके द्वारा अगीकार न किया जानेसे ऊपर ही लौटता है (रह जाता है)—वस्त्रके भीतर प्रवेश नहीं करता, इसीप्रकार ज्ञानी रागरूपी रससे रहित है इसलिये उसे कर्म, परिग्रहत्वको प्राप्त नहीं होता ।

भावार्थ—जैसे लोध और फिटकरी इत्यादिके लगाये बिना वस्त्रमें रंग नहीं पड़ता उसीप्रकार रागभावके बिना ज्ञानीके कर्मोदयका भोग परिग्रहत्वको प्राप्त नहीं होता ।

अब पुनः कहते हैं कि :—

अर्थ—क्योंकि ज्ञानी निजरससे ही सर्व राग रसके त्यागरूप स्वभाव वाला है इस-

ज्ञानी रागप्यजहो सव्यद्वेषे सु कर्ममज्जगदो ।

फो- लिप्यदि रजस्य तु कर्ममज्जो जहा कण्यं ॥ २१८ ॥

अपणाणी पुन रक्तो सव्यद्वेषे सु कर्ममज्जगदो ।

लिप्यदि कर्मरजस्य तु कर्ममज्जो जहा लोहं ॥ २१९ ॥

ज्ञानी रागप्रहायकः सर्वद्रव्येषु कर्ममध्यगतः ।

नो लिप्यते रजसा तु कर्ममध्ये यथा कनकम् ॥ २१८ ॥

अज्ञानी पुन रक्तः सर्वद्रव्येषु कर्ममध्यगतः ।

लिप्यते कर्मरजसा तु कर्ममध्ये यथा लोहम् ॥ २१९ ॥

यथा खलु कनकं कर्ममध्यगतमपि कर्ममेव न लिप्यते तद्वत्स्वभावत्वात् तथा किल ज्ञानी कर्ममध्यगतोऽपि कर्मज्ञानं लिप्यते सर्वपर-

क्षिप्ते बहु कर्मों के बीच पड़ा हुआ भी सर्व कर्मों से लिप्त नहीं होता ॥ २१७ ॥

अब इसी अर्थका विवेचन गाथाओं द्वारा करते हैं—

गाथा २१८-२१९

अन्वयार्थः—[ज्ञानी] ज्ञानी [सर्वद्रव्येषु] जो कि सर्व द्रव्योंके प्रति [रागप्रहायकः] रागको छोड़ने वाला है वह [कर्ममध्यगतः] कर्मोंके मध्यमें रहा हुआ हो [तु] तो भी [रजसा] कर्मरूपी रजसे [नो लिप्यते] लिप्त नहीं होता,—[यथा] जैसे [कनकं] सोना [कर्ममध्ये] कीचड़के बीच पड़ा हुआ हो तो भी लिप्त नहीं होता । [पुनः] और [अज्ञानी] अज्ञानी [सर्वद्रव्येषु] जो कि सर्व द्रव्योंके प्रति [रक्तः] रागी है वह [कर्ममध्यगतः] कर्मोंके मध्यमें रहा हुआ [कर्मरजसा] कर्मरजसे [लिप्यते तु] लिप्त होता है,—[यथा] जैसे [लोहं] लोहा [कर्ममध्ये] कीचड़के बीच रहा हुआ लिप्त हो जाता है । (अर्थात् उसे जंग लग जाती है ।)

टीका—जैसे वास्तवमें सोना कीचड़के बीच पड़ा हो तो भी वह कीचड़से लिप्त नहीं

हो द्रव्य सबमें रागवर्जक, ज्ञानि कर्मों मध्यमें ।

पर कर्मरजसे लिप्त नहीं, ज्यों कनक कर्म मध्यमें ॥ २१८ ॥

पर द्रव्य सबमें रागशील, अज्ञानि कर्मों मध्यमें ।

वह कर्मरजसे लिप्त हो, ज्यों लोह कर्म मध्यमें ॥ २१९ ॥

द्रव्यकृतरागत्यागशीलत्वे सति तद्वलेपस्वभावत्वात् । यथा लोहं कर्दममध्यगतं सत्कर्दमेन लिप्यते तल्लेपस्वभावत्वात् तथा क्लृप्ताज्ञानी कर्ममध्यगतः सन् कर्मणा लिप्यते सर्वपरद्रव्यकृतरागोपादानशीलत्वे सति तल्लेपस्वभावत्वात् ।

यादृक् तादृगिहास्ति तस्य वशतो यस्य स्वभावो हि यः

कर्तुं नैष कथंचनापि हि परैरन्यादृशः शक्यते ।

अज्ञानं न कदाचनपि हि भवेज्ज्ञानं भवत्संततं

ज्ञानिन् भुञ्च परापराधन्नितो नास्तीह बंधस्तथ ॥१५०॥ (शार्दूल०)

होता (अर्थात् उसे जंग नहीं लगती) क्योंकि उसका स्वभाव अलिप्त रहना है, इसी प्रकार वास्तवमें ज्ञानी कर्मोंके मध्य रहा हुआ हो तथापि वह उनसे लिप्त नहीं होता, क्योंकि सर्व परद्रव्योंके प्रति किये जानेवाला राग उसका त्यागरूप स्वभावपना होनेसे ज्ञानी अलिप्त स्वभावी है । जैसे कीचड़के बीच पड़ा हुआ लोहा कीचड़से लिप्त हो जाता है (अर्थात् उसमें जंग लग जाती है) क्योंकि उसका स्वभाव लिप्त होना है, इसीप्रकार वास्तवमें अज्ञानी कर्मोंके मध्य रहा हुआ कर्मोंसे लिप्त हो जाता है क्योंकि सर्व परद्रव्योंके प्रति किये जानेवाला राग उसका ग्रहरूप स्वभावपना होनेसे अज्ञानी लिप्त होनेके स्वभाववाला है ।

भाषार्थः—जैसे कीचड़में पड़े हुए सोनेको जंग नहीं लगती और लोहेको लग जाती है, इसीप्रकार कर्मोंके मध्य रहा हुआ ज्ञानी कर्मोंसे नहीं बंधता तथा अज्ञानी बंध जाता है । यह ज्ञान-अज्ञानकी महिमा है ।

अथ इस अर्थका और आगामी कथनका सूचक कलारूप काव्य कहते हैं —

अर्थः—इस लोकमें जिस वस्तुका जैसा स्वभाव होता है उसका वैसा स्वभाव उस वस्तुके अपने वशसे ही (अपने आधीन ही) होता है । वस्तुका ऐसा स्वभाव परवस्तुओंके द्वारा किसी भी प्रकारसे अन्य जैसा नहीं किया जा सकता । इसलिये जो निरंतर ज्ञानरूप परिणमित होता है वह कभी भी अज्ञान नहीं होता, इसलिये हे ज्ञानी ! तू (कर्मोदय जनित) उपभोगको भोग, इस जगतमें परके अपराधसे उत्पन्न होने वाला बन्ध तुम्हें नहीं है, (अर्थात् परके अपराधसे तुम्हें बन्ध नहीं होता ।)

भाषार्थः—वस्तुका स्वभाव वस्तुके अपने आधीन ही है । इसलिये जो आत्मा स्वयं ज्ञानरूप परिणमित होता है, उसे परद्रव्य अज्ञानरूप कभी भी परिणमित नहीं करा सकता । ऐसा होनेसे यहाँ ज्ञानीसे कहा है कि—तुम्हें परके अपराधसे बन्ध नहीं होता; इसलिये तू उपभोगको भोग । तू ऐसी शंका मत कर कि उपभोगके भोगनेसे तुम्हें बन्ध होगा । यदि ऐसी शंका करेगा तो 'परद्रव्यसे आत्माका बुरा होता है' ऐसी मान्यताका प्रसंग आ जावेगा ।—

भुञ्जंतस्स वि विविहे सच्चित्ताचित्तमिस्सिए दब्बे ।
 संवस्स सेदभाबो णवि सकदि किण्हगो काउं ॥ २२० ॥
 तह णाणिस्स वि विविहे सच्चित्ताचित्तमिस्सिए दब्बे ।
 भुञ्जंतस्स वि णाणं ण सक्कमणणाणदं येवुं ॥ २२१ ॥
 जइया स एव संवो सेदसहावं तयं पजहिदूण ।
 गच्छेज्ज किण्ह भावं तइया सुक्कत्तणं पजहे ॥ २२२ ॥
 तह णाणी वि हु जइया णाणसहावं तयं पजहिदूण ।
 अणणाणेण परिणदो तइया अणणाणदं गच्छे ॥ २२३ ॥
 भुञ्जानस्यापि विविधानि सचित्ताचित्तमिभितानि द्रव्याणि ।
 शंखस्य श्वेतभावो नापि शक्यते कृष्णकः कर्तुम् ॥ २२० ॥
 तथा ज्ञानिनोऽपि विविधानि सचित्ताचित्तमिभितानि द्रव्याणि ।
 भुञ्जानस्यापि ज्ञानं न शक्यमज्ञानतां नेतुम् ॥ २२१ ॥
 यदा स एव शंखः श्वेतस्वभावं तर्कं प्रहाय ।
 गच्छेत् कृष्णभावं तदा शुक्लत्वं प्रजयात् ॥ २२२ ॥
 तथा ज्ञान्यपि खलु यदा ज्ञानस्वभावं तर्कं प्रहाय ।
 अज्ञानेन परिणतस्तदा अज्ञानतां गच्छेत् ॥ २२३ ॥

—इसप्रकार यहाँ परद्रव्यसे अपना बुरा होना माननेकी जीवकी शका मिटाई है; यह नहीं समझना चाहिये कि भोग भोगनेकी प्रेरणा करके भ्रमब्रह्म कर दिया है। स्वेच्छाचारी होना तो अज्ञानभाव है यह आगे कहेगे। २१८-२१९।

ज्यों शंखविविध सचित्त, मिश्र, अचित्त वस्तु भोगते ।
 पर शंखके शुक्लत्वको नहीं, कृष्ण कोई कर सके ॥ २२० ॥
 त्यों ज्ञानि भी मिश्रित, सचित्त, अचित्त वस्तु भोगते ।
 पर ज्ञान ज्ञानीका नहीं, अज्ञान कोई कर सके ॥ २२१ ॥
 जबही स्वयं वो शंख, तत्रकर स्वीय श्वेत स्वभावको ।
 पावे स्वयं कृष्णत्व तब ही, छोड़ता शुक्लत्वको ॥ २२२ ॥
 त्यों ज्ञानि भी जब ही स्वयं निज, छोड़ ज्ञानस्वभावको ।
 अज्ञानभावों परिणमे, अज्ञानताको प्राप्त हो ॥ २२३ ॥

यथा खलु शंखस्य परद्रव्यमुपभुंजानस्यापि न परेण श्वेतभावः कृष्णकर्तुं शक्येत परस्य परभावत्वनिमित्तत्वानुपपत्तेः । तथा किल ज्ञानिनः परद्रव्यमुपभुंजानस्यापि न परेण ज्ञानमज्ञानं वर्तुं शक्येत परस्य परभावत्वनिमित्तत्वानुपपत्तेः । ततो ज्ञानिनः परापराधनिमित्तो नास्ति बन्धः । यथा च यदा स एव शंखः परद्रव्य-

अब इसी अर्थको दृष्टान्त द्वारा दृढ़ करने हैं —

गाथा २२०-२२१-२२२-२२३

अन्वयार्थः—[शंखस्य] जैसे शंख [विविधानि] अनेक प्रकारके [सचित्ताचित्तमिश्रितानि] सचित्त, अचित्त और मिश्र [द्रव्याणि] द्रव्योंको [भुंजानस्य अपि] भोगता है—खाता है तथापि [श्वेतभावः] उसका श्वेतभाव [कृष्णकः कर्तुं न अपि शक्यते] (किसीके द्वारा) काला नहीं किया जा सकता, [तथा] इसीप्रकार [ज्ञानिनः अपि] ज्ञानी भी [विविधानि] अनेक प्रकारके [सचित्ताचित्तमिश्रितानि] सचित्त, अचित्त और मिश्र [द्रव्याणि] द्रव्योंको [भुंजानस्य अपि] भोगे तथापि उसके [ज्ञानं] ज्ञानको [अज्ञानतां नेतुं नशक्यं] (किसीके द्वारा) अज्ञानरूप नहीं किया जा सकता ।

[यदा] जब [सः एव शंखः] वही शंख (स्वयं) [तत् श्वेतस्वभावः] उस श्वेत स्वभावको [प्रहाय] छोड़कर [कृष्णभावं गच्छेत्] कृष्णभावको प्राप्त होता है (कृष्णरूप परिणमिन होता है) [तदा] तब [शुक्लत्वं प्रजहात्] शुक्लत्वको छोड़ देता है (अर्थात् काला हो जाता है), [तथा] इसीप्रकार [खलु] वास्तवमें [ज्ञानी अपि] ज्ञानी भी (स्वयं) [यदा] जब [तत् ज्ञानस्वभावं] उस ज्ञानस्वभावको [प्रहाय] छोड़कर [अज्ञानेन] अज्ञानरूप [परिणतः] परिणमित होता है, [तदा] तब [अज्ञानतां] अज्ञानताको [गच्छेत्] प्राप्त होता है ।

टीका—जैसे यदि शंख परद्रव्योंको भोगे—खाये तथापि उसका श्वेतपन अन्यके द्वारा काला नहीं किया जा सकता क्योंकि पर अर्थात् परद्रव्य किसी द्रव्यको परभावस्वरूप करनेका निमित्त (कारण) नहीं हो सकता, इसीप्रकार यदि ज्ञानी परद्रव्योंको भोगे तो भी उसका ज्ञान अन्यके द्वारा अज्ञान नहीं किया जा सकता क्योंकि पर अर्थात् परद्रव्य किसी द्रव्यको परभावस्वरूप

हुं पशुजानोऽनुपशुं जानो वा श्वेतभावं प्रहाय स्वयमेव कृष्णभावेन परिणमते तदास्य श्वेतभावः स्वयंकृतः कृष्णभावः स्यात् । तथा यदा स एव ज्ञानी परद्रव्यसुपशुं जानोऽनुपशुजानो वा ज्ञानं प्रहाय स्वयमेवाज्ञानेन परिणमेत तदास्य ज्ञानं स्वयंकृतमज्ञानं स्यात् । ततो ज्ञानिनो यदि स्वापराधनिमित्तो बंधः ।

ज्ञानिन् कर्म न जातु कर्तुमुचितं किंचित्थाप्युच्यते
 भुंक्षे हंत न जातु मे यदि परं दुर्भुक्त एवासि भोः ।
 बंधः स्यादुपभोगतो यदि न तर्त्तिक कामचारोऽस्ति ते
 ज्ञानं सन्वस बंधमेष्पपरधा स्वस्यापराधाद्भुवम् ॥१५१॥ (शार्दूल०)

करनेका निमित्त नहीं हो सकता । इसलिये ज्ञानीको दूसरेके अपराधके निमित्तसे बंध नहीं होता ।

और जब वही शंख परद्रव्यको भोगता हुआ अथवा न भोगता हुआ, श्वेतभावको छोड़कर स्वयमेव कृष्णरूप परिणमित होता है तब उसका श्वेतभाव स्वयंकृत कृष्णभाव होता है । (स्वयमेव किये गये कृष्णभावरूप होता है), इसीप्रकार जब वही ज्ञानी परद्रव्यको भोगता हुआ अथवा न भोगता हुआ, ज्ञानको छोड़कर स्वयमेव अज्ञानरूप परिणमित होता है तब उसका ज्ञान स्वयंकृत अज्ञान होता है । इसलिये ज्ञानीके यदि बंध हो तो वह अपने ही अपराधके निमित्तसे (स्वय ही अज्ञानरूप परिणमित हो तब) होता है ।

भावार्थ—जैसे श्वेत शम्ब परके भक्षणसे काला नहीं होता किंतु जब वह श्वबं ही कालिमारूप परिणमित होता है तब काला हो जाता है, इसीप्रकार ज्ञानी परके उपभोगसे अज्ञानी नहीं होता किन्तु जब स्वय ही अज्ञानरूप परिणमित होता है तब अज्ञानी होता है, और तब बंध करता है ।

अर्थ—हे ज्ञानी ! तुम्हें कभी कोई भी कर्म करना उचित नहीं है, तथापि यदि तू यह कहे कि “परद्रव्य मेरा कभी भी नहीं है और मैं उसे भोगता हूँ” तो तुम्हसे कहा जाता है कि हे भाई तू खराब प्रकारसे भोगनेवाला है,—जो तेरा नहीं है उसे तू भोगता है यह महा खेद की बात है । यदि तू कहे कि “सिद्धान्तमे यह कहा है कि परद्रव्यके उपभोगसे बंध नहीं होता, इसलिये भोगता हूँ”, तो क्या तुम्हें भोगनेकी इच्छा है ? तू ज्ञानरूप होकर (शुद्धस्वरूपमे) निवास कर, अन्यथा (यदि भोगनेकी इच्छा करेगा—अज्ञानरूप परिणमित होगा तो) तू निश्चयत अपने अपराधसे बंधको प्राप्त होगा ।

भावार्थ—ज्ञानीको कर्म तो करना ही उचित नहीं है । यदि परद्रव्य समझकर भी उसे भोगे तो यह योग्य नहीं है । परद्रव्यके भोक्ताको तो जगतमें चोर कहा जाता है, अन्यायी कहा

कर्तारं स्वफलेन यत्किल बलात्कर्मैव नो योजयेत्
 कुर्वाणः फललिप्सुरेव हि फलं प्राप्नोति यत्कर्मणः ।
 ज्ञानं संस्तदपास्तरागरचनो नो बध्यते कर्मणा
 कुर्वाणोऽपि हि कर्म तत्फलपरित्यागैकशीलो मुनिः ॥१५२॥ (शार्दूल०)

पुरिसो जह कोवि इह वित्तिणिमित्तं तु सेवए रायं ।
 तो सोवि देइ राया विविहे भोए सुहुप्पाए ॥ २२४ ॥
 एमेव जीवपुरिसो कम्मरयं सेवदे सुहणिमित्तं ।
 तो सोवि देइ कम्मो विविहे भोए सुहुप्पाए ॥ २२५ ॥

जाता है । और जो उपभोगसे बन्ध नहीं कहा सो तो, ज्ञानी इच्छाके बिना ही परकी प्रबलतासे लक्ष्यमें आये हुएको भोगता है वहाँ उसे बन्ध नहीं कहा । यदि वह स्वयं इच्छासे भोगे तब तो स्वयं अपराधी हुवा, और तब उसे बन्ध क्यों न हो ?

अब आगेकी गाथाका सूचक काव्य कहते हैं —

अर्थ.—कर्म ही उसके कर्ताको अपने फलके साथ बलान् नहीं जोड़ता (कि तू मेरे फलको भोग), फलकी इच्छावाला ही कर्मको करता हुआ कर्मके फलको पाता है, इसलिये ज्ञानरूप रहता हुआ और जिसने कर्मके प्रति रागकी रचना दूर की है ऐसा मुनि, कर्मफलके परित्यागरूप ही एक स्वभाववाला होनेसे, कर्म करता हुआ भी कर्मसे नहीं बंधता ।

भावार्थ —कर्म बलान् कर्ताको अपने फलके साथ नहीं जोड़ता, किन्तु जो कर्मको करता हुआ उसके फलकी इच्छा करता है वही उसका फल पाता है । इसलिये जो ज्ञानरूप वर्तता है और बिना ही रागके कर्म करता है वह मुनि कर्मसे नहीं बंधता, क्योंकि उसे कर्म-फलकी इच्छा नहीं है । २२०-२२३ ।

*कर्मका फल अर्थात् (१) रजित परिणाम, अथवा (२) सुख (- रजित परिणाम) को उत्पन्न करनेवाले आगामी भोग ।

ज्यों जगतमें को पुरुष, वृत्तिनिमित्त सेवे भूपको ।
 तो भूप भी सुखजनक विधविध भोग देवे पुरुषको ॥ २२४ ॥
 त्यों जिवपुरुष भी कर्मरजका सुख अरथ सेवन करे ।
 तो कर्म भी सुखजनक विधविध भोग देवे जीवके ॥ २२५ ॥

जह पुण सो चिय पुरिसो वित्तिणिमित्तं ण सेवए रायं ।

तो सो ण देइ राया विविहे भोए सुहुप्पाए ॥ २२६ ॥

एमेव सम्मदिट्ठी विसयत्थं सेवए ण कम्मरयं ।

तो सो ण देइ कम्मो विविहे भोए सुहुप्पाए ॥ २२७ ॥

पुरुषो यथा कोऽपीह वृत्तिनिमित्तं तु सेवते राजानम् ।

तत्सोऽपि ददाति राजा विविधान् भोगान् सुखोत्पादकान् ॥ २२४ ॥

एवमेव जीवपुरुषः कर्मरजः सेवते सुखनिमित्तम् ।

तत्तदपि ददाति कर्म विविधान् भोगान् सुखोत्पादकान् ॥ २२५ ॥

यथा पुनः स एव पुरुषो वृत्तिनिमित्तं न सेवते राजानम् ।

तत्सोऽपि न ददाति राजा विविधान् भोगान् सुखोत्पादकान् ॥ २२६ ॥

एवमेव सम्यग्दृष्टिः विषयार्थं सेवते न कर्मरजः ।

तत्तन्न ददाति कर्म विविधान् भोगान् सुखोत्पादकान् ॥ २२७ ॥

अब इस अर्थको दृष्टान्तसे दृढ करते हैं:—

गाथा २२४-२२५-२२६-२२७

अन्वयार्थः—[यथा] जैसे [इह] इस जगत्में [कोऽपि पुरुषः]

कोई भी पुरुष [वृत्तिनिमित्तं तु] आजीविकाके लिये [राजानं] राजाकी [सेवते]

सेवा करता है, [तत्] तो [सः राजा अपि] वह राजा भी उसे [सुखोत्पा-

दकान्] सुख उत्पन्न करनेवाले [विविधान्] अनेक प्रकारके [भोगान्] भोग

[ददाति] देता है, [एवं एव] इसीप्रकार [जीवपुरुषः] जीव-पुरुष [सुख-

निमित्तं] सुखके लिये [कर्मरजः] कर्मरजकी [सेवते] सेवा करता है [तत्]

तो [तत् कर्म अपि] वह कर्म भी उसे [सुखोत्पादकान्] सुख उत्पन्न करने

वाले [विविधान्] अनेक प्रकारके [भोगान्] भोग [ददाति] देता है ।

अरु वो हि नर जब वृत्तिहेतु भूपका सेवे नहीं ।

तो भूप भी सुखजनक विधविध भोगको देवे नहीं ॥ २२६ ॥

सद्दृष्टिको त्यों विषयहेतु कर्मरज सेवन नहीं ।

तो कर्म भी सुखजनक विधविध भोगको देता नहीं ॥ २२७ ॥

यथा कश्चित्पुरुषो फलार्थं राजानं सेवते ततः स राजा तस्य फलं ददाति । तथा जीवः फलार्थं कर्म सेवते ततस्तत्कर्म तस्य फलं ददाति । यथा च स एव पुरुषः फलार्थं राजानं न सेवते ततः स राजा तस्य फलं न ददाति । तथा सम्पद्दृष्टिः फलार्थं कर्म न सेवते ततस्तत्कर्म तस्य फलं न ददातीति तात्पर्यम् ।

[पुनः] और [यथा] जैसे [सः एव पुरुषः] वही पुरुष [वृत्तिनिमित्तं] आजीविकाके लिये [राजानं] राजाकी [न सेवते] सेवा नहीं करता [तत्] तो [सः राजा अपि] वह राजा भी उसे [सुखोत्पादकान्] सुख उत्पन्न करनेवाले [विविधान्] अनेक प्रकारके [भोगान्] भोग [न ददाति] नहीं देता, [एवं एव] इसीप्रकार [सम्पद्दृष्टिः] सम्पद्दृष्टि [विषयार्थं] विषयके लिये [कर्मरजः] कर्मरजकी [न सेवते] सेवा नहीं करता [तत्] इसलिये [तत् कर्म] वह कर्म भी उसे [सुखोत्पादकान्] सुख उत्पन्न करनेवाले [विविधान्] अनेक प्रकारके [भोगान्] भोग [न ददाति] नहीं देता ।

टीका:—जैसे कोई पुरुष फलके लिये राजाकी सेवा करता है, तो वह राजा उसे फल देता है, इसीप्रकार जीव फलके लिये कर्मकी सेवा करता है तो वह कर्म उसे फल देता है । और जैसे वही पुरुष फलके लिये राजाकी सेवा नहीं करता तो वह राजा उसे फल नहीं देता, इसीप्रकार सम्पद्दृष्टि फलके लिये कर्मकी सेवा नहीं करता इसलिये वह कर्म उसे फल नहीं देता यह तात्पर्य है ।

भावार्थ - यहाँ एक आशय तो इसप्रकार है—अज्ञानी विषयसुखके लिये अर्थात् रजित परिणामके लिये उदयागत कर्मकी सेवा करता है इसलिये वह कर्म उसे (वर्तमानमें) रजित परिणाम देता है । ज्ञानी विषयसुखके लिए अर्थात् रजित परिणामके लिए उदयागत कर्मकी सेवा नहीं करता इसलिए वह कर्म उसे रजित परिणाम उत्पन्न नहीं करता । उदयागत कर्मकी सेवा नहीं करता ।

दूसरा आशय इसप्रकार है—अज्ञानी सुख (रागादि परिणाम) उत्पन्न करनेवाले आगामी भोगोंकी अभिलाषासे अतः, तप इत्यादि शुभकर्म करता है इसलिये वह कर्म उसे रागादि परिणाम उत्पन्न करनेवाले आगामी भोगोंको देता है । ज्ञानीके सम्बन्धमें इससे विपरीत समझना चाहिये ।

इसप्रकार अज्ञानी फलकी वांछासे कर्म करता है इसलिये वह फलको पाता है, और ज्ञानी फलकी वांछा बिना ही कर्म करता है इसलिये वह फलको प्राप्त नहीं करता ।

स्यक्तं येन फलं स कर्म कुरुते नेति प्रतीमो वयं
 किंत्वस्यापि कुतोऽपि किंचिदपि तत्कर्मविशेषेनापतेत् ।
 तस्मिन्नापतिते त्वकंपरमज्ञानस्वभावे स्थितो
 ज्ञानी किं कुरुतेऽथ किं न कुरुते कर्मेति जानाति कः ॥१५३॥ (शार्दूल०)
 सम्यग्दृष्टयः एव साहसमिदं कर्तुं क्षमते पर
 यद्वज्रेऽपि पतत्यमी मयचलन्त्रैलोक्यमुक्ताध्वनि ।
 सर्वामेव निमर्गनिर्भयतया शंकां विहाय स्वयं
 जानंतः स्वमवश्यबोधवपुषं बोधाच्छवन्ते न हि ॥१५४॥ (शार्दूल०)

अब, “जिसे फलकी इच्छा नहीं है वह कर्म क्यों करे” ? इस आशंकाको दूर करनेके लिये काव्य कहते हैं—

अर्थ—जिसने कर्मका फल छोड़ दिया है वह कर्म करता है, ऐसी प्रतीति तो हम नहीं कर सकते किन्तु वहाँ इनका विरोध है कि—उसे (ज्ञानीको) भी किसी कारणसे कोई ऐसा कर्म आवश्यकतासे (उसके वश बिना) आ पड़ता है। उसके आ पड़ने पर भी, जो अकस्म परम ज्ञानस्वभावसे स्थित है, ऐसा ज्ञानी कर्म करता है या नहीं यह कौन जानता है ?

भावार्थ—ज्ञानीके परवशतासे कर्म आ पड़ता है तो भी वह ज्ञानसे चलायमान नहीं होता। इसलिये ज्ञानसे अचलायमान वः ज्ञानी कर्म करता है या नहीं यह कौन जानता है ? ज्ञानीकी बात ज्ञानी ही जानता है। ज्ञानीके परिणामोंको जाननेकी सामर्थ्य अज्ञानीकी नहीं है।

अविरत सम्यग्दृष्टिसे लेकर ऊपरके सभी ज्ञानी ही समझना चाहिये। उनमें से अवि-
 रत सम्यग्दृष्टि, देशविरत सम्यग्दृष्टि और आहार विहार करते हुए मुनियोंके बाह्यक्रियाकर्म होते हैं, तथापि ज्ञानस्वभावसे अचलित होनेके कारण निश्चयसे वे, बाह्यक्रियाकर्मके कर्ता नहीं हैं, ज्ञानके ही कर्ता हैं। अन्तर्गम मिथ्यात्वके अभावसे तथा यथा संभव कषायके अभावसे उनके परिणाम उज्ज्वल हैं। उस उज्ज्वलताको ज्ञानी ही जानते हैं, मिथ्यादृष्टि उस उज्ज्वलताको नहीं जानते। मिथ्यादृष्टि बहिरात्मा है, वे बाहरसे ही भला-बुरा मानते हैं, अन्तरात्माकी गतिको बहिरात्मा क्या जाने ?

अब, इसी अर्थका समर्थक और आगामी गाथाका सूचक काव्य कहते हैं—

अर्थ—जिसके भयसे चलायमान होते हुवे (खलबलाते हुवे) तीनों लोक अपने मार्ग को छोड़ देते हैं, ऐसा वज्रपात होने पर भी, ये सम्यग्दृष्टि जीव, स्वभावतः निर्भय होनेसे, समस्त शंकाको छोड़कर, स्वयं अपनेको (आत्माको) जिसका ज्ञानरूपी शरीर अवश्य है ऐसा जानते हुए, ज्ञानसे च्युत नहीं होते। ऐसा परम साहस करनेके लिये मात्र सम्यग्दृष्टि ही समर्थ है।

सम्महिद्वी जीवा निस्संका होंति निःशंका तेन ।

सत्तभयविप्रमुक्ता जत्था तत्था तु निस्संका ॥ २२८ ॥

सम्यग्दृष्टयो जीवा निःशंका भवन्ति निर्भयास्तेन ।

सत्तभयविप्रमुक्ता यस्मात्तस्मात्तु निःशंकाः ॥ २२८ ॥

येन नित्यमेव सम्यग्दृष्टयः सकलकर्मनिगमिलाषाः संतः, अत्यंतकर्मनिर-
पेक्षतया वर्तते तेन नूनमेते अत्यंतनिःशंकदारुणाप्यवसायाः संतोऽत्यंतनिर्भयाः
संभाव्यन्ते ।

भावार्थ—सम्यक्दृष्टि जीव निःशक्तिगुणयुक्त होते हैं, इसलिये चाहे जैसे शुभा-
शुभ कर्मोदयके समय भी वे ज्ञानरूप ही परिणमित होते हैं । जिसके भयसे तीनोंलोकके जीव
काँप उठते हैं—चलायमान हो उठते हैं और अपना मार्ग छोड़ देते हैं ऐसा वज्रपात होने पर
भी सम्यक्दृष्टि जीव अपने स्वरूपको ज्ञानशरीरी मानता हुआ ज्ञानसे चलायमान नहीं होता ।
उसे ऐसी शंका नहीं होती कि इस वज्रपातसे मेरा नाश हो जायेगा, यदि पर्यायका विनाश हो
तो ठीक ही है, क्योंकि उसका तो विनाशीक स्वभाव ही है । २२४—२२७ ।

अब इस अर्थको गाथा द्वारा कहते हैं—

गाथा २२८

अन्वयार्थः—[सम्यग्दृष्टयः जीवाः] सम्यग्दृष्टि जीव [निःशंकाः
भवन्ति] निःशंक होते हैं, [तेन] इसलिये [निर्भयाः] निर्भय होते हैं [तु]
और [यस्मात्] क्योंकि वे [सत्तभयविप्रमुक्ताः] सत्तभयोंसे रहित होते हैं,
[तस्मात्] इसलिये [निःशंकाः] निःशंक होते हैं (भडोल होते हैं) ।

टीका—क्योंकि सम्यक्दृष्टि जीव सदा ही सर्व कर्मोंके फलके प्रति निरमिलाष होते
हैं इसलिये वे कर्मके प्रति अत्यन्त निरपेक्षतया वर्तते हैं, इसलिये वास्तवमे वे अत्यन्त निःशंक
दारुण (सुदृढ) निश्चयवाले होनेमे अत्यन्त निर्भय हैं, ऐसी सभावना की जानी है । (अर्थात्
ऐसा योग्यतया माना जाता है ।)

अब सात भयोंके कलशरूप काव्य कहे जाते हैं, उसमेमे पहले इहलोक और परलोकके
भयोंका एक काव्य कहते हैं—

सम्यक्ति जिव होते निःशंकित इसहिसे निर्भय रहें ।

है सत्तभयप्रविमुक्त वे, इसही से वे निःशंक हैं ॥ २२८ ॥

लोकः शाश्वत एक एव सकलव्यक्तो विविक्तात्मन-

विह्लोकं स्वयमेव केवलमयं परलोकयत्येकः ।

लोकोऽयं न तवापरस्तदपरस्तस्यास्ति तद्ग्रीः कुतो

निश्चांकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥१५५॥ (शार्दूल०)

एषैकैव हि वेदना यदचलं ज्ञानं स्वयं वेद्यते

निर्भेदोदितवेद्यवेदकबलादेकं सदानाकुलैः ।

नैवान्यागतवेदनैव हि भवेत्तद्ग्रीः कुतो ज्ञानिनो

निश्चांकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥१५६॥ (शार्दूल०)

अर्थः—यह चित्स्वरूप लोक ही, भिन्न आत्माका (परसे भिन्नरूप परिणमित होते हुए आत्माका) शाश्वत, एक और सकल व्यक्त (सर्वकालमे प्रगट) लोक है, क्योंकि मात्र चित्स्वरूप लोकको यह ज्ञानी आत्मा स्वयमेव एकाकी देखता है—अनुभव करता है । यह चित्स्वरूप लोक ही तेरा है, उससे भिन्न दूसरा कोई लोक—यह लोक या परलोक—तेरा नहीं है, ऐसा ज्ञानी विचार करता है, जानता है, इसलिये ज्ञानीको इस लोकका तथा परलोकका भय कहींसे हो ? वह तो स्वयं निरंतर निश्चांक बर्तता हुआ सहज ज्ञानका (अपने ज्ञानस्वभाव का) सदा अनुभव करता है ।

भावार्थः—‘इस भवमे जीवन पर्यंत अनुकूल सामग्री रहेगी या नहीं’ ? ऐसी चिन्ता रहना इहलोकका भय है । ‘परभवमे मेरा क्या होगा’ ? ऐसी चिन्ताका रहना परलोकका भय है । ज्ञानी जानता है कि—यह चैतन्य हो मेरा एक, नित्य लोक है, जो कि सदाकाल प्रगट है । इसके अतिरिक्त दूसरा कोई लोक मेरा नहीं है । यह मेरा चैतन्यस्वरूप लोक किसीके बिगाड़े नहीं बिगाड़ता । ऐसा जाननेवाले ज्ञानीके इमलोकका अथवा परलोकका भय कहींसे हो ? कभी नहीं हो सकता, वह तो अपनेको स्वाभाविक ज्ञानरूप ही अनुभव करता है ।

अब वेदनाभयका काव्य कहते हैं —

अर्थः—अभेदस्वरूप वर्तते हुवे वेद्य-वेदकके बलसे (वेद्य और वेदक अभेद ही होते हैं, ऐसी वस्तुस्थितिके बलसे) एक अचल ज्ञान ही स्वयं निराकुल पुरुषोंके द्वारा (ज्ञानियोंके द्वारा) सदा वेदनमे आता है, यह एक ही वेदना (ज्ञान वेदन) ज्ञानियोंके है । (आत्मा वेदक है और ज्ञान वेद्य है ।) ज्ञानीके दूसरी कोई आगत (पुटलसे उत्पन्न) वेदना होती ही नहीं इसलिये उसे वेदनाका भय कहींसे हो सकता है ? वह तो स्वयं निरंतर निश्चांक बर्तता हुआ सहज ज्ञानका सदा अनुभव करता है ।

भावार्थः—सुख दुःखको भोगना वेदना है । ज्ञानीके अपने एक ज्ञानमात्र स्वरूपका

यत्सन्नाशमुपैति तन्न निपतं व्यक्तेति वस्तुस्थिति-
 ज्ञानं सत्स्वयमेव तत्किल तदन्नातं किमस्यापरैः ।
 अस्याप्राप्तमतो न किंचन भवेत्तद्ग्रीः कुतो ज्ञानिनो
 निश्शंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥१५७॥ (शार्दूल०)
 स्वं रूपं किल वस्तुनोऽस्ति परमा गुप्तिः स्वरूपे न य-
 च्छक्तः कोऽपि परः प्रवेष्टुमकृतं ज्ञानं स्वरूपं च नुः ।
 अस्यागुप्तिरतो न काचन भवेत्तद्ग्रीः कुतो ज्ञानिनो
 निश्शंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥१५८॥ (शार्दूल०)

ही उपभोग है। वह पुद्गलसे होनेवाली वेदनाको वेदना ही नहीं समझता, इसलिये ज्ञानीके वेदनाभय नहीं है। वह तो सदा निर्भय वर्तता हुआ ज्ञानका अनुभव करता है।

अब अरक्षाभयका काव्य कहने हैं -

अर्थ — जो सत् है वह नष्ट नहीं होता ऐसी वस्तुस्थिति नियमरूपसे प्रगट है। यह ज्ञान भी स्वयमेव सत् (सत्स्वरूप वस्तु) है (इसलिये नाशको प्राप्त नहीं होता), इसलिये परके द्वारा उसका रक्षण कैसा ? इसप्रकार (ज्ञान निजसे ही रक्षित है इसलिये) उसका किंचित्मात्र भी अरक्षण नहीं हो सकता, इसलिये (ऐसा जानने वाले) ज्ञानीको अरक्षाका भय कहाँसे हो सकता है ? वह तो स्वयं निरंतर निश्चय वर्तता हुआ सहज ज्ञानका सदा अनुभव करता है।

भावार्थ — सत्ताम्बरूप वस्तुका कभी नाश नहीं होता। ज्ञान भी स्वयं सत्ताम्बरूप वस्तु है, इसलिये वह ऐसा नहीं है कि जिमकी दमनके द्वारा रक्षा की जाये तो रहे, अन्यथा नष्ट हो जाये। ज्ञानी ऐसा जानता है, इसलिये उसे अरक्षाका भय नहीं होता, वह तो निश्चय वर्तता हुआ स्वयं अपने स्वाभाविक ज्ञानका सदा अनुभव करता है।

अब, अगुप्तिभयका काव्य कहते हैं

अर्थ — वास्तवमे वस्तुका स्वरूप ही (निजरूप ही) वस्तुकी परम 'गुप्ति' है, क्योंकि स्वरूपमे कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता, और अकृतज्ञान (— जो किसीके द्वारा नहीं किया गया है ऐसा स्वाभाविकज्ञान —) पुरुषका अर्थात् आत्माका स्वरूप है, (इसलिये ज्ञान आत्मा की परम गुप्ति है ।) इसलिये आत्माकी किंचित्मात्र भी अगुप्तिता न होनेसे ज्ञानीको अगुप्तिका भय कहाँसे हो सकता है ? वह तो स्वयं निरंतर निश्चय वर्तता हुआ सहज ज्ञानका सदा अनुभव करता है।

भावार्थ — 'गुप्ति' अर्थात् जिसमे कोई चोर इत्यादि प्रवेश न कर सके ऐसा किन्ना

प्राणोच्छेदमुदाहरंति मरणं प्राणाः किलास्यात्मनो
 ज्ञानं तत्स्वयमेव शाश्वततया नोच्छिद्यते जातुचित् ।
 तस्यातो मरणं न किंचन भवेत्तद्भीः कुतो ज्ञानिनो
 निश्शंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥१५९॥ (शार्दूल०)
 एकं ज्ञानमन्नाद्यनंतमचलं सिद्धं किलैतत्स्वतो
 यावत्तावदिदं सदैव हि भवेत्तद्भीः द्वितीयोदयः ।
 तस्माकस्मिकमत्र किंचन भवेत्तद्भीः कुतो ज्ञानिनो
 निश्शंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥१६०॥ (शार्दूल०)

भोंयरा (तलघर) इत्यादि, उसमें प्राणी निर्भयतासे निवास कर सकता है। ऐसा गुप्त प्रदेश न हो और खुला स्थान हो तो उसमें रहनेवाले प्राणीको अगुप्तताके कारण भय रहता है। ज्ञानी जानता है कि—वस्तुके निजस्वरूपमें कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता इसलिये वस्तुका स्वरूप ही वस्तुकी परम गुप्ति अर्थात् अभेद्य किला है। पुरुषका अर्थात् आत्माका स्वरूप ज्ञान है; उस ज्ञानस्वरूपमें रहा हुआ आत्मा गुप्त है, क्योंकि ज्ञानस्वरूपमें दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा जानने वाले ज्ञानीको अगुप्तताका भय कहाँ से हो सकता है ? वह तो निःशंक वर्तता हुआ अपने स्वाभाविक ज्ञानस्वरूपका निरंतर अनुभव करता है।

अब मरणभयका काव्य कहते हैं. —

अर्थः— प्राणों के नाश को (लोग) मरण कहते हैं। निश्चय से आत्मा के प्राण तो ज्ञान है। वह (ज्ञान) स्वयमेव शाश्वत होनेसे उसका कदापि नाश नहीं होता, इसलिये आत्मा का मरण किंचित्मात्र भी नहीं होता। अतः (ऐसा जाननेवाले) ज्ञानी को मरण का भय कहाँ से हो सकता है ? वह तो स्वयं निरंतर निःशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है।

भावार्थः—इन्द्रियादि प्राणों के नाश होने को लोग मरण कहते हैं। किन्तु परमार्थतः आत्मा के इन्द्रियादिक प्राण नहीं हैं उसके तो ज्ञान प्राण है। और ज्ञान अविनाशी है—उसका नाश नहीं होता, अतः आत्मा को मरण नहीं है। ज्ञानी ऐसा जानता है इसलिये उसे मरण का भय नहीं है, वह तो निःशंक वर्तता हुआ अपने ज्ञानस्वरूप का निरंतर अनुभव करता है।

अब, आकस्मिक भय का काव्य कहते हैं —

अर्थः—यह स्वतःसिद्ध ज्ञान एक है, अनादि है, अनंत है, अचल है। वह जबतक है तबतक सदा ही वही है, उसमें दूसरे का उदय नहीं है। इसलिये इस ज्ञान में आकस्मिक कुछ

टंकोरकीर्णस्वरसनिचितज्ञानसर्वस्वभाजः
 सम्यग्दृष्टेर्यदिह सकलं घ्नन्ति लक्ष्माणि कर्म ।
 तत्तस्यास्मिन्पुनरपि मनाकर्मणो नागितं बंधः
 पूर्वोपाचं तदनुभवतो निश्चितं निर्जरैव ॥१६१॥ (मन्दारान्ता)

भी नहीं होता । ऐसा जानने वाले ज्ञानी को अकस्मात् का भय कहाँ से हो सकता है ? वह तो स्वयं निरंतर निःशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है ।

भाषार्थः—‘यदि कुछ अनिर्धारित—अनिष्ट एकाएक उत्पन्न होगा तो’ ? ऐसा भय रहना आकस्मिक भय है । ज्ञानी जानता है कि—आत्मा का ज्ञान स्वतः सिद्ध, अनादि, अनन्त, अचल, एक है । उसमें दूसरा कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता, इसलिये उसमें कुछ भी अनिर्धारित कहाँ से होगा, अर्थात् अकस्मात् कहाँ से होगा ? ऐसा जाननेवाले ज्ञानी को आकस्मिक भय नहीं होता; वह तो निःशंक वर्तता हुआ अपने ज्ञानभाव का निरंतर अनुभव करता है ।

इस प्रकार ज्ञानी को सातभय नहीं होते ।

प्रश्नः—अविरत सम्यक्दृष्टि आदिको भी ज्ञानी कहा है, और उनके भय प्रकृति का स्वयं होता है, तथा उसके निमित्त से उनके भय होता हुआ भी देखा जाता है, तब फिर ज्ञानी निर्भय कैसे है ?

समाधान —भयप्रकृति के उदय के निमित्त से ज्ञानी का भय उत्पन्न होता है, और अंतराय के प्रबल उदय से निबल होने के कारण उस भय की वेदना को सहन न कर सकने से ज्ञानी उस भय का इलाज भी करता है । परन्तु उसे ऐसा भय नहीं होता कि जिससे जीव, स्वरूप के ज्ञान—भ्रद्धान से च्युत हो जाये । और जो भय उत्पन्न होता है वह मोहकर्म की भय नामक प्रकृति का दोष है, ज्ञानी स्वयं उसका स्वामी होकर कर्ता नहीं होता ज्ञाता ही रहता है । इसलिये ज्ञानी के भय नहीं है ।

अब, आगे की (सम्यक्दृष्टि के निःशंकित आदि चिह्नों सम्बन्धी) गाथाओं का सूचक काव्य कहते हैं—

अर्थः—टंकोरकीर्ण निजरस से परिपूर्ण ज्ञानके सर्वस्व को भोगनेवाले सम्यक्दृष्टि के जो निःशंकित आदि चिह्न हैं, वे ममस्त कर्मों को नष्ट करते हैं, इसलिये कर्मका उदय वर्तता होने पर भी सम्यक्दृष्टि को पुनः कर्म का बंध किंचित्मात्र भी नहीं होता, परन्तु जो कर्म पहले बंधा था उसके उदय को भोगने पर उसको नियम से उस कर्म की निर्जरा ही होती है ।

भाषार्थः—सम्यक्दृष्टि पहले बंधी हुई भय आदि प्रकृतियों के उदय को भोगता है,

जो चत्तारि बि पाए छिंददि ते कम्मबंधमोहकरे ।
सो गिस्संको चेवा सम्मादिट्ठी मुण्येठवो ॥ २२९ ॥

यश्चतुर्गोऽपि पादान् छिनत्ति तान् कर्मबंधमोहकरान् ।
स निरशंकश्चेतयिता सम्पग्दष्टिर्ज्ञातव्यः ॥ २२९ ॥

यतो हि सम्पग्दष्टिः, टकोत्कीर्णैकज्ञायकभावमयत्वेन कर्मबंधशंकाकरमिध्या-
त्वादिभावामावाभिश्शंकः ततोऽस्य शंकाकृतो नास्ति बंधः किं तु निर्जरैव ॥ २२९ ॥

तथापि निःशक्ति^१ आदि गुणों के विद्यमान होने से उसे शकादिकृत^२ (शंकादि के निमित्त से होनेवाला) बंध नहीं होता, किन्तु पूर्वकर्म की निर्जरा ही होती है । २२८ ।

अब, इस कथन को गाथाओं द्वारा कहते हैं — उसमें से पहले निःशक्ति अंग की (अथवा निःशक्ति गुण की—चिह्न की) गाथा इस प्रकार है —

गाथा २१२

अन्वयार्थः - [यः चेतयिता] जो चेतयितो [कर्मबंधमोहकरान्]
कर्मबंध सबधी मोह करनेवाले (अर्थात् जीव निश्चयतः कर्मों के द्वारा बंधा हुआ है ऐसा भ्रम
करनेवाले) [तान्चतुरः अपि पादान्] मिथ्यात्वादि भावरूप चारों पादों को
[छिनत्ति] छेदता है, [सः] उसको [निःशंक] निःशक [सम्पग्दष्टिः]
सम्पग्दष्टि [ज्ञानव्यः] जानना चाहिये ।

टीका.—क्योंकि सम्यक्दृष्टि टकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयता के कारण कर्मबन्ध
संबंधी शंका करने वाले (अर्थात् जीव निश्चयतः कर्मों से बंधा हुआ है ऐसा संदेह अथवा
भ्रम करने वाले) मिथ्यात्वादि भावों का (उसको) अभाव होनेसे निःशक है, इसलिये उसे
शंकाकृत बन्ध नहीं, किन्तु निर्जरा ही है ।

भावार्थः—सम्यक्दृष्टि को जिस कर्म का उदय आता है उसका वह, स्वामित्व के
अभाव के कारण, कर्ता नहीं होता । इसलिये भयप्रकृति का उदय आने पर भी सम्यक्दृष्टि
जीव निःशंक रहता है, स्वरूप से च्युत नहीं होता । ऐसा होने से उसे शंकाकृत बंध नहीं
होता, कर्म रस देकर खिर जाने हैं । २२६ ।

१, निःशक्ति=संदेह अथवा भयराहित । २, शंका=संदेह; कल्पित भय । ३, चेतयिता=चेतनैव/आ
जानने देखनेवाला; आत्मा ।

ओ कर्मबंधनमोहकर्त्ता, पाद चारों छेदता ।

चिन्मूर्ति वो शंकारहित, सम्पक्त्वदृष्टी जानना ॥ २२९ ॥

जो नु ण करेदि कंखं कम्मफलेसु तह सञ्चधम्मेषु ।

सो णिकंखो वेदा सम्मादिट्ठी मुणेयन्वो ॥ २३० ॥

यस्तु न करोति कांक्षां कर्मफलेषु तथा सर्वधर्मेषु ।

स निष्काङ्क्षचेतयिता सम्यग्दृष्टिर्ज्ञातव्यः ॥ २३० ॥

यतो हि सम्यग्दृष्टिः, टंकोत्कीर्णैकज्ञायकभावमयत्वेन सर्वेष्वपि कर्मफलेषु सर्वेषु वस्तुधर्मेषु च कांक्षामावाप्तिर्काञ्चस्ततोऽस्य कांक्षाकृतो नास्ति बंधः किं तु निर्जरैव ॥ २३० ॥

अब, नि काञ्चित् गुण की गाथा कहते हैं—

गाथा २३०

अन्वयार्थः—[य चेत्तयिता] जो चेतयिता [कर्मफलेषु] कर्मों के फलों के प्रति [तथा] तथा [सर्वधर्मेषु] सर्वधर्मों के प्रति [कांक्षा] कांक्षा [न तु करोति] नहीं करता [मः] उसको [निष्काङ्क्षः सम्यग्दृष्टिः] निष्काङ्क्ष सम्यग्दृष्टि [ज्ञातव्यः] जानना चाहिये ।

टीकाः—क्यों कि सम्यग्दृष्टि, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयता के कारण सभी कर्म फलों के प्रति तथा समस्त वस्तुधर्मों के प्रति कांक्षा का अभाव होने से, निष्काङ्क्ष (निर्वाङ्क्षक) है, इसलिये उसे कांक्षाकृत बंध नहीं किन्तु निर्जरा ही है ।

भावार्थः—सम्यग्दृष्टि को, समस्त कर्म फलों की बाछा नहीं होती तथा सर्व धर्मों की बाछा नहीं होती, अर्थात् सुवर्णत्व, पाषाणत्व इत्यादि तथा निन्दा, प्रशंसा आदि के वचन इत्यादि वस्तुधर्मों की अर्थात् पुद्गल स्वभावों की उसे बाछा नहीं है,—उनके प्रति समभाव है; अथवा अन्यमतावलम्बियोंके द्वारा माने गये अनेक प्रकारके सर्वथा एकान्तपक्षी व्यवहार धर्मों की उसे बाछा नहीं है - उन धर्मोंका आदर नहीं है । इसप्रकार सम्यग्दृष्टि बाछा रहित होता है इसलिये उसे बाछासे होने वाला बंध नहीं होता । वर्तमान वेदना सही नहीं जाती इसलिये उसे मिटानेके उपचारकी बाछा सम्यग्दृष्टिको चारित्र्य मोहके उदयके कारण होती है, किन्तु वह उस बाछाका कर्ता स्वयं नहीं होता, वह कर्मोदय—समभक्त उसका ज्ञाता ही रहता है, इसलिये उसे बाछा कृत बंध नहीं होता ॥ २३० ॥

जो कर्मफल अरु सर्व धर्मोंकी न कांक्षा धारता ।

चिन्तति वो कांक्षारहित सम्यक्स्वदृष्टी जानना ॥ २३० ॥

जो ण करेदि जुगुप्पं चेवा सव्वेस्सिमेव धम्माणं ।

सो खलु णिव्विदिगिच्छो सम्मादिट्ठी मुण्येयव्वो ॥ २३१ ॥

यो न करोति जुगुप्सां चेतयिता सर्वेषामेव धर्माणाम् ।

स खलु निर्विचिकित्सः सम्यग्दृष्टिर्ज्ञातव्यः ॥ २३१ ॥

यतो हि सम्यग्दृष्टिः टंकोत्कीर्णकज्ञायकभावमयत्वेन सर्वेष्वपि वस्तुधर्मेषु जुगुप्साऽभावाभिर्विचिकित्सः ततोऽस्य विचिकित्साकृतो नास्ति बन्धः किंतु निर्जरैव ॥ २३१ ॥

अब निर्विचिकित्सा गुण की गाथा कहते हैं—

गाथा २३१

अन्वयार्थः—[यः चेतयिता] जो चेतयिता [सर्वेषां एव] सभी [धर्माणां] धर्मों (वस्तुके स्वभावों) के प्रति [जुगुप्सां] जुगुप्सा (ग्लानि) [न करोति] नहीं करता [सः] उसको [खलु] निरचय से [निर्विचिकित्सः] निर्विचिकित्स (—विचिकित्सा दोषमे रहित) [सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि [ज्ञातव्यः] जानना चाहिये ।

टीकाः—क्योकि सम्यग्दृष्टि, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयता के कारण सभी वस्तु-धर्मों के प्रति जुगुप्सा का अभाव होने से, निर्विचिकित्स (—जुगुप्सारहित—ग्लानिरहित) है इसलिये उसे विचिकित्सा कृत बन्ध नहीं किन्तु निर्जरा ही है ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टि वस्तु के धर्मों के प्रति (अर्थात् लुधा, वृषा, शीत, उष्ण आदि भावों के प्रति तथा विष्टा आदि मलिन द्रव्योंके प्रति) जुगुप्सा नहीं करता । यद्यपि उसके जुगुप्सा नामक कर्म प्रकृति का उदय आता है तथापि वह स्वयं उसका कर्ता नहीं होता, इसलिये उसे जुगुप्साकृत बन्ध नहीं होता, परन्तु प्रकृति रस देकर स्थिर जाती है, इसलिये निर्जरा ही होती है ॥ २३१ ॥

अब, अमूद्दृष्टि अंग की गाथा कहते हैं—

सब वस्तुधर्मविषै जुगुप्साभाव जो नहिं धारता ।

बिन्मूर्ति निर्विचिकित्स वो, सद्दृष्टि निबध जानना ॥ २३१ ॥

जो हवह असम्भूहो चेदा सहिद्वि मन्वभावेसु ।

सो खलु अमूहदिद्वी सम्मादिद्वी मुणेयन्वो ॥ २३२ ॥

यो भवति असंभूहः चेतयिता सदृष्टिः सर्वभावेषु ।

स खलु अमूहद्विः सम्यग्दृष्टिर्ज्ञातव्यः ॥ २३२ ॥

यतो हि सम्यग्दृष्टिः, टंकोत्कीर्णं ज्ञायकभावमयत्वेन सर्वेष्वपि भावेषु मोहा-
भावादमूहद्विः ततोऽस्य मूहदृष्टिकृतो नास्ति बंधः किं तु निर्जरैव ॥ २३२ ॥

जो सिद्धभक्तियुक्तो उपगूहणगो दु सन्वधम्माण ।

सो उवगूहणकारी सम्मादिद्वी मुणेयन्वो ॥ २३३ ॥

यः सिद्धभक्तियुक्तः उपगूहनकस्तु सर्वधर्माणाम् ।

स उपगूहनकारी सम्यग्दृष्टिर्ज्ञातव्यः ॥ २३३ ॥

गाथा २३२

अन्वयार्थः — [यः चेतयिता] जो चेतयिता [सर्वभावेषु] समस्त भावों
में [असंभूहः] अमूह है—[सदृष्टिः] यथार्थ दृष्टि वाला [भवति] है [सः]
उसको [खलु] निश्चयसे [अमूहद्विः] अमूहद्वि [सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि
[ज्ञातव्यः] जानना चाहिये ।

टीका—क्यों कि सम्यग्दृष्टि टंकोत्कीर्ण एवं ज्ञायकभावमयता के कारण सभी भावों
में मोह का अभाव होने से, अमूहद्वि है, इसलिये उसे मूहदृष्टि कृत बन्ध नहीं किन्तु निर्जरा
ही है ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टि समस्त पदार्थों के स्वरूप को यथार्थ जानता है, उसे राग द्वेष
मोह का अभाव होने से किसी भी पदार्थ पर अग्रयार्थ नष्ट नहीं पड़ती । चारित्रमोह के उदय
से इष्टानिष्ट भाव उत्पन्न हो तथापि उसे उदय की प्रवृत्ति जानकर वह उन भावों का स्वयं
कर्ता नहीं होता इसलिये उसे मूहदृष्टिकृत बन्ध नहीं होता, परन्तु प्रकृति रस देकर खिन्न जाती
है इसलिये निर्जरा ही होती है ॥ २३२ ॥

अब, उपगूहन गुण की गाथा कहने हैं

संभूह नहि सब भावमें जो सत्यदृष्टी धारता ।

वो मूहदृष्टिविहीन सम्यग्दृष्टि निश्चय जानना ॥ २३२ ॥

जो सिद्ध भक्तीमहित है, गोपन करें सब धर्मका ।

चिन्मूर्ति वो उपगूहनकर सम्यक्दृष्टी जानना ॥ २३३ ॥

यतो हि सम्यग्दृष्टिः टंकोत्कीर्णज्ञायकभावमयत्वेन समस्तात्मशक्तीनामुप-
वृहत्याहुपवृद्धकः, ततोऽस्य जीवशक्तिर्दौर्बल्यकृतो नास्ति बन्धः किं तु निजरैव ॥ २३३ ॥

उम्मगगं गच्छंत संगंपि मग्गे ठवेदि जो चेवा ।

सो ठिदिकरणाजुत्तो सम्मादिट्ठी मुणेयव्वो ॥ २३४ ॥

गाथा २३३

अन्वयार्थः—[यः] जो (चेतयित्वा) [सिद्धभक्तियुक्तः] सिद्धो की वृद्धात्मा-
की भक्ति से युक्त है [तु] ओर [सर्वधर्माणां उपगूहनकः] परवस्तुओं के सर्व
धर्मों को गोपनेवाला है (अर्थात् रागादि परभावों में युक्त नहीं होता) [सः] उसको
[उपगूहनकारी] उपगूहन करने वाला [सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि [ज्ञातव्यः]
ज्ञानना चाहिये ।

टीका—क्योंकि सम्यग्दृष्टि, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयता के कारण समस्त
आत्मशक्तियों की वृद्धि करता है, इसलिये उपगूहक अर्थात् आत्मशक्ति बढ़ाने वाला है इस-
लिये उसे जीव की शक्ति की दुर्बलता से (मदता से) होने वाला बन्ध नहीं किंतु निर्जरा
ही है ।

भावार्थ—सम्यग्दृष्टि उपगूहन गुणयुक्त है । उपगूहन का अर्थ छिपाना है । यहाँ
निश्चय नय को प्रधान करके कहा है कि सम्यग्दृष्टि न अपना उपयोग सिद्धभक्ति में लगाया
हुआ है, और जहाँ उपयोग सिद्धभक्ति में लगाया वहाँ अन्य धर्मों पर दृष्टि ही नहीं रही
इसलिये वह समस्त अन्य धर्मों का गोपनेवाला और आत्मशक्ति का बढ़ाने वाला है ।

इस गुण का दूसरा नाम 'उपवृहण' भी है । उपवृहण का अर्थ है बढ़ाना । सम्यक्-
दृष्टि ने अपना उपयोग सिद्धो के स्वरूप में लगाया है इसलिये उसके आत्मा की समस्त शक्ति-
याँ बढ़ती हैं—आत्मा पुष्ट होता है इसलिये वह उपवृहणगुणवाला है ।

इस प्रकार सम्यग्दृष्टि के आत्मशक्ति की वृद्धि होती है इसलिये उसे दुर्बलता से जो
बन्ध होता था वह नहीं होता, निर्जरा ही होती है । यद्यपि जबतक अन्तराय का उदय है तब
तक निर्बलता है, तथापि उसके अभिप्राय में निर्बलता नहीं है, किन्तु अपनी शक्ति के अनुसार
कर्मादय को जीतने का महान् उद्यम वर्तता है ॥ २३३ ॥

उन्मार्गं जाते स्वात्मको भी, मार्गमें जो स्थापता ।

चिन्मूर्ति को धितिकरणयुत, सम्यग्दृष्टी ज्ञानना ॥ २३४ ॥

उन्मार्गं गच्छन्तं स्वकमपि मार्गं स्थापयति यश्चेतयिता ।

स स्थितिकरणयुक्तः सम्यग्दृष्टिर्ज्ञातव्यः ॥ २३४ ॥

यतो हि सम्यग्दृष्टिः टंकोत्कीर्णैकज्ञायकभावमयत्वेन मार्गात्प्रच्युतस्यात्मनो मार्ग एव स्थितिकरणात् स्थितिकारी ततोऽस्य मार्गच्यवनकृतो नास्ति बन्धः किं तु निर्जरैव ॥ २३४ ॥

जो कुणदि बच्छलत्तं तियेह साहृण मोक्खमग्गम्मि ।

सो बच्छलभावजुदो सम्मादिट्ठी मुणेरब्बो ॥ २३५ ॥

यः करोति वत्सलत्वं प्रयाणां साधूनां मोक्षमार्गं ।

स वत्सलभावयुतः सम्यग्दृष्टिर्ज्ञातव्यः ॥ २३५ ॥

अब, स्थितिकरण गुण की गाथा कहते हैं—

गाथा २३४

अन्वयार्थः—[यः चेतयिता] जो चेतयिता [उन्मार्गं गच्छन्तं] उन्मार्ग में जाते हुये [स्वकं अपि] अपने आत्मा को भी [मार्गं] मार्ग में [स्थापयति] स्थापित करता है [सः] वह [स्थितिकरणयुक्तः] स्थितिकरणयुक्त [सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि [ज्ञातव्यः] जानना चाहिये ।

टीका—क्योंकि सम्यग्दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयता के कारण, यदि अपना आत्मा मार्ग से (सम्यक्दर्शनज्ञानचारित्र्यरूप मोक्षमार्गसे) च्युत हो तो उसे मार्ग में ही स्थित कर देता है इसलिये स्थितिकारी (स्थिति करनेवाला) है, अतः उसे मार्गसे च्युत होनेके कारण होने वाला बन्ध नहीं किन्तु निर्जरा ही है ।

भावार्थः—जो, अपने स्वरूपरूपी मोक्षमार्ग से च्युत होने हुए अपने आत्माको मार्ग में (मोक्षमार्ग में) स्थित करता है वह स्थितिकरण गुणयुक्त है । उसे मार्ग से च्युत होने के कारण होने वाला बन्ध नहीं होता, किन्तु उदयागत कर्म रम देकर खिर जाते हैं इसलिये निर्जरा ही होती है ॥ २३४ ॥

अब वात्सल्य गुण की गाथा कहते हैं—

जो मोक्षपथमें साधु त्रयका वत्सलत्व करे अथा ।

चिन्मूर्ति वो वात्सल्ययुत, सम्यक्दृष्टी जानना ॥ २३५ ॥

यतो हि सम्यग्दृष्टिकोत्कीर्णैकज्ञायकभावमयत्वेन सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणां स्वस्मादभेदबुद्ध्या सम्यग्दर्शनान्मार्गवत्सलः, ततोऽस्य मार्गानुपलंभकृतो नास्ति बन्धः किं तु निर्जरैव ॥ २३५ ॥

विज्ञारहमारूढो मनोरहपहेसु भमइ जो चेदा ।

सो जिणणाणपहावी सम्मादिट्ठी सुणेयव्वो ॥ २३६ ॥

विद्यारथमारूढः मनोरथपथेषु भ्रमति यश्चेतयिता ।

स जिनज्ञानप्रभावी सम्यग्दृष्टिर्ज्ञातव्यः ॥ २३६ ॥

गाथा २३५

अन्वयार्थः—[यः] जो (चेतयिता) [मोक्षमार्गे] मोक्षमार्ग में स्थित [त्रयाणां साधूनां] सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूपी तीन साधकों-साधनोंके प्रति अपवा व्यवहार से आचार्य, उपाध्याय और मुनि-इन तीन साधुओंके प्रति [वत्सलत्व करोति] वात्सल्य करता है [सः] वह [वत्सलभावयुनः] वात्सल्यभाव से युक्त [सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि [ज्ञातव्यः] जानना चाहिये ।

टीका—क्योंकि सम्यग्दृष्टि, टकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयता के कारण सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र को अपने से अभेदबुद्धि से सम्यक्तया देखता (—अनुभवन करता) है, इसलिये मार्गवत्सल अर्थात् मोक्षमार्ग के प्रति अति प्रीति वाला है, इसलिये उसे मार्ग की अनुपलब्धि^१ से होने वाला बन्ध नहीं किन्तु निर्जरा ही है ।

भावार्थ—वत्सलत्व का अर्थ है प्रीतिभाव । जो जीव मोक्षमार्गरूपी अपने स्वरूप के प्रति प्रीतिवाला—अनुरागवाला हो उसे मार्ग की अप्राप्ति से होनेवाला बन्ध नहीं होता, परन्तु कर्म रस देकर खिर जाते हैं, इसलिये निर्जरा ही होती है ।

अब प्रभावना गुण की गाथा कहते हैं —

गाथा २३६

अन्वयार्थः—[यः चेतयिता] जो चेतयिता [विद्यारथं आरूढः]

१ अनुपलब्धि=प्रत्यक्ष नहीं होना वह, अज्ञान, अप्राप्ति ।

चिन्मूर्ति मन-रथपथमें, विद्यारथारूढ घूमता ।

जिनराज ज्ञान प्रभावकर सम्यग्दृष्टी जानना ॥ २३६ ॥

यतो हि सम्यग्दृष्टिं कोत्कीर्णैकज्ञायकभावमयत्वेन ज्ञानस्य समस्तशक्तिप्रबो-

विचारूपी रथ पर चारुट हुआ (चढ़ा हुआ) [मनोरथपथेषु] मनरूपी रथ के पथ में (ज्ञानरूपी रथ के चलनेके मार्ग में) [भ्रमति] भ्रमण करता है [सः] वह [जिन ज्ञानप्रभावी] जिनेन्द्रमगवान के ज्ञान की प्रभावना करने वाला [सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि [ज्ञातव्यः] जानना चाहिये ।

टीका—क्योंकि सम्यक्दृष्टि, टकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयता के कारण ज्ञानकी समस्त शक्ति को प्रगट करने-विकसित करने-कैलानके द्वारा प्रभाव उत्पन्न करता है इसलिये प्रभावना करनेवाला है, अतः उसे ज्ञान की प्रभावना के अपरुष से (ज्ञानकी प्रभावना न बढ़ाने से) होने वाला बंध नहीं किन्तु निर्जरा ही है ।

भावार्थ—प्रभावना का अर्थ है, प्रगट करना, उद्योत करना इत्यादि, इसलिये जो अपने ज्ञान को निरंतर अभ्यास के द्वारा प्रगट करता है—बढ़ाता है, उसके प्रभावना अंग होता है । उसे अप्रभावनाकृत कर्मबन्ध नहीं होता, किन्तु कर्म रस देकर खिर जाता है इसलिये उसके निर्जरा ही है ।

इस गाथा में निश्चय प्रभावनाका स्वरूप कहा है । जैसे जिनविम्बको रथारूढ करके नगर, वन इत्यादि में फिराकर व्यवहार प्रभावना की जाती है, इसीप्रकार जो विचारूपी (ज्ञानरूपी) रथ में आत्माको विराजमान करके, मनरूपी (ज्ञानरूपी) मार्ग में भ्रमण करता है वह ज्ञानकी प्रभावनायुक्त सम्यक्दृष्टि है, वह निश्चय प्रभावना करनेवाला है ।

इसप्रकार ऊपरकी गाथाओं में यह कहा है कि सम्यक्दृष्टि ज्ञानीको निःशक्ति आदि आठगुण निर्जराके कारण है । इसीप्रकार सम्यक्त्वके अन्य गुण भी निर्जराके कारण जानना चाहिये ।

इस ग्रन्थ में निश्चयनयप्रधान कथन होनेसे यहाँ निःशक्तितादि गुणोंका निश्चयस्वरूप (स्वाश्रितस्वरूप) बताया गया है । उसका सारांश इसप्रकार है—जो सम्यक्दृष्टि आत्मा अपने ज्ञान-ब्रह्मान में निःशक हो, भयके निमित्तसे स्वरूपसे चालित न हो अथवा सन्देहयुक्त न हो उसके निःशक्तिगुण होता है । १ । जो कर्मफलकी वाछा न करे तथा अन्य वस्तुके धर्मोंकी वाछा न करे उसके निःकालित गुण होता है । २ । जो वस्तुके धर्मोंके प्रति ग्लानि न करे उसके निर्विचिकित्सा गुण होता है । ३ । जो स्वरूपमें मूढ़ न हो, स्वरूपको यथार्थ जाने उसके अमूढ़दृष्टि गुण होते हैं । ४ । जो आत्माको शुद्धस्वरूपमें युक्त करे, आत्माकी शक्ति बढ़ाये और अन्य धर्मोंको गौण करे उसके उपगूहन गुण होता है । ५ । जो स्वरूपसे च्युत होते हुए आत्माको स्वरूपमें स्थापित कर उसके स्थितिकरण गुण होता है । ६ ।

धेन प्रभावजननात्प्रभावनाकरः ततोऽस्य ज्ञानप्रभावनाप्रकर्षकृतो नास्ति बंधः किं तु निर्जरेव ।

जो अपने स्वरूपके प्रति विशेष अनुराग रखता है, उसके वात्सल्यगुण होता है । ७ । जो आत्माके ज्ञानगुणको प्रकाशित कर,—प्रगट करे उसके प्रभावनागुण होता है । ८ ।

ये सभी गुण, उनके प्रतिपक्षी दोषोंके द्वारा जो कर्मबन्ध होता था उसे नहीं होने देते । और इन गुणोंके सद्भावमे चारित्रमोहके उदयरूप शकादि प्रवर्तें तो भी उनकी (शकादिकी) निर्जरा ही हो जाती है, नवीन बंध नहीं होता, क्योंकि बंध तो प्रधानतासे मिथ्यात्वके अस्तित्वमें ही कहा है ।

सिद्धान्तमे गुणस्थानोकी परिपाटीमे चारित्रमोहके उदय निमित्तसे सम्यक्दृष्टिके जो बन्ध कहा है वह भी निर्जरारूप ही (निर्जराके समान ही) समझना चाहिये । क्योंकि सम्यक्दृष्टिके, जैसे पूर्वमे मिथ्यात्वके उदयके समय बंधा हुआ कर्म खिर जाता है, उसी प्रकार नवीन बंधा हुआ कर्म भी खिर जाता है, उसके उस कर्मके स्वामित्वका अभाव होनेसे वह आगामी बंधरूप नहीं किन्तु निर्जरारूप ही है । जैसे - कोई पुरुष दूसरेका द्रव्य उधार लाया हो तो उसमे उसे ममत्वबुद्धि नहीं होती, वर्तमानमें उस द्रव्यसे कुछ कार्य कर लेना हो तो वह करके पूर्व निश्चयानुसार नियत समय पर उसके मालिकको दे देता है, नियत समयके आने तक वह द्रव्य उसके घरमे पड़ा रहे तो भी उसके प्रति ममत्व न होनेसे उस पुरुषको उस द्रव्यका बन्धन नहीं है, वह उसके स्वामीको दे देनेके बराबर ही है, इसीप्रकार ज्ञानी कर्म द्रव्यको पराया मानता है, इसलिये उसे उसके प्रति ममत्व नहीं होता, अतः उसके रहते हुए भी वह निर्जरित हुएके समान ही है, ऐसा जानना चाहिये ।

यह नि शक्तिादि आठगुण व्यवहारनयसे व्यवहार मोक्षमार्गमे इसप्रकार लगाने चाहिये

जिन वचनोमे संदेह नहीं करना, भयके आने पर व्यवहारदर्शनज्ञानचारित्रसे नहीं डिगना, सो नि शंकित व है । १ । संसार-देह-भोगकी बाछसे तथा परमतकी बाछसे व्यवहार मोक्षमार्गसे चलायमान न होना सो नि.काक्षितत्व है । २ । अपवित्र, दुर्गंधित आदि वस्तुओंके निमित्तसे व्यवहार मोक्षमार्गकी प्रवृत्तिके प्रति ग्लानि न करना सो निर्विचिकित्सा है । ३ । देव, गुरु, शास्त्र, लौकिक प्रवृत्ति, अन्यमतादिके तत्त्वार्थके स्वरूप इत्यादिमें मूढता न रखना, यथार्थ जानकर प्रवृत्ति करना सो अमूढदृष्टि है । ४ । धर्मात्माके कर्मोदयसे दोष आ जाये तो उसे गौण करना और व्यवहार मोक्षमार्गकी प्रवृत्तिको बढ़ाना सो उपगूहन अथवा उपबृंहण है । ५ । व्यवहार मोक्षमार्गसे च्युत होते हुए आत्माको स्थिर करना सो स्थितिकरण है । ६ । व्यवहार मोक्षमार्गमे प्रवृत्ति करने जाने पर विशेष अनुराग होना सो वास-

रुंधन् बंधं नवमिति निजैः संगतोऽष्टाभिरंगैः

प्राग्वद्धं तु चयमुपनयन् निर्जरोऽज्जंभणेन ।

सम्यग्दृष्टिः स्वयमतिरसादादिमध्यांतमुक्तं

ज्ञान भूत्वा नटति गगनामोगरंगं विगाह्य ॥१६२॥ (मन्दाक्रान्ता)

ल्य है । ७ । व्यवहार मोक्षमार्गका अनेक उपायोसे उद्योत करना सो प्रभावना है । ८ । इसप्रकार आठ गुणोंका स्वरूप व्यवहारनयको प्रधान करके कहा है । यहाँ निश्चय प्रधान कथनमें उस व्यवहार स्वरूपकी गौणता है सम्यक्ज्ञानरूप प्रमाणदृष्टिमें दोनों प्रधान है । स्याद्वाद मतमें कोई विरोध नहीं है ।

अब, निर्जराके यथार्थ स्वरूपको जानने वाले और कर्मोंके नवीन बंधको रोककर निर्जरा करने वाले सम्यक्दृष्टिकी महिमा करके निर्जरा अधिकार पूर्ण करते हैं -

अर्थ—इसप्रकार नवीन बंधको रोकता हुआ, और (स्वयं) अपने आठ अंगोंसे युक्त होनेके कारण निर्जरा प्रगट होनेसे पूर्वबद्ध कर्मोंका नाश करता हुआ सम्यक्दृष्टि जीव स्वयं अति रससे (निजरसमें मस्त हुआ) आदि-मध्य-अंत रहित (सर्वव्यापक, एक प्रवाहरूप धारावाही) ज्ञानरूप होकर आकाशके विस्ताररूपी रगभूमिमें अवगाहन करके (ज्ञानके द्वारा समस्त गगन मडलमें व्याप्त होकर) नृत्य करता है ।

भावार्थ—सम्यक्दृष्टिकी शाकादिकृत नवीन बंध नहीं होता, और स्वयं अष्टांगयुक्त होनेसे निर्जराका उदय होनेके कारण उसके पूर्व बंधका नाश होता है । इसलिये वह धारावाही ज्ञानरूपी रसका पान करके निर्मल आकाशरूपी रगभूमिमें ऐसे नृत्य करता है जैसे कोई पुरुष मद्य पीकर मग्न हुआ नृत्यभूमिमें नाचता है ।

प्रश्न.—आप यह कह चुके हैं कि सम्यक्दृष्टिके निर्जरा होती है, बंध नहीं होता, किंतु सिद्धान्तमें गुणस्थानोकी परिपाटीमें अविरत सम्यक्दृष्टि इत्यादिके बंध कहा गया है । और घातिकर्मोंका कार्य आत्माके गुणोंका घात करना है, इसलिये दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य—इन गुणोंका घात भी विद्यमान है । चारित्रमोहका उदय नवीन बंध भी करता है । यदि मोहके उदयमें भी बन्ध न माना जाये तो यह भी क्यों न मान लिया जाये कि मिथ्यादृष्टिके मिथ्यात्व—अनन्तानुबन्धीका उदय होने पर भी बन्ध नहीं होता ?

उत्तर—बंधके होनेमें मुख्य कारण मिथ्यात्व - अनन्तानुबन्धीका उदय ही है, और सम्यक्दृष्टिके तो उनके उदयका अभाव है । चारित्रमोहके उदयसे यद्यपि सुखगुणका घात होता है, तथा मिथ्यात्व—अनन्तानुबन्धीके अतिरिक्त और उनके साथ रहनेवाली अन्य प्रकृतियोंके अतिरिक्त शेष घातिकर्मोंकी प्रकृतियोंका अल्प स्थिति—अनुभागवाला बंध तथा शेष अघाति

इति निर्जरा निष्कांता ।

इति श्रीमदमृतचन्द्रसूरिविरचितायां समयसारख्याख्यायामात्मख्यातौ निर्जरा

प्ररूपकः षष्ठोऽङ्कः ॥ ६ ॥

कर्मोंकी प्रकृतियोंका बंध होता है, तथापि जैसा अभ्यास अनन्तानुबंधी सहित होता है वैसा नहीं होता । अनन्तससारका कारण तो मिथ्यात्व-अनन्तानुबंधी ही है, उनका अभाव हो जाने पर फिर उनका बंध नहीं होता, और जहाँ आत्म-ज्ञानी हुआ वहाँ अन्य बंधकी गणना कौन करता है ? वृत्तकी जड़ कट जाने पर फिर हरे पत्ते रहनेकी अवधि कितनी होती है ? इसलिये इस अभ्यास शास्त्रमें सामान्यतया ज्ञानी-अज्ञानी होनेके सम्बन्धमें ही प्रधान कथन है । ज्ञानी होनेके बाद जो कुछ कर्म रहे हो वे सहज ही मिटते जायेंगे । निम्नलिखित दृष्टान्तके अनुसार ज्ञानीके संबंध में समझ लेना चाहिये—कोई पुरुष दरिद्रताके कारण एक मौपड़ेमें रहता था । भाम्योदयसे उसे धन-धान्यसे परिपूर्ण बड़े महलकी प्राप्ति हो गई, इसलिये वह उसमें रहनेकी गया । यद्यपि उस महलमें बहुत दिनोंका कूड़ा कचरा भरा हुआ था तथापि जिस दिन उसने आकर महलमें प्रवेश किया उस दिनसे ही वह उस महलका स्वामी हो गया, संपत्तिवान हो गया । अब वह कूड़ा कचरा माफ करना है सो वह क्रमशः अपनी शक्तिके अनुसार साफ करता है । जब सारा कचरा साफ हो जायेगा और महल उज्ज्वल हो जायेगा तब वह परमानन्दको भोगेगा । इसीप्रकार ज्ञानीके संबंधमें समझना चाहिये ।

टीका:—इस प्रकार निर्जरा (रंगभूमि में से) बाहर निकल गई ।

भावार्थ—इस प्रकार, जिसने रंगभूमि में प्रवेश किया था वह निर्जरा अपना स्वरूप प्रगट बताकर रंगभूमि से बाहर निकल गई ॥ २३६ ॥

(सवैया)

सम्यक्वृत्त महंत सदा, समभाव रहै दुःख संकट आये,
कर्मनयीन बंधै न तवै, अर पुरव बंध भड़े बिन भाये ।
पूरण अंग सुदर्शनरूप, धरै नित ज्ञान बढ़ै निज पाये,
यौ शिवभारग साधि निरतर, आनंदरूप निजातम थाये ॥

❀ छट्ठा निर्जरा अधिकार समाप्त ❀

-: ७ :-

बन्ध अधिकार

अव प्रविशति बन्धः ।

रागोद्गारमहारसेन सकलं कृत्वा प्रपन्नं जगत्
क्रीडन्तं रसभावनिभेरमहानाट्येन बन्धं ध्रुवन् ।
आनन्दामृतनित्यभोजि सहजावस्थां स्फुट नाटयद्
धीरोदारमनाकुलं निरुपधि ज्ञानं समुन्मज्जति ॥१६३॥ (शार्दूल०)

❀ दोहा ❀

रागादिकर्तै कर्म कौ, बन्ध जानि मुनिराय ।

तजै तिनहिं समभाव करि नमूँ सदा तिन पाँय ॥

प्रथम टीकाकार कहते हैं कि 'अव बन्ध प्रवेश करता है'। जैसे नृत्यमंच पर स्वाँग प्रवेश करता है उसी प्रकार रंगभूमिमें बन्ध तत्वका स्वाँग प्रवेश करता है ।

उसमें प्रथम ही, सर्व तत्वोंको यथार्थ जानने वाला सम्यक्ज्ञान बन्धको दूर करता हुआ प्रगट होता है, इस अर्थका मंगलरूप काव्य कहते हैं —

अर्थः—जो (बन्ध) रागके उदयरूपी महारस (मदिरा) के द्वारा समस्त जगतको प्रमत्त (मतवाला) करके, रसके भावसे (रागरूपी मतवानेपनसे) भरे हुए महानृत्यके द्वारा खेल (नाच) रहा है ऐसे बन्धको उड़ाता-दूर करता हुआ ज्ञान उदयको प्राप्त होता है । वह ज्ञान आनन्दरूपी अमृतका नित्य भोजन करने वाला है, अपनी ज्ञातृक्रियारूप सहज अवस्थाको प्रगट नचा रहा है, धीर है, उदार है (अर्थात् महान विस्तार वाला, निश्चल है), अनाकुल है (अर्थात् किञ्चित् भी आकुलताका कारण नहीं है), उपाधि रहित (परिग्रह रहित या जिसमें कोई परद्रव्य सम्बन्धी ग्रहण-त्याग नहीं है ऐसा) है ।

भावार्थ —बन्ध तत्त्वने रंगभूमिमें प्रवेश किया है, उसे दूर करके जो ज्ञान स्वयं प्रगट होकर नृत्य करेगा उस ज्ञानकी महिमा इस काव्यमें प्रगट की गई है । ऐसा अनन्त ज्ञानस्वरूप आत्मा सदा प्रगट रहो ।

जह नाम को बि पुरिसो गेहभक्तो दु रेणुबहुलम्भि ।
 ठाणम्मि ठाहूण य करेइ सत्थेहिं वायामं ॥ २३७ ॥
 छिंददि भिंददि य तथा तालीनलकयलिवंसपिंडीओ ।
 सच्चित्ताचित्ताणं करेइ दब्बाणमुबघायं ॥ २३८ ॥
 उबघायं कुब्बंतस्स तस्स णाणाविहेहिं करणेहिं ।
 णिच्छयदो चित्तिज्ज हु किंपच्चयगो दु रयबंधो ॥ २३९ ॥
 जो सो दु गेहभावो तस्मि णरे नेण तस्स रयबंधो ।
 णिच्छयदो विण्णेयं ण कायचेट्ठाहिं सेसाहिं ॥ २४० ॥
 एवं मिच्छादिट्ठी वटंतो बहुबिहासु चिट्ठासु ।
 रागाई उवओगे कुब्बंतो लिप्पइ रयेण ॥ २४१ ॥
 यथा नाम कोऽपि पुरुषः स्नेहाभ्यक्तस्तु रेणुबहुले ।
 स्थाने स्थित्वा च करोति शस्त्रैर्व्यायामम् ॥ २३७ ॥
 छिनत्ति भिनत्ति च तथा तालीतलकदलीवंशपिंडोः ।
 सचित्ताचित्तानां करोति द्रव्याणामुपघातम् ॥ २३८ ॥

अब बन्ध तत्त्वके स्वरूपका विचार करते हैं, उसमें पहिले, बन्धके कारणोंको स्पष्टतया बतलाते हैं —

भाषा २३७-२३८-२३९-२४०-२४१

अन्वयार्थः— [यथा नाम] जैसे — [कोऽपि पुरुषः] कोई पुरुष

जिस रीत कोई पुरुष मर्दन आप करके तेलका ।
 व्यायाम करता शस्त्रसे, बहु रजमरे स्थानक खड़ा ॥ २३७ ॥
 अरु ताड़ कदली बांस आदी छिन्नभिन्न बहू करे ।
 उपघात आप सचित्त अवरु अचित्त द्रव्योंका करे ॥ २३८ ॥
 बहुभौतिके करखादिसे उपघात करते उसहि को ।
 निश्चयपने चित्तन करो, रजबंध है किन कारणों ॥ २३९ ॥
 यों जानना निश्चयपने, चिकनाइ जो उस नरविपै ।
 रजबंधकारण वो हि है, नहिं कायचेष्टा शेष है ॥ २४० ॥
 चेष्टा विविधमें बर्तता, इस भौति मिथ्यादृष्टि जो ।
 उपयोगमें रागादि करता, रजहसे लोपाय वो ॥ २४१ ॥

उपघातं कुर्वतस्तस्य नानाविधैः करणैः ।

निश्चयतचित्यतां खलु किंप्रत्ययिकस्तु रजोबंधः ॥ २३९ ॥

यः स तु स्नेहभावस्तस्मिन् नरे तेन तस्य रजोबंधः ।

निश्चयतो विज्ञेयं न कायचेष्टाभिः शेषाभिः । २४० ॥

एवं मिथ्यादृष्टिर्वर्तमानो बहुविधासु चेष्टासु ।

रागादीनुपयोगे कुर्वाणो लिप्यते रजसा ॥ २४१ ॥

इह खलु यथा कश्चित् पुरुषः स्नेहाभ्यक्तः स्वभावत एव रजोबहुलायां

[स्नेहाभ्यक्तः तु] (अपने शरीरमें) तेल आदि स्निग्ध पदार्थ लगाकर [च] और [रेणुबहुले] बहुतसी धूलि बाले [स्थाने] स्थानमें [स्थित्वा] रहकर [शस्त्रैः] शस्त्रोंके द्वारा [व्यायामं करोति] व्यायाम करता है, [तथा] तथा [तालीतल-कदलीबंधशिपिडीः] ताड़, तमाल, केल, बाँस, अशोक इत्यादि वृक्षोंको [छिनत्ति] छेदता है [भिनत्ति च] भेदता है, [सचित्ताचित्तानां] सचित्त तथा अचित्त [द्रव्याणां] द्रव्योंका [उपघातं] उपघात (नाश) [करोति] करता है, [नानाविधैः करणैः] इसप्रकार नानाप्रकारके करणोंके द्वारा [उपघातं कुर्वतः] उपघात करते हुए [तस्य] उस पुरुषके [रजोबंधः तु] धूलिका बंध (चिपकना) [खलु] वास्तवमें [किंप्रत्ययिकः] किस कारणसे होता है, [निश्चयतः] यह निश्चयसे [चित्यतां] विचार करो । [तस्मिन् नरे] उस पुरुषमें [यः सः स्नेहभावः तु] जो वह तेल आदि की चिकनाहट है [तेन] उससे [तस्य] उसे [रजोबंधः] धूलिका बंध होता है (—चिपकती है) [निश्चयतः विज्ञेयं] ऐसा निश्चयसे जानना चाहिये, [शेषाभिः कायचेष्टाभिः] शेष शारीरिक चेष्टाओंसे [न] नहीं होता [एवं] इसीप्रकार—[बहुविधासु चेष्टासु] बहुत प्रकारकी चेष्टाओंमें [वर्तमानः] वर्तता हुआ [मिथ्यादृष्टिः] मिथ्यादृष्टि [उपयोगे] (अपने) उपयोगमें [रागादीन् कुर्वाणः] रागादि भावोंको करता हुआ [रजसः] कर्मरूपी रजसे [लिप्यते] लिप्त होता है—बधता है ।

टीका.—जैसे इस जगतमें वास्तवमें कोई पुरुष स्नेह (—तेल आदि चिकने पदार्थ) से सर्वतयुक्त हुआ, स्वभावतः ही बहुतसी धूलिमय भूमिमें रहा हुआ, शस्त्रोंके व्यायामरूपी

भूमी स्थितः शस्त्रव्यायामकर्म कुर्वाणः, अनेकप्रकारकरणैः सचित्ताचित्तवस्तूनि विभन् रजसा बध्यते । तस्य कतमो बंधहेतुः ? न तावत्स्वभावत एव रजोबहुल भूमिः, स्नेहान्म्यक्तानामपि तत्प्रस्थानां तत्प्रसंगात् । न शस्त्रव्यायामकर्म, स्नेहान्म्यक्तानामपि तस्मात् तत्प्रसंगात् । नानेकप्रकारकरणानि, स्नेहान्म्यक्तानामपि तैस्त्वत्प्रसंगात् । न सचित्ताचित्तवस्तुपघातः, स्नेहान्म्यक्तानामपि तस्मिन्तत्प्रसंगात् । ततो न्यायबलेनैवैतदायातं यच्चस्मिन् पुरुषे स्नेहाभ्यंगकरणं स बंधहेतुः । एवं मिथ्यादृष्टिः आत्मनि रागादीन् कुर्वाणः स्वभावत एव कर्मयोग्यपुद्गलबहुले लोके कायवाङ्मनःकर्म कुर्वाणोऽनेकप्रकारकरणैः सचित्ताचित्तवस्तूनि निभन् कर्मरजसा

कर्म (क्रिया) को करता हुआ अनेक प्रकारके करणोंके द्वारा सचित्त तथा अचित्त वस्तुओं का घात करता हुआ, (उस भूमिकी) धूलिसे बद्ध होता है—लिप्त होता है । (यहाँ विचार करो कि) उसमे से उस पुरुषके बंधका कारण कौन है ? पहले, जो स्वभावसे ही बहुत सी धूलिसे भरी हुई भूमि है वह, धूलिवंधका कारण नहीं है क्योंकि यदि ऐसा हो तो जिन्होंने तैलादिका मर्दन नहीं किया है ऐसे उस भूमिमे रहे हुए पुरुषोंको भी धूलिवंधका प्रसंग आ जायेगा । शस्त्रोंका व्यायामरूपी कर्म भी धूलिवंधका कारण नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा हो तो जिन्होंने तैलादिका मर्दन नहीं किया है उनके भी शस्त्र व्यायामरूपी क्रियाके करनेसे धूलिवंधका प्रसंग आ जायेगा । अनेक प्रकारके करण भी धूलिवंधके कारण नहीं हैं, क्योंकि यदि ऐसा हो तो जिन्होंने तैलादिका मर्दन नहीं किया है उनके भी अनेक प्रकारके करणोंसे धूलिवंधका प्रसंग आ जायेगा । सचित्त तथा अचित्त वस्तुओंका घात भी धूलिवंधका कारण नहीं है; क्योंकि यदि ऐसा हो तो जिन्होंने तैलादिका मर्दन नहीं किया उन्हें भी सचित्त तथा अचित्त वस्तुओंका घात करनेसे धूलिवंधका प्रसंग आ जायेगा ।

इसलिये न्यायके बलसे ही यह फलित (सिद्ध) हुआ कि उस पुरुषमे तैलका मर्दन करना बंधका कारण है । इसीप्रकार—मिथ्यादृष्टि अपनेमे रागादिक करता हुआ, स्वभावसे ही जो बहुतसे कर्मयोग्य पुद्गलोंसे भरा हुआ है ऐसे लोकमे काय-वचन-मन का कर्म (क्रिया) करता हुआ अनेक प्रकारके करणोंके द्वारा सचित्त तथा अचित्त वस्तुओंका घात करता हुआ, कर्मरूपी रजसे बध्ता है । (यहाँ विचार करो कि) इनमेसे उस पुरुषके बंधका कारण कौन है ? प्रथम, स्वभावसे ही जो बहुतसे कर्म योग्य पुद्गलोंसे भरा हुआ है ऐसा लोक बंधका कारण नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा हो तो सिद्धोंको भी — जो कि लोकमे रह रहे हैं उनके भी बंधका प्रसंग आ जायेगा । काय-वचन-मनका कर्म (अर्थात् काय-वचन-मनकी क्रिया स्वरूप योग) भी बंधका कारण नहीं है; क्योंकि यदि ऐसा हो तो यथारूपाय संयमियोंके भी (काय-वचन-मनकी क्रिया होनेसे) बंधका प्रसंग आ जायेगा । अनेक प्रकारके करण भी बन्धके

बन्धते । तस्य कतमो बंधहेतुः ? न तावत्स्वभावत एव कर्मयोग्यपुद्गलबहुलो लोकः, सिद्धानामपि तत्प्रस्थानां तत्प्रसंगात् । न कायवाच्यानः कर्म, यथाख्यातसंयतानामपि तत्प्रसंगात् । नानेकप्रकारकरणानि, केवलज्ञानिनामपि तत्प्रसंगात् । न सचित्ताचित्त-वस्तुषघातः समितितत्पराद्यामपि तत्प्रसंगात् । ततो न्यायबलेनैवैतदायातं यदुपयोगे रामादिकरणं स बंधहेतुः ।

न कर्मबहुलं जगन्न चक्षनात्मकं कर्म वा

न नैककरणानि वा न चिदचिद्वधो बंधकृत् ।

कारण नहीं हैं, क्योंकि यदि ऐसा हो तो केवलज्ञानियों के भी बंधका प्रसंग आ जायेगा । सचित्त तथा अचित्त वस्तुओंका घात भी बन्धका कारण नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा हो तो जो समिति में तत्पर हैं उनके भी (अर्थात् जो यत्नपूर्वक प्रवृत्ति करते हैं ऐसे साधुओंके भी सचित्त तथा अचित्त वस्तुओंके घातसे) बंधका प्रसंग आ जायेगा । इसलिये न्यायबलसे ही यह फलित हुआ कि उपयोगमे रागादिकरण (अर्थात् उपयोगमे रागादिकका करना) बंधका कारण है ।

भाषार्थ—यहाँ निश्चयनयको प्रधान करके कथन है । जहाँ निर्बाध हेतुसे सिद्ध होती है वही निश्चय है । बन्धका कारण विचार करने पर निर्बाधतया यही सिद्ध हुआ कि—मिथ्यादृष्टि पुरुष जिन रागद्वेषमोह भावोंको अपने उपयोगमे करता है वे रागादिक ही बंधके कारण हैं । उनके अतिरिक्त अन्य—बहुकर्म योग्य पुद्गलोसे परिपूर्ण लोक, मनवचनकायके योग, अनेक करण तथा चेतन—अचेतनका घात—बंधके कारण नहीं है, यदि उनसे बंध होता हो तो सिद्धोंके, यथाख्यात चारित्रवानोंके, केवलज्ञानियोंके और समितिरूप प्रवृत्ति करनेवाले मुनियोंके बंधका प्रसंग आ जायेगा । परन्तु उनके तो बंध होता नहीं है । इसलिये इन हेतुओंमें (कारणोंमें) व्यभिचार (दोष) आया । इसलिये यह निश्चय है कि बंधके कारण रागादिक ही हैं ।

यहाँ समितिरूप प्रवृत्ति करनेवाले मुनियोंका नाम लिया गया है और अविरत, देश-विरतका नाम नहीं लिया, इसका यह कारण है कि—अविरत तथा देशविरतके बाह्य समितिरूप प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिये चारित्र्य मोह मबधी रागसे किंचित् बंध होता है, इसलिये सर्वथा बंधके अभावकी अपेक्षामे उनका नाम नहीं लिया । वैसे अतरगकी अपेक्षामे तो उन्हें भी निर्बाध ही जानना चाहिये ।

अब इस अर्थका कलसरूप काव्य कहते हैं—

अर्थ—कर्मबन्धको करनेवाला कारण न तो बहुकर्मयोग्य पुद्गलोसे भरा हुआ लोक है न चलनस्वरूप कर्म (मनवचनकायकी क्रियारूप योग) है, न अनेक प्रकारके करण हैं

यदैक्यवृत्तयोमभूः समुपयाति रागादिभिः

स एव क्लिप्त केवलं भवति बंधहेतुर्द्वयम् ॥ १६४ ॥ (पृथ्वी)

जह पुण सो चेव णरो ऐहे सव्वस्मि अवणिये संते ।

रेणुबहुलस्मि ठाणे करेह सन्त्येहिं वायामं ॥ २४२ ॥

छिंददि भिंददि य तथा तालीतलकयस्सिबंसपिंडीओ ।

सच्चित्ताच्चित्ताणं करेह दव्ववाणमुवघायं ॥ २४३ ॥

उवघायं कुव्वंतस्स तस्स णाणाधिहेहिं करणेहिं ।

णिच्छयदो चिंतिज्ज हु किंपच्चयगो ण रयबंधो ॥ २४४ ॥

जो सो दु ऐहभावो तस्मि णरे तेष तस्स रयबंधो ।

णिच्छयदो विण्णेयं ण कायचेट्ठाहिं सेसाहिं ॥ २४५ ॥

एवं सम्मादिट्ठी वट्ठंतो बहुविहेसु जोगेसु ।

अकरंतो उवओगे रागाई ण लिप्पह रयेण ॥ २४६ ॥

यथा पुनः स चैव नरः स्नेहे सर्वस्मिन्नपनीते सति ।

रेणुबहुले स्थाने करोति शस्त्रव्यायामम् ॥ २४७ ॥

और न चेतन अचेतनका घात है । किन्तु 'उपयोगभू' अर्थात् आत्मा रागादिके साथ जो ऐक्यको प्राप्त होता है वही एकमात्र वास्तवमे पुरुषोके बंध कारण है ।

भावार्थः—यहाँ निश्चयनयसे एकमात्र रागादिको ही बन्धका कारण कहा है । ॥ २३७-२४१ ॥

जिस रीत फिर वो ही पुरुष, उस तेल सबको दूर कर ।

व्यायाम करता शस्त्रसे, बहु रजमरे स्थानक ठहर ॥ २४२ ॥

अरु ताड़, कदली, बाँस आदी, क्षिन्न मिन्न बहु करे ।

उपघात आप सचित्त अवरु, अचित्त द्रव्योंका करे ॥ २४३ ॥

बहुभौतिके करणादिसे, उपघात करते उमहि को ।

निश्चयपने चित्तन करे, रजबंध नहिं किन कार्यों ॥ २४४ ॥

यों जानना निश्चयपने, चिकनाह जो उस नरविषे ।

रजबंधकारण वो हि है, नहिं कायचेष्टा शेष है ॥ २४५ ॥

योगों विविधमें वर्तता, इसभौति सम्यक्दृष्टि जो ।

उपयोगमें रागादि न करे, रजहिं नहिं लेपाय वो ॥ २४६ ॥

क्षिनत्ति भिनत्ति च तथा तालीतलकदलीवंशपिंडीः ।

सचित्ताचित्तानां करोति द्रव्याणामुपघातम् ॥ २४३ ॥

उपघातं कुर्वतस्तस्य नानाविधैः करणैः ।

निश्चयतश्चित्यतां खलु किंप्रत्ययिको न रजोबंधः ॥ २४४ ॥

यः स तु स्नेहभावस्तस्मिन् नरे तेन तस्य रजोबंधः ।

निश्चयतो विज्ञेयं न कायचेष्टाभिः शेषाभिः ॥ २४५ ॥

एवं सम्यग्दृष्टिर्वर्तमानो बहुविधेषु योगेषु ।

अकुर्वन्नुपयोगे रागादीन् न लिप्यते रजसा ॥ २४६ ॥

सम्यग्दृष्टि उपयोगमे रागादि नहीं करता, उपयोगका और रागादिका भेद जानकर रागादिका स्वामी नहीं होता इसलिये उसे पूर्वोक्त चेष्टासे बंध नहीं होता,—यह कहते हैं:—

गाथा २४२-२४३-२४४-२४५-२४६

अन्वयार्थः—[यथा पुनः] और जैसे [सः च एव नरः] वही पुरुष [सर्वस्मिन् स्नेहे] समस्त तेल आदि स्निग्ध पदार्थको [अपनीते सति] दूर किये जाने पर [रेणुबहुले] बहुत धूलिवाले [स्थाने] स्थानमें [शस्त्रैः] शस्त्रों के द्वारा [द्यायामं करोति] व्यायाम करता है, [तथा] और [तालीतलकदलीवंश-पिंडीः] ताड़, तमाल, बेल, बाँस और अशोक आदि वृक्षोंको [क्षिनत्ति] छेदता है, [भिनत्ति च] और भेदता है [सचित्ताचित्तानां] सचित्त तथा अचित्त [द्रव्याणां] द्रव्योंका [उपघातं] उपघात [करोति] करता है; [नानाविधैः करणैः] ऐसे नानाप्रकारके करणोंके द्वारा [उपघातं कुर्वतः] उपघात करते हुए [तस्य] उस पुरुषको [रजोबन्धः] धूलिका बन्ध [खलु] वास्तवमें [किंप्रत्ययिकः] किस कारणसे [न] नहीं होता [निश्चयतः] यह निश्चयसे [चित्त-त्यतां] विचार करो । [तस्मिन् नरे] उस पुरुषमें [यः सः स्नेहभावः तु] जो वह तेल आदिकी चिकनाई है [तेन] उससे [तस्य] उसके [रजोबंधः] धूलिका बंध होना [निश्चयतः विज्ञेयं] निश्चयसे जानना चाहिये, [शेषाभिः कायचेष्टाभिः] शेष कायकी चेष्टाओंसे [न] नहीं होता । (इसलिये उस पुरुषमें तेल आदिकी चिकनाईका अभाव होनेसे ही, धूलि इत्यादि नहीं चिपकती ।) [एवं]

यथा स एव पुरुषः स्नेहे सर्वस्मिन्नपनीते सति तस्यामेव स्वभावत एव रजो-
बहुलायां भूमौ तदेव शस्त्रव्यायामकर्म कुर्वाणस्तैरेवानेकप्रकारकरणैस्तान्येव सच्चित्ता-
चित्तवस्तूनि निम्न रजसा न बध्यते स्नेहाभ्यांगस्य बंधहेतोरभावात् । तथा सम्यग्दृष्टिः,
आत्मनि रागादीनकुर्वाणः सन् तस्मिन्नेव स्वभावत एव कर्मयोग्यपुद्गलबहुले लोके
तदेव कायवाच्यानःकम कुर्वाणः, तैरेवानेकप्रकारकरणैः, तान्येव सच्चित्ताचित्तवस्तूनि
निम्न कर्मरजसा न बध्यते रागयोगस्य बंधहेतोरभावात् ।

लोकः कर्म ततोऽस्तु मोऽस्तु न परिस्पन्दात्मकं कर्म तत्
तान्यस्मिन्करणानि संतु चिदचिद्व्यापादनं चास्तु तत् ।

इसप्रकार [बहुविधेययोगेषु] बहुत प्रकारके योगोंमें [वर्तमानः] वर्तता हुआ
[सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि [उपयोगे] उपयोगमें [रागादीन् अकुर्वन्]
रागादिको न करता हुआ [रजसा] कर्मरजसे [न लिप्यते] लिप्त नहीं होता ।

टीका —जैसे वही पुरुष, सम्पूर्ण चिकनाहटको दूर कर देने पर, उसी स्वभावसे ही
अत्यधिक धूलिमें भरी हुई उसी भूमिमें वही शस्त्रव्यायामरूपी क्रियाको करता हुआ, उन्हीं
अनेक प्रकारके करणोंके द्वारा उन्हीं सच्चित्ताचित्त वस्तुओंका घात करता हुआ, धूलिसे लिप्त
नहीं होता, क्योंकि उसके धूलिके लिप्त होनेका कारण जो तैलादिका मर्दन है उसका अभाव है;
इसीप्रकार सम्यग्दृष्टि, अपनेमें रागादिको न करता हुआ, उसी स्वभावसे बहुकर्म योग्य पुद्गलों
से भरे हुए लोकमें वही मन, वचन, कायकी क्रिया करता हुआ, उन्हीं अनेक प्रकारके करणोंके
द्वारा उन्हीं सच्चित्ताचित्त वस्तुओंका घात करता हुआ, कर्मरूपीरजसे नहीं बंधता, क्योंकि उसके
बंधके कारणभूत रागके योगका अभाव है ।

भावार्थ —सम्यग्दृष्टिके पूर्वोक्त सर्व सम्बन्ध होने पर भी रागके सम्बन्धका अभाव
होनेसे कर्मबन्ध नहीं होता । इसके समर्थनमें पहले कहा जा चुका है ।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं —

अर्थः—इमलिये वह (पूर्वोक्त) बहुकर्मोंसे (कर्मयोग्य पुद्गलोंसे) भरा हुआ लोक
है सो भले रहो, वह मनवचनकायका चलनस्वरूप कर्म (योग) है सो भी भले रहो, वे
(पूर्वोक्त) करण भी उसके भले रहें और चेतन-अचेतनका घात भी भले हो, परन्तु अहो !
यह सम्यग्दृष्टि आत्मा, रागादिको उपयोग भूमिमें न लाता हुआ केवल (एक) ज्ञानरूप
परिणामित होता हुआ किसी भी कारणसे निश्चयत बंधको प्राप्त नहीं होता । (अहो ! देखो !
यह सम्यग्दर्शनकी अद्भुत महिमा है ।)

रागादीनुषयोगभूमिमनयन् ज्ञानं भवन्केवलं
 बंधं नैव कुतोऽप्युपैत्यमहो सम्यग्दृष्टात्मा ध्रुवम् ॥ १६५ ॥ (शार्दूल०)
 तथापि न निरर्गलं चरितुमिष्यते ज्ञानिना ।
 तदायतनमेव सा किल निरगला व्यापृतिः ।
 अकामकृतकर्म तन्मतमकारणं ज्ञानिनां
 द्वयं न हि विरुध्यते किमु करोति जानाति च ॥ १६६ ॥ (पृष्ठी)

भावार्थः— यहाँ सम्यक्दृष्टिकी अद्भुत महिमा बताई है, और यह कहा है कि लोक, योग, करण, चैतन्य—अचैतन्यका घात—वे बंधके कारण नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि परजीवकी हिंसासे बंधका होना नहीं कहा इसलिये स्वच्छन्द होकर हिंसा करनी, किन्तु यहाँ यह आशय है कि अगुद्धिपूर्वक कदाचित् पर जीवका घात भी हो जाये तो उससे बन्ध नहीं होता। किन्तु जहाँ बुद्धिपूर्वक जीवोंको मारनेके भाव होंगे वहाँ अपने उपयोगमें रागादिका अस्तित्व होगा और उससे वहाँ हिंसाजन्य बंध होगा ही। जहाँ जीवको जिलानेका अभिप्राय हो वहाँ भी अर्थात् उस अभिप्रायको भी निश्चयनयमें मिथ्यात्व कहा है तब फिर जीवको मारनेका अभिप्राय मिथ्यात्व क्यों न होगा? अवश्य होगा, इसलिये कथनको नय विभागसे यथार्थ समझकर श्रद्धान करना चाहिये। सर्वथा एकान्त मानना मिथ्यात्व है।

अब, उपरोक्त भावार्थमें कथित आशयको प्रगट करनेके लिये, व्यवहारनयकी प्रवृत्ति करानेके लिये, काव्य कहते हैं —

अर्थ—तथापि (अर्थात् लोक आदि कारणोंसे बंध नहीं कहा और रागादिकसे ही बन्ध कहा है तथापि) ज्ञानियोंको निरर्गल (स्वच्छन्दतापूर्वक) प्रवर्तना योग्य नहीं है, क्योंकि वह निरर्गल प्रवर्तन वास्तवमें बन्धका ही स्थान है। ज्ञानियोंके बाह्याराहित कर्म (कार्य) होता है वह बंधका कारण नहीं कहा है, क्योंकि जानता भी है और (कर्मको) करता भी है - यह दोनों क्रियाएँ क्या विरोधरूप नहीं हैं? (करना और जानना निश्चयसे विरोधरूप ही है ।)

भावार्थ—पहले काव्यमें लोक आदिको बंधका कारण नहीं कहा, इसलिये वहाँ यह नहीं समझना चाहिये कि बाह्य व्यवहार प्रवृत्तिका बंधके कारणोंमें सर्वथा ही निषेध किया है, बाह्य व्यवहार प्रवृत्ति रागादिपरिणामकी—बंधके कारणकी निमित्तभूत है, उस निमित्तताका यहाँ निषेध नहीं समझना चाहिये। ज्ञानियोंके अगुद्धिपूर्वक—बाह्य रहित प्रवृत्ति होती है, इसलिये बंध नहीं कहा है, उन्हें कहीं स्वच्छन्द होकर प्रवर्तनेको नहीं कहा है, क्योंकि मर्यादा-रहित (निरंकुश) प्रवर्तना तो बंधका ही कारण है। जाननेमें और करनेमें तो परस्पर विरोध है; ज्ञाता रहेगा तो बंध नहीं होगा, कर्ता होगा तो अवश्य बंध होगा।

जानाति यः स न करोति करोति यस्तु

जानात्ययं न खलु तत्किञ्च कर्मरागः ।

रागं त्वबोधप्रयमव्यवसायमाहु-

मिथ्यादृष्टः स नियतं स च बंधहेतुः ॥ १६७ ॥ (वसंततिलका)

जो मण्णदि हिसामि य हिसिज्जामि य परेहि सत्तेहि ।

सो मूढो अण्णाणी णाणी एतो दु विवरीदो ॥ २४७ ॥

यो मन्यते हिनस्मि च हिंस्ये च परैः सत्त्वैः

म मूढोऽज्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरीतः ॥ २४७ ॥

परजीवानहं हिनस्मि परजीवैर्हिंस्ये चाहमित्यव्यवसायो ध्रुवमज्ञानं स तु

“जो जानता है सो करता नहीं और जो करता है सो जानता नहीं, करना तो कर्मका राग है, और जो राग है सो अज्ञान है तथा अज्ञान बंधका कारण है”—इस अर्थका काव्य कहते हैं —

अर्थ—जो जानता है सो करता नहीं और जो करता है सो जानता नहीं । करना तो वास्तवमें कर्म राग है और रागको (मुनियो ने) अज्ञानमय अव्यवसाय कहा है, जो कि नियमसे मिथ्यादृष्टिके होता है और वह बंधका कारण है ॥ २४२-२४६ ॥

अब मिथ्यादृष्टिके आशयको गाथासे स्पष्ट कहते हैं —

गाथा २४७

अन्वयार्थः—[यः] जो [मन्यते] यह मानता है कि [हिनस्मि च]

‘मैं पर जीवों को मारता हूँ [परैः सत्त्वैः हिंस्ये च] और पर जीव मुझे मारते हैं’

[सः] वह [मूढः] मूढ़ (मोढ़ी) है, [अज्ञानी] अज्ञानी है, [तु] और [अतः वि-
परीतः] इससे विपरीत (जो ऐसा नहीं मानता वह) [ज्ञानी] ज्ञानी है ।

टीकाः—‘मैं पर जीवों को मारता हूँ और पर जीव मुझे मारते हैं’—ऐसा अव्यवसाय ध्रुवरूपसे (नियमसे, निश्चयतः) अज्ञान है । वह अव्यवसाय जिसके है वह अज्ञानीपनेके कारण मिथ्यादृष्टि है, और जिसके वह अव्यवसाय नहीं है वह ज्ञानीपनेके कारण सम्यक्दृष्टि है ।

१ अव्यवसाय=मिथ्या अभिप्राय, आशय ।

जो मानता मैं मारुं पर अरु घात पर मेरा करे ।

वो मूढ़ है, अज्ञानि है, विपरीत इससे ज्ञानि है ॥ २४७ ॥

यस्यास्ति सोऽज्ञानित्वान्मिथ्यादृष्टिः । यस्य तु नास्ति स ज्ञानित्वात्सम्यग्दृष्टिः ॥ २४७ ॥

कषमयमष्यवसायोऽज्ञानं ? इति चेत्—

आउक्खयेण मरण जीवाण जिणवरेहिं पणत्तं ।

आउं ण हरेसि तुमं कइ ते मरणं कयं तेहिं ॥ २४८ ॥

आउक्खयेण मरणं जीवाणं जिणवरेहिं पणत्तं ।

आउं ण हरंति तुह कइ ते मरणं कयं तेहिं ॥ २४९ ॥

आयुःक्षयेण मरणं जीवानां जिनवरैः प्रज्ञप्तम् ।

आयुर्न हरसि त्वं कथं त्वया मरणं कृतं तेषाम् ॥ २४८ ॥

अयुःक्षयेण मरणं जीवानां जिनवरैः प्रज्ञप्तम् ।

आयुर्न हरंति तव कथं ते मरणं कृतं तैः ॥ २४९ ॥

भावार्थ—‘पर जीवोंको मैं मारता हूँ और पर जीव मुझे मारते हैं’ ऐसा अभिप्राय अज्ञान है, इसलिये जिसका गंसा आशय है वह अज्ञानी है—मिथ्यादृष्टि है और जिसका ऐसा अभिप्राय नहीं है वह ज्ञानी है—सम्यक्दृष्टि है ।

निश्चयनयसे कर्ताका स्वरूप यह है—स्वयं स्वाधीनतया जिस भावरूप परिणमित हो उस भावका स्वयं कर्ता कहलाता है । इसलिये परमार्थन कोई किसीका मरण नहीं करता । जो पर से पर का मरण मानता है, वह अज्ञानी है । निमित्त-नेमित्तिक भावसे कर्ता कहना सो व्यवहारनयका कथन है, उसे यथार्थतया (अपेक्षाको समझ कर) मानना सो सम्यक्ज्ञान है ॥ २४७ ॥

अब, यह प्रश्न होता है कि यह अध्यवसाय अज्ञान कैसे है ? उसके उत्तर स्वरूप गाथा कहते हैं—

गाथा २४८-२४९.

अन्वयार्थः—(हे भाई ! तू जो यह मानता है कि ‘मैं पर जीवोंको मारता हूँ’

है आयुक्षयसे मरण जिवका ये हि जिनवरने कहा ।

तू आयु तो हरता नहीं, तैने मरण कैसे किया ॥ २४८ ॥

है आयुक्षयसे मरण जिवका ये हि जिनवरने कहा ।

वे आयु तुम हरते नहीं, तो मरण तुम कैसे किया ॥ २४९ ॥

मरणं हि तावज्जीवानां स्वायुःकर्मक्षयेणैव तदभावे तस्य भावयितुमशक्यत्वात् स्वायुःकर्म च नान्येनान्यस्य हतुं शक्यं तस्य स्वोपभोगेनैव क्षीयमाणात्त्वात् । ततो न कथंचनापि, अन्योऽन्यस्य मरणं कुर्यात् । ततो हिनस्मि हिंस्ये चेत्तद्व्यवसायो ध्रुवमज्ञानं ॥ २४८ । २४९ ॥

सो यह तेरा अज्ञान है ।) [जीवानां] जीवोंका [मरण] मरण [आयुःक्षयेण] आयु कर्मके क्षयसे होता है ऐसा [जिनवरैः] जिनेन्द्रदेव ने [प्रज्ञप्तं] कहा है, [त्वं] तू [आयुः] पर जीवोंका आयुकर्मको तो [न हरसि] हरता नहीं है, [त्वया] तो तुने [तेषां मरणं] उनका मरण [कथं] कैसे [कृतं] किया ?

(हे भाई ! तू जो यह मानता है कि 'पर जीव मुझे मारते हैं' सो यह तेरा अज्ञान है ।) [जीवानां] जीवोंका [मरण] मरण [आयुःक्षयेण] आयुकर्मके क्षयसे होता है ऐसा [जिनवरैः] जिनेन्द्रदेवने [प्रज्ञप्तं] कहा है, पर जीव [त्वं आयुः] तेरे आयुकर्मको तो [न हरन्ति] हरते नहीं है, [तैः] तो उन्होंने [ते मरणं] तेरा मरण [कथं] कैसे [कृतं] किया ?

टीका. प्रथम तो, जीवोंका मरण वास्तवमें अपने आयुकर्मके क्षयसे ही होता है, क्योंकि अपने आयुकर्मके क्षयके अभावमें मरण होना अशक्य है, और दूसरेसे दूसरेका स्व-आयुकर्म हरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह (स्व-आयुकर्म) अपने उपभोगसे ही क्षयको प्राप्त होता है, इसलिये किसी भी प्रकारसे कोई दूसरा । किसी दूसरेका मरण नहीं कर सकता । इसलिये 'मैं परजीवोंको मारता हूँ, और पर जीव मुझे मारते हैं' ऐसा अव्यवसाय ध्रुवरूपसे (नियमसे) अज्ञान है ।

भावार्थ—जीवोंका जो मान्यता हो तदनुसार जगत्में नहीं बनता हो, तो वह मान्यता अज्ञान है । अपने द्वारा दूसरेका तथा दूसरेसे अपना मरण नहीं किया जा सकता, तथापि यह प्राणी व्यर्थ ही ऐसा मानता है सो अज्ञान है । यह कथन निश्चयनयकी प्रधानतासे है ।

व्यवहार इसप्रकार है—परस्पर निमित्तनैमित्तिक भावसे पर्यायका जो उत्पाद-व्यय हो उसे जन्म-मरण कहा जाता है, वहाँ जिसके निमित्तसे मरण (पर्यायका व्यय) हो उसके सम्बन्धमें यह कहा जाता है कि "इसने इसे मारा", यह व्यवहार है ।

यहाँ ऐसा नहीं समझना कि व्यवहारका सर्वथा निषेध है । जो निश्चयको नहीं जानते,

जीवनाध्यवसायस्य तद्विपक्षस्य का वार्ता ? इति चेत्—

जो मण्णदि जीवेमि य जीविज्जामि य परेहिं सत्तेहिं ।

सो मूढो अण्णाणी णाणी एतो वु विवरीवो ॥ २५० ॥

यो मन्यते जीवयामि च जीव्ये च परैः सत्त्वैः ।

स मूढोऽज्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरीतः ॥ २५० ॥

परजीवानहं जीवयामि परजीवैर्जीव्ये चाहमित्यध्यवसायो ध्रुवमज्ञानं स तु यस्यास्ति सोऽज्ञानित्वान्मिथ्यादृष्टिः । यस्य तु नास्ति स ज्ञानित्वात् सम्यग्दृष्टिः ॥ २५० ॥

उनका अज्ञान मिटानेके लिये यहाँ कथन किया है । उसे जाननेके बाद दोनों नयोंको अविरोध-रूपसे जानकर यथायोग्य नय मानना चाहिये ॥ २४८-२४९ ॥

अब पुनः प्रश्न होता है कि “(मरणका अध्यवसाय अज्ञान है, यह कहा सो जान लिया, किन्तु अब) मरणके अध्यवसायका प्रतिपक्षी जो जीवनका अध्यवसाय है उसका क्या हाल है ? ” उसका उत्तर कहते हैं —

गाथा २५०

अन्वयार्थः—[यः] जो जीव [मन्यते] यह मानता है कि [जीव-यामि] मैं पर जीवोको जिलाता हूँ [च] और [परैः सत्त्वैः] पर जीव [जीव्ये च] मुझे जिलाते हैं, [मः] वह [मूढः] मूढ (मोही) है, [अज्ञानी] अज्ञानी है [तु] और [अतः विपरीतः] इससे विपरीत (जो ऐसा नहीं मानता किन्तु इससे उकटा मानता है) वह [ज्ञानी] ज्ञानी है ।

टीका—‘पर जीवोको मैं जिलाता हूँ, और परजीव मुझे जिलाते हैं’ इसप्रकारका अध्यवसाय ध्रुवरूपसे (अत्यंत निश्चितरूपसे) अज्ञान है । यह अध्यवसाय जिसके है वह जीव अज्ञानीपनेके कारण मिथ्यादृष्टि है, और जिसके यह अध्यवसाय नहीं है वह जीव ज्ञानीपनेके कारण सम्यक्दृष्टि है ।

भाबार्थ—यह मानना अज्ञान है कि ‘परजीव मुझे जिलाता है और मैं परको जिलाता हूँ’ । जिसके यह अज्ञान है वह मिथ्यादृष्टि है तथा जिसके यह अज्ञान नहीं है वह सम्यक्दृष्टि है ॥ २५० ॥

जो मानता मैं पर जिलावूँ, मुझ जिवन परसे रहे ।

वो मूढ है, अज्ञानि है, विपरीत इससे ज्ञानि है ॥ २५० ॥

कथमयमप्यवसायोऽज्ञानमिति चेत् ?—

आऊदयेण जीवदि जीवो एवं भणंति सन्दवण्हू ।

आउं च ण देसिं तुमं कंठं तए जीविंयं कयं तेहिं ॥ २५१ ॥

आऊदयेण जीवदि जीवो एवं भणंति सन्दवण्हू ।

आउं च ए दिंति तुहं कंठं णु ते जीविंयं कयं तेहिं ॥ २५२ ॥

आयुरुदयेन जीवति जीव एवं भणंति सर्वज्ञाः ।

आयुश्च न ददासि त्वं कथं त्वया जीवितं कृतं तेषाम् ॥ २५१ ॥

आयुरुदयेन जीवति जीव एवं भणंति सर्वज्ञाः ।

आयुश्च न ददति तव कथं नु ते जीवितं कृतं तैः ॥ २५२ ॥

अब यह प्रश्न होता है कि यह (जीवनका) अध्यवसाय अज्ञान कैसे है ? इसका उत्तर कहते हैं—

गाथा २५१-२५२

अन्वयार्थः—[जीवः] जीव [आयुरुदयेन] आयुर्कर्मके उदयसे [जीवति] जीता है [एवं] ऐसा [सर्वज्ञाः] सर्वज्ञदेव [भणति] कहते हैं; [त्वं] तू [आयुः च] पर जीवोको आयुर्कर्म तो [न ददासि] नहीं देता [त्वया] तो (हे भाई) तूने [तेषां जीवितं] उनका जीवन (जीवित रहना) [कथं कृतं] कैसे किया ?

[जीवः] जीव [आयुरुदयेन] आयुर्कर्मके उदयसे [जीवति] जीता है [एवं] ऐसा [सर्वज्ञाः] सर्वज्ञदेव [भणति] कहते हैं, परजीव [तव] तुम्हें [आयुः च] आयुर्कर्म तो [न ददति] देते नहीं हैं [तैः] तो (हे भाई) उन्होंने [ते जीवितं] तेरा जीवन (जीवित रहना) [कथं नु कृतं] कैसे किया ?

जीतव्य जिवका आयुदयसे, ये हि जिनवर ने कहा ।

तू आयु तो देता नहीं, तैने जिवन कैसे किया ॥ २५१ ॥

जीतव्य जिवका आयुदयसे, ये हि जिनवरने कहा ।

वो आयु तुम्ह देते नहीं, तो जिवन तुम्ह कैसे किया ॥ २५२ ॥

जीवितं हि तावज्जीवानां स्वायुःकर्मादयेनैव, तदभावे तस्य भावयितुमशक्यत्वात् ।
स्वायुःकर्म च नान्योनान्यस्य दत्तं शक्यं तस्य स्वपरिग्रामेनैव उपाज्यमाश्रयत्वात् । ततो
न कथंचनापि अन्योऽन्यस्य जीवितं कुर्वात् । अतो जीवयामि जीव्ये चेत्यध्यवसायो
ध्रुवमज्ञानं ॥ २५१ । २५२ ॥

दुःखसुखरूपाध्यवसायस्यापि एवैव गतिः—

जो अरूपणा दु मरणदि दुक्खिदसुहिदे करेमि सत्तेति ।

मो मूढो अरूपाणी णाणी एतो दु विपरीदो ॥ २५३ ॥

य आत्मना तु मन्यते दुःखितसुखितान् करोमि सत्त्वानिति ।

स मूढोऽज्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरीतः ॥ २५३ ॥

टीका—प्रथम तो, जीवोका जीवित (जीवन) वास्तवमें अपने आयुर्कर्मके उदयसे ही है, क्योंकि अपने आयुर्कर्मके उदयके अभावमें जीवित रहना अशक्य है, और अपना आयु-
कर्म दूसरेसे दूसरेको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वह (अपना आयुर्कर्म) अपने परिणाम
से ही उपार्जित होता है, इसलिये किसी भी प्रकारसे कोई, दूसरेका जीवन नहीं कर सकता ।
इसलिये 'मैं परको जिलाता हूँ और पर मुझे जिलाता है' इसप्रकारका अध्यवसाय ध्रुवरूपसे
(नियतरूपसे) अज्ञान है ।

भावार्थ—पहले मरणके अध्यवसायके सबधमें कहा था इसीप्रकार यहाँ भी जानना
॥ २५१-२५२ ॥

अब यह कहते हैं कि दुःख-सुख करनेके अव्यवसायकी भी यही गति है —

गाथा २५३

अन्वयार्थः—[यः] 'न' [इति मन्यते] यह मानता है कि [आत्म-
ना तु] अपने द्वारा [सत्त्वान्] म (पर) जीवोंको [दुःखितसुखितान्]
दुखी-सुखी [करोमि] करता है, [सः] वह [मूढः] मूढ़ (मोही) है [अ-
ज्ञानी] अज्ञानी है [तु] और [अतः विपरीतः] जो इससे विपरीत है वह
[ज्ञानी] ज्ञानी है ।

जो आपसे माने दुखी सुखी, मैं करूँ परजीवको ।

वो मूढ़ है, अज्ञानि है, विपरीत इससे ज्ञानि है ॥ २५३ ॥

परजीवानहं दुःखितान् सुखितांश्च करोमि । परजीवैर्दुःखितः सुखितश्च कियेहं,
इत्यध्यवसायो ध्रुवमज्ञानं । स तु यस्यास्ति सोऽज्ञानित्वान्मिथ्यादृष्टिः । यस्य तु
नास्ति स ज्ञानित्वात् सम्यग्दृष्टिः ॥ २५३ ॥

कथमयमध्यवसायोऽज्ञानमिति चेत्—

कम्मोदएण जीवा दुक्खिदसुहिदा ह्वंति जदि सव्वे ।

कम्मं च ण देसि तुमं दुक्खिदसुहिदा कहं कया ते ॥ २५४ ॥

कम्मोदएण जीवा दुक्खिदसुहिदा ह्वंति जदि सव्वे ।

कम्मं च ण दिंति तुहं कदोसि कहं दुक्खिदो तेहिं ॥ २५५ ॥

कम्मोदएण जीवा दुक्खिदसुहिदा ह्वंति जदि सव्वे ।

कम्मं च ण दिंति तुहं कहं तं सुहिदो कदो तेहिं ॥ २५६ ॥

कर्मादयेन जीवा दुःखितसुखिता भवंति यदि सर्वे ।

कर्म च न ददासि त्वं दुःखितसुखिताः कथं कृतास्ते ॥ २५४ ॥

कर्मादयेन जीवा दुःखितसुखिता भवंति यदि सर्वे ।

कर्म च न ददति तव कृतोऽसि कथं दुःखितस्तैः ॥ २५५ ॥

टीका—‘परजीवोको मै दुखी तथा सुखी करता हूँ और परजीव मुझे दुखी तथा सुखी करते हैं’ इसप्रकारका अध्यवसाय ध्रुवरूपसे अज्ञान है । वह अध्यवसाय जिसके है वह जीव अज्ञानीपनेके कारण मिथ्यादृष्टि है, और जिसके वह अध्यवसाय नहीं है वह जीव ज्ञानीपनेके कारण सम्यग्दृष्टि है ।

भावार्थ—यह मानना अज्ञान है कि ‘मैं परजीवोको दुखी या सुखी करता हूँ और परजीव मुझे दुखी या सुखी करते हैं’ । जिसे यह अज्ञान है वह मिथ्यादृष्टि है, और जिसके यह अज्ञान नहीं है वह ज्ञानी है—सम्यग्दृष्टि है ॥ २५३ ॥

अब यह प्रश्न होता है कि अध्यवसाय अज्ञान कैसे है ? उसका उत्तर कहते हैं—

गाथा २५४-२५५-२५६

अन्वयार्थः—[यदि] यदि [सर्वे जीवा] सभी जीव [कर्मादयेन]

जहाँ उदयकर्म जु जीव सब ही, दुखित अवरु सुखी बनें ।

तु कर्म तो देता नहीं, कैसे तु दुखित सुखी करे ॥ २५४ ॥

जहाँ उदयकर्म जु जीव सब ही, दुखित अवरु सुखी बनें ।

वो कर्म तुझ देते नहीं, तो दुखित तुझ कैसे करें ॥ २५५ ॥

जहाँ उदयकर्म जु जीव सब ही, दुखित अवरु सुखी बनें ।

वो कर्म तुझ देते नहीं, तो सुखित तुझ कैसे करें ॥ २५६ ॥

कर्मोदयेन जीवा दुःखितसुखिता भवन्ति यदि सर्वे ।

कर्म च न ददति तव कथं त्वं सुखितः कृतस्तैः ॥ २५६ ॥

सुखदुःखे हि तावज्जीवानां स्वकर्मोदयेनैव तदभावे तयोर्मवितुमशक्यत्वात् । स्वकर्म च नान्येनान्यस्य दातुं शक्य तस्य स्वपरिणामेनैवोपाज्यमाणत्वात् । ततो न कथंचनापि अन्योन्यस्य सुखदुःखे कुर्यात् । अतः सुखितदुःखितान् करोमि, सुखित-दुःखितः क्रिये चेत्यवसायो ध्रुवमज्ञानं ।

कर्मके उदयसे [दुःखितसुखिताः] दुखी-सुखी [भवन्ति] होते हैं [च] और [त्वं] तू [कर्म] उन्हे कर्म तो [न ददासि] देता नहीं है, तो (हे भाई !) तुने [ते] उन्हें [दुःखितसुखिताः] दुखी-सुखी [कथं कृताः] कैसे किया ?

[यदि] यदि [सर्वे जीवाः] सभी जीव [कर्मोदयेन] कर्मके उदयसे [दुःखितसुखिताः] दुखी-सुखी [भवन्ति] होते हैं [च] और वे [तव] तुके [कर्म] कर्म तो [न ददति] नहीं देते, तो (हे भाई !) [तैः] उन्होंने [दुःखितः] तुम्हको दुखी [कथं कृतः असि] कैसे किया ?

[यदि] यदि [सर्वे जीवाः] सभी जीव [कर्मोदयेन] कर्मके उदयसे [दुःखितसुखिताः] दुखी-सुखी [भवन्ति] होते हैं [च] और वे [तव] तुके [कर्म] कर्म तो [न ददाति] नहीं देते, तो (हे भाई !) [तैः] उन्होंने [त्वं] तुम्हको [सुःखितः] सुखी [कथं कृतः] कैसे किया ?

टीका.—प्रथम तो, जीवोको सुख-दुःख वास्तवमे अपने कर्मोदयसे ही होता है, क्योंकि अपने कर्मोदयके अभावमे सुख-दुःख होना अशक्य है, और अपना कर्म दूसरे द्वारा दूसरेको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वह (अपना कर्म) अपने परिणामसे ही उपाजित होता है; इसलिये किसी भी प्रकारसे एक, दूसरेको सुख-दुःख नहीं कर सकता । इसलिये यह अध्यवसाय ध्रुवरूपसे अज्ञान है कि 'मैं परजीवोको सुखी-दुःखी करता हूँ और पर जीव मुझे सुखी-दुःखी करते हैं' ।

भावार्थ—जीवका जैसा आशय हो तदनुसार जगत्मे कार्य न होते हों तो वह आशय अज्ञान है । इसलिये, सभी जीव अपने अपने कर्मोदयसे सुखी-दुःखी होते हैं वहाँ यह मानना कि 'मैं परको सुखी-दुःखी करता हूँ और पर मुझे सुखी-दुःखी करता है', सो अज्ञान है । निमित्तनैमित्तिक भावके आशयसे (किसीको किसीके) सुख दुःखका करनेवाला कहना सो व्यवहार है, जो कि निश्चयकी दृष्टिमें गौण है ।

“सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय-
कर्मादियान्मरणजीवितदुःखसौख्यम् ।

अज्ञानमेतदिह यत्तु परः परस्य
कुर्यात्पुमान्मरणजीवितदुःखसौख्यम् ॥ १६८ ॥ (वसंततिलका)

अज्ञानमेतदधिगम्य परात्परस्य
पश्यन्ति ये मरणजीवितदुःखसौख्यम् ।

कर्माप्यहंकृतिरसेन चिकीर्षवस्ते

मिथ्यादृशो नियतमात्महनो भवन्ति ॥ १६९ ॥ (वसंततिलका)

जो मरइ जो य दुहिदो जायदि कम्मोदयेण सो सव्वो ।

तस्मा दु मारिदो वे दुहाबिदो चेदि ण हु मिच्छा ॥ २५७ ॥

जो ण मरदि ण य दुहिदो सोवि य कम्मोदयेण चैव खल्लु ।

तस्मा ण मारिदो णो दुहाबिदो चेदि ण हु मिच्छा ॥ २५८ ॥

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं —

अर्थ —इस जगतमें जीवोंके मरण, जीवित, दुःख, सुख—सब सदैव नियमसे (निश्चित रूपसे) अपने कर्मोंद्वारा होता है, यह मानना तो अज्ञान है कि ‘दूसरा पुरुष दूसरेके मरण—जीवन, दुःख—सुखको करता है’ ।

पुन इसी अर्थको दृढ करनेवाला और आगामी कथनका सूचक काव्य कहते हैं:—

अर्थ —इस (पूर्वकथित मान्यतारूप) अज्ञानको प्राप्त करके जो पुरुष परसे परके मरण, जीवन, दुःख, सुखको देखते हैं अर्थात् मानते हैं, वे पुरुष जो कि इमप्रकार अहंकार—रससे कर्मोंको करनेके इच्छुक है (अर्थात् ‘मैं इन कर्मोंको करता हूँ’ ऐसे अहंकाररूपी रससे जो कर्म करनेकी—मारने-जिलानेकी, सुखी-दुःखी करनेकी बांछा करनेवाले हैं) वे—नियमसे मिथ्यादृष्टि हैं, अपने आत्माका घात करनेवाले हैं ।

भावार्थ —जो परको मारने-जिलानेका तथा सुख-दुःख करनेका अभिप्राय रखते हैं वे मिथ्यादृष्टि हैं । वे अपने स्वरूपसे न्युत होने हुए रागी, द्वेषी, मोही होकर स्वतः ही अपना घात करते हैं, इसलिये वे हिंसक हैं ॥ २५४—५६ ॥

मरता दुखी होता जु जिव सब कर्म उद्योसे बनें ।

सुखसे मरा अरु दुखि हुआ क्या मत न तुम्ह मिथ्या अरे ॥ २५७ ॥

अरु नहिं मरे, नहिं दुखि बने, वे कर्म उद्योसे बने ।

“मैंने न मारा दुखि करा” क्या मत न तुम्ह मिथ्या अरे ॥ २५८ ॥

यो त्रियते यश्च दुःखितो जायते कर्मोदयेन स सर्वः ।

तस्मात्तु मारितस्ते दुःखितश्चेति न खलु मिथ्या ॥ २५७ ॥

यो न त्रियते न च दुःखितः सोऽपि च कर्मोदयेन चैव खलु ।

तस्मान्न मारितो नो दुःखितश्चेति न खलु मिथ्या ॥ २५८ ॥

यो हि त्रियते जीवति वा दुःखितो भवति सुखितो भवति वा स खलु स्वकर्मो-
दयेनैव तदभावे तस्य तथा भवितुमशक्यत्वात् । ततः मयायं मारितः, अयं जीवितः,
अयं दुःखितः कृतः, अयं सुखितः कृतः इति पश्यन् मिथ्यादृष्टिः ।

अब इसी अर्थको गाथाओं द्वारा कहते हैं —

गाथा २५७-२५८

अन्वयार्थः—[यः त्रियते] जो मरता है [च यः दुःखितः
जायते] और जो दुःखी होता है [सः सर्वः] वह सब [कर्मोदयेन] कर्मोदयसे
होता है, [तस्मात् तु] इसलिये [मारितः च दुःखितः] 'मेने मारा, मेने दुःखी
किया' [इति ते] ऐसा तेरा अभिप्राय [न खलु मिथ्या] क्या वास्तवमें मिथ्या
नहीं है ?

[च] और [यः न त्रियते] जो न मरता है [च न दुःखितः] और न
दुःखी होता है [सः अपि] वह भी [खलु] वास्तवमें [कर्मोदयेन च एव]
कर्मोदयसे ही होता है, [तस्मात्] इसलिये [न मारितः च न दुःखितः]
'मेने नहीं मारा, मेने दुःखी नहीं किया' [इति] ऐसा तेरा अभिप्राय [न खलु मिथ्या]
क्या वास्तवमें मिथ्या नहीं है ?

टीकाः—जो मरता है या जीता है दुःखी होता है या सुखी होता है, यह वास्तवमें
अपने कर्मोदयसे ही होता है, क्योंकि अपने कर्मोदयके अभावमें उसका वैसा होना (मरना,
जीना, दुःखी या सुखी होना) अशक्य है । इसलिये ऐसा देखनेवाला अर्थात् माननेवाला
मिथ्यादृष्टि है कि—'मेने इसे मारा, इसे जिलाया, इसे दुःखी किया, इसे सुखी किया' ।

भावार्थ—कोई किसीके मारे नहीं मरता और जिलाये नहीं जीता, तथा किसीके
सुखी-दुःखी किये सुखी-दुःखी नहीं होता, इसलिये जो मारने, जिलाने आदिका अभिप्राय
करता है वह मिथ्यादृष्टि ही है, — यह निश्चयका वचन है । यहाँ व्यवहारनय गौण है ।

अब, आगेके कथनका सूचक श्लोक कहते हैं—

“मिथ्यादृष्टेः स एवास्य बंधहेतुर्विपर्ययात् ।

स एवाध्यवसायोऽयमज्ञानात्माऽस्य दृश्यते ॥ १७० ॥ (अनुष्टुप्)

एसा बु जा मई दे दुःखिदसुखिदे करेमि सत्तेति ।

एसा दे मूढमई सुहासुहं बंधए कम्मं ॥ २५६ ॥

एसा तु या मतिस्ते दुःखितसुखितान् करोमि सत्त्वानिति ।

एसा ते मूढमतिः शुभाशुभं बध्नाति कर्म ॥ २५९ ॥

परजीवानहं हिनस्मि न हिनस्मि दुःखयामि सुखयामि इति य एवायमज्ञानम-
योऽध्यवसायो मिथ्यादृष्टेः स एव स्वयं रागादिरूपत्वात्तस्य शुभाशुमबंधहेतुः ॥ २५९ ॥

अर्थः—मिथ्यादृष्टिके जो यह अज्ञानस्वरूप अध्यवसायक दिखाई देता है वही, विपर्ययस्वरूप (मिथ्या) होनेसे, उस मिथ्यादृष्टिके बंधका कारण है ।

भा.वार्थः—मिथ्या अभिप्राय ही मिथ्यात्व है और वही बंधका कारण है—ऐसा जानना चाहिये ॥ २५७—२५८ ॥

अब, यह कहते हैं कि यह अज्ञानमय अध्यवसाय ही बंधका कारण है —

गाथा २५६

अन्वयार्थः—[ने] तेरी [एसा या मतिः तु] यह जो बुद्धि है कि मैं [सत्त्वान्] जीवोंको [दुःखिनसुखितान्] दुखी-सुखी [करोमि इति] करता हूँ, [एसा ते मूढ मतिः] यह तेरी मूढ़बुद्धि ही (मोहस्वरूप बुद्धि ही) [शुभाशुभं कर्म] शुभाशुभकर्मको [बध्नाति] बांधती है ।

टीका—‘मैं पर जीवोंको मारता हूँ, नहीं मारता, दुखी करता हूँ, सुखी करता हूँ’ ऐसा जो यह अज्ञानमय अध्यवसाय मिथ्यादृष्टिके है, वही स्वयं रागादिरूप होनेसे उसे (मिथ्यादृष्टिके) शुभाशुभ बन्धका कारण है ।

भा.वार्थः—मिथ्या अध्यवसाय बन्धका कारण है ॥ २५६ ॥

* जो परिणाम मिथ्या अभिप्राय सहित हो (स्व-परके एक-दूसरे अभिप्रायसे युक्त हो)—अथवा वैभाषिक ही उस परिणामके लिये ‘अध्यवसाय’ शब्द प्रयुक्त किया जाता है । (मिथ्या) मिथ्यम अथवा (मिथ्या) अभिप्रायके अर्थमें भी अध्यवसाय शब्द प्रयुक्त होता है ।

ये बुद्धि तेरी “दुःखित अवरु सुखी करूं हूँ जीवोंको” ।

वो मूढमति तेरी अरे, शुभ अशुभ बांधे कर्मको ॥ २५९ ॥

अध्यायवसायं बंधहेतुत्वेनावधारयति—

दुःखितसुखिते सत्ते करेमि जं एवमज्जवसितं ते ।

तं पावबंधं वा पुण्यस्स व बंधं होदि ॥ २६० ॥

मारेमि जीवावेमि य सत्ते जं एवमज्जवसितं ते ।

तं पावबंधं वा पुण्यस्स व बंधं होदि ॥ २६१ ॥

दुःखितसुखितान् सत्त्वान् करोमि यदेवमध्यवसितं ते ।

तत्पापबंधं वा पुण्यस्य वा बंधं भवति ॥ २६० ॥

मारयामि जीवयामि च सत्त्वान् यदेवमध्यवसितं ते ।

तत्पापबंधं वा पुण्यस्य वा बंधं भवति ॥ २६१ ॥

अब, अध्यवसायको बंधके कारणके रूपमें भलीभाँति निश्चित करते हैं (अर्थात् मिथ्या अध्यवसाय ही बंधका कारण है ऐसा नियमसे कहते हैं)—

गाथा २६०-२६१

अन्वयार्थः—‘[सत्त्वान्] जीवोंको मैं [दुःखितसुखितान्] दुखी-सुखी [करोमि] करता हूँ [एवं] ऐसा [यद् ते अध्यवसितं] जो तेरा *अध्यवसान, [तद्] वही [पापबन्धकं वा] पापका बन्धक [पुण्यस्स बंधकं वा] अथवा पुण्यका बन्धक [भवति] होता है ।

[सत्त्वान्] जीवोंको मैं [मारयामि वा जीवयामि] मारता हूँ और जिलाता हूँ [एवं] ऐसा [यद् ते अध्यवसितं] जो तेरा अध्यवसान, [तद्] वही [पापबन्धकं वा] पापका बन्धक [पुण्यस्स बंधकं वा] अथवा पुण्यका बन्धक [भवति] होता है ।

* जो परिणमन मिथ्या अभिप्राय सहित है । (स्व-परके एकत्वके अभिप्रायसे युक्त हो) अथवा वैभाषिक हो उस परिणमनके लिये ‘अध्यवसान’ शब्द प्रयुक्त किया जाता है । (मिथ्या) निश्चय अथवा (मिथ्या) अभिप्राय करनेके अर्थमें जो अध्यवसान शब्द प्रयुक्त होता है ।

करता तु अध्यवसान “दुःखित सुखी करूँ हूँ जीवको” ।

वो बांधता है पापको वा बांधता है पुण्यको ॥ २६० ॥

करता तु अध्यवसान “मैं मारूँ जिलाऊँ जीवको” ।

वो बांधता है पापको वा बांधता है पुण्य को ॥ २६१ ॥

य एवायं मिथ्यादृष्टेरज्ञानजन्मा रागमयोऽध्यवसायः स एव बंधहेतुः, इत्यव-
धारणीयं न च पुण्यपापत्वेन द्वित्वाद्बन्धस्य तद्वैतवन्तमन्वेष्टव्यं । एकेनैवानेनाध्यव-
सायेन दुःखयामि, मारयामि इति, सुखयामि, जीवयामीति च द्विधा शुभाशुभाहंकार-
रसनिर्भरतया द्रशेरपि पुण्यपापयोर्बंधहेतुत्वस्याविरोधात् ॥ २६० । २६१ ॥

एवं हि हिंसाध्यवसाय एव हिंसेत्यायातं—

अज्ज्ञवसिदेण बंधो सत्ते मारेउ मा व मारेउ ।

एसो बंधसमासो जीवाणं णिच्छयणयस्स ॥ २६२ ॥

अध्यवसितेन बंधः सत्त्वान् मारयतु मा वा मारयतु ।

एष बंधसमासो जीवानां निश्चयनयस्य ॥ २६२ ॥

टीकाः—मिथ्यादृष्टिके इस अज्ञानसे उत्पन्न होने वाला रागमय अध्यवसाय ही बन्ध का कारण है यह भलीभाँति निश्चित करना चाहिये । और पुण्य-पापरूपसे बन्धका द्वित्व (दोपनों) होनेसे बन्धके कारणका भेद नहीं दूँदना चाहिये (अर्थात् यह नहीं मानना चाहिये कि पुण्यबन्ध का कारण दूसरा है और पापबन्ध का कारण कोई दूसरा है), क्योंकि यह एक ही अध्यवसाय 'दुखी करता हूँ, मारता हूँ' इस प्रकार और 'सुखी करता हूँ, जिलाता हूँ' यो दो प्रकार से शुभ-अशुभ अहंकार रस से परिपूर्णता के द्वारा पुण्य और पाप-दोनों के बन्ध के कारण होने में अविरोध है (अर्थात् एक ही अध्यवसाय से पुण्य और पाप, दोनों का बन्ध होनेमें कोई विरोध नहीं है ।

भावार्थः—यह अज्ञानमय अध्यवसाय ही बन्धका कारण है । उसमें, 'मैं जिलाता हूँ, सुखी करता हूँ' ऐसे शुभ अहंकारसे भरा हुआ वह शुभ अध्यवसाय है, और 'मैं मारता हूँ, दुखी करता हूँ' ऐसे अशुभ अहंकारसे भरा हुआ वह अशुभ अध्यवसाय है । अहंकाररूप मिथ्याभाव दोनोंमें है; इसलिये अज्ञानमयतासे दोनों अध्यवसाय एक ही है । अतः यह न मानना चाहिये कि पुण्यका कारण दूसरा है और पापका कारण कोई अन्य । अज्ञानमय अध्यवसान ही दोनोंका कारण है ॥ २६०—२६१ ॥

'इस प्रकार वास्तवमें हिंसाका अध्यवसाय ही हिंसा है यह फलित हुआ' - यह कहते हैं :—

मारो न मारो जीवको, है बंध अध्यवसानसे ।

यह आत्ममाके बंधका, संक्षेप निश्चयनयविषै ॥ २६२ ॥

परजीवानां स्वकर्मोदयवैचित्र्यवशेन प्राणव्यपरोपः कदाचिद् भवतु, कदाचिन्मा भवतु । य एव दिनस्मृत्यहंकाररसनिर्भरो हिंसायामध्यवसायः स एव निश्चयतस्तस्य बंधहेतुः, निश्चयेन परमावस्य प्राणव्यपरोपस्य परेण कर्तुमशक्यत्वात् ॥ २६२ ॥

अथाध्यवसायं पापपुण्ययोर्बंधहेतुत्वेन दर्शयति—

एवमलिये अदत्ते अवंभचेरे परिग्गहे चेव ।

कीरह अज्झवमाणं जं तेण दु वज्झए पावं ॥ २६३ ॥

गाथा २६२

अन्वयार्थः—[सत्त्वान्] जीवोंको [मारयतु] मारो [वा मा मार-यतु] अथवा न मारो—[बंधः] कर्म बन्ध [अध्यवसितेन] अध्यवसानसे ही होता है । [एवः] यह, [निश्चयनयस्य] निश्चयनयसे, [जीवानां] जीवोंके [बन्धसमासः] बन्धका मत्तेप है ।

टीका—परजीवोंको अपने कर्मोदयकी विचित्रतावश प्राणोंका व्यपरोप (—उच्छेद, वियोग) कदाचित् हो, कदाचित् न हो,—किन्तु 'मैं मारता हूँ' ऐसा अहंकार रससे भरा हुआ हिंसाका अध्यवसाय ही निश्चयमें उसके (हिंसाका अध्यवसाय करने वाले जीवोंको) बंधका कारण है, क्योंकि निश्चयसे परका भाव जो प्राणोंका व्यपरोप वह दूसरेसे किया जाना अशक्य है ।

प्रार्थ—निश्चयनयसे दूसरेके प्राणोंका वियोग दूसरेसे नहीं किया जा सकता; वह उसके अपने कर्मों के उदयकी विचित्रताके कारण कभी होता है और कभी नहीं होता । इसलिये जो यह मानता है—अहंकार करता है कि—'मैं पर जीवोंको मारता हूँ', उसका यह अहंकाररूप अध्यवसाय अज्ञानमय है । वह अध्यवसाय ही हिंसा है—अपने विशुद्ध चैतन्य प्राणका घात है, और वही बंधका कारण है । यह निश्चयनयका मत है ।

यहाँ व्यवहारनयको गौण करके कहा है ऐसा जानना चाहिये । इसलिये वह कथन कथंचित् (अपेक्षा पूर्वक) है ऐसा समझना चाहिये, सर्वथा एकान्त पक्ष मिथ्यात्व है ॥२६२॥

अब, (हिंसा-अहिंसाकी भाँति सर्व कार्योंमें) अध्यवसायको ही पाप पुण्यके बन्धके कारणरूपसे दिखाते हैं —

यो भूठ माहिं, अदत्तमें, अन्नन्न अरु परिग्रहविषं ।

जो होय अध्यवसान उससे पापबंधन होय है ॥ २६३ ॥

तह बि य सखे दत्ते बंधे अपरिग्रहस्तणे खेव ।

कीरह अज्झवसाणं ज तेण तु वज्झए पुणं ॥ २६४ ॥

एवमलीकेऽदत्तेऽब्रह्मचर्ये परिग्रहे चैव ।

क्रियतेऽध्यवसानं यत्नेन तु बध्यते पापम् ॥ २६३ ॥

तथापि च सत्ये दत्ते ब्रह्मणि अपरिग्रहत्वे चैव ।

क्रियतेऽध्यवसानं यत्नेन तु बध्यते पुण्यम् ॥ २६४ ॥

एवमयमज्ञानात् यो यथा हिंसायां विधीयतेऽध्यवसायः, तथा असत्यादत्ता-
अपरिग्रहेषु यश्च विधीयते स सर्वोऽपि केवल एव पापबंधहेतुः । यस्तु अहिंसायां यथा

गाथा २६३-२६४

अन्वयार्थः—[एवं] इसी प्रकार (जैसा कि पहले हिंसाके अध्यवसायके संबंधमें कहा गया है उसी प्रकार) [अलीके] असत्यमें, [अदत्ते] चोरीमें, [अब्रह्मचर्ये] अब्रह्मचर्यमें [च एव] और [परिग्रहे] परिग्रहमें [यद्] जो [अध्यवसानं] अध्यवसान [क्रियते] किया जाता है [तेन तु] उससे [पापं बध्यते] पापका बंध होता है, [तथापि च] और इसी प्रकार [सत्ये] सत्यमें, [दत्ते] अचौर्यमें, [ब्रह्मणि] ब्रह्मचर्यमें [च एव] और [अपरिग्रहत्वे] अपरिग्रहमें [यद्] जो [अध्यवसानं] अध्यवसान [क्रियते] किया जाता है [तेन तु] उससे [पुण्यं बध्यते] पुण्यका बंध होता है ।

टीका—इस प्रकार अज्ञानसे यह जो हिंसामें अध्यवसाय किया जाता है उसी प्रकार असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रहमें भी जो (अध्यवसाय) किया जाता है, वह सब पाप बन्धका एकमात्र कारण है, और जो अहिंसामें अध्यवसाय किया जाता है उसी प्रकार सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहमें भी (अध्यवसाय) किया जाये, वह सब पुण्यबंधका एकमात्र कारण है ।

भावार्थ—जैसे हिंसामें अध्यवसाय पापबन्धका कारण है, उसी प्रकार असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रहका अध्यवसाय भी पापबन्धका कारण है । और जैसे अहिंसामें

इस रीत सत्य रु दत्तमें, त्यों ब्रह्म अनपरिग्रहविषे ।

जो होंय अध्यवसान उससे पुण्यबंधन होय है ॥ २६४ ॥

विधीयते अध्यवसायः, तथा यच्च सत्यदत्तब्रह्मापग्रिग्रहेषु विधीयते स सर्वोऽपि केवल
एव पुण्यबन्धहेतुः ॥ २६३ । २६४ ॥

न च बाह्यवस्तु द्वितीयोऽपि बन्धहेतुरिति शक्यं वक्तुं—

वस्तुं पशुञ्च जं पुण अज्झवसाणं तु होइ जीवाणं ।

ण य वत्थुदो तु बन्धो अज्झवसाणेण बन्धोत्थि ॥ २६५ ॥

वस्तु प्रतीत्य यत्पुनरध्यवसानं तु भवति जीवानाम् ।

न च वस्तुतस्तु बन्धोऽध्यवसानेन बन्धोस्ति ॥ २६५ ॥

अध्यवसानमेव बन्धहेतुर्न तु बाह्यवस्तु तस्य बन्धहेतोरध्यवसानस्य हेतुत्वेनैव

अध्यवसाय पुण्यबन्धका कारण है उसीप्रकार मृत्यु, अचोर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहमे अध्य-
वसाय भी पुण्यबन्धका कारण है । इस प्रकार, पाँच पापोंमे (अत्रतोमे) अध्यवसाय किया
जाये सो पापबन्धका कारण है और पाँच (एकदेश या सर्वदेश) ब्रतोमे अध्यवसाय किया
जाये सो पुण्यबन्धका कारण है । पाप और पुण्य दोनोंके बन्धनमे, अध्यवसाय ही एकमात्र
बन्धका कारण है ॥ २६३-२६४ ॥

और भी यह कहना शक्य नहीं है कि बाह्य वस्तु दूसरा भी बन्धका कारण है ।
(अध्यवसाय बन्धका एक कारण है और बाह्य वस्तु बन्धका दूसरा कारण है, ऐसा भी नहीं
कहा जा सकता, क्योंकि अध्यवसाय ही एक मात्र बन्धका कारण है, बाह्य वस्तु नहीं ।) इसी
अर्थकी गाथा अब कहते हैं —

गाथा २६५

अन्वयार्थः— [पुनः] और, [जीवानां] जीवोंके [यद्] जो
[अध्यवसानं तु] अध्यवसान [भवति] होता है वह [वस्तु] वस्तुको
[प्रतीत्य] अवलम्बकर होता है [च तु] तथापि [वस्तुनः] वस्तुसे [न
बन्धः] बन्ध नहीं होता, [अध्यवसानेन] अध्यवसानसे ही [बन्धः अस्ति]
बन्ध होता है ।

टीकाः—अध्यवसान ही बन्धका कारण है, बाह्य वस्तु नहीं, क्योंकि बन्धका कारण
जो अध्यवसान है उसके कारणत्वसे ही बाह्य वस्तुकी चलितार्थता है (अर्थात् बन्धके कारणभूत

जो होय अध्यवसान जिनके, वस्तुआश्रित वो बने ।

पर वस्तुसे नहीं बन्ध अध्यवसान से ही बन्ध है ॥ २६५ ॥

परिचार्थत्वात् । तर्हि किमर्थो बाह्यवस्तुप्रतिषेधः ? अध्यवसानप्रतिषेधार्थः । अध्यवसानस्य हि बाह्यवस्तु, आश्रयभूतं । न हि बाह्यवस्त्वनाश्रित्य अध्यवसानमात्मानं लभते । यदि बाह्यवस्त्वनाश्रित्यापि अध्यवसानं जायेत तदा यथा बीरसुतस्याश्रयभूतस्य सद्भावो बीरसुतस्य हिनस्मीत्यध्यवसायो जायते, तथा वंध्यासुतस्याश्रयभूतस्यासद्भावोऽपि वंध्यासुतं हिनस्मीत्यध्यवसायो जायेत । नच जायते । ततो निराश्रयं नास्त्यध्यवसानमिति नियमः । तत एव चाध्यवसानाश्रयभूतस्य बाह्यवस्तुनोऽस्त्यंतप्रतिषेधः, हेतुप्रतिषेधेनैव हेतुमत्प्रतिषेधात् । नच बंधहेतुहेतुत्वे मत्पि बाह्यवस्तु बंधहेतुः स्यात् ईर्यासमिति-परिचयतींद्रपदव्यापाद्यमानवेगापतत्कालचोदितकुल्लिगवत् बाह्यवस्तुनो बंधहेतुहेतोर-

अध्यवसानका कारण होनेसे ही बाह्य वस्तुका कार्य क्षेत्र पूरा हो जाता है, वह वस्तु बन्धका कारण नहीं होती ।) यहाँ प्रश्न होता है कि—यदि बाह्य वस्तु बन्धका कारण नहीं है तो ('बाह्य वस्तुका प्रसंग मत करो' किन्तु त्याग करो, इमप्रकार) बाह्य वस्तुका निषेध किस लिये किया जाता है ? इसका समाधान इसप्रकार है—अध्यवसानके निषेधके लिये बाह्य वस्तुका निषेध किया जाता है । अध्यवसानका बाह्य वस्तु आश्रयभूत है, बाह्य वस्तुका आश्रय किये बिना अध्यवसान अपने स्वरूपको प्राप्त नहीं होता, अर्थात् उत्पन्न नहीं होता । यदि बाह्य वस्तु के आश्रयके बिना भी अध्यवसान उत्पन्न होता हो तो, जैसे आश्रयभूत बीर जननीके पुत्रके सद्भावसे (किसीको) ऐसा अध्यवसाय उत्पन्न होता है कि 'मैं बीर जननीके पुत्रको मारता हूँ' इसी प्रकार आश्रयभूत बध्यापुत्रके असद्भावसे भी (किसीको) ऐसा अध्यवसाय उत्पन्न होना चाहिये कि 'मैं बध्यापुत्रका मारता हूँ' । परन्तु ऐसा अध्यवसाय तो (किसीको) उत्पन्न नहीं होता । (जहाँ बन्ध्याका पुत्र ही नहीं होता वहाँ मारनेका अध्यवसाय कहाँ से उत्पन्न होगा ?) इसलिये यह नियम है कि (बाह्य वस्तुरूप) आश्रयके बिना अध्यवसान नहीं होता । और इसीलिये अध्यवसानको आश्रयभूत बाह्य वस्तुका अथवा निषेध किया है, क्योंकि कारणके प्रतिषेधसे ही कार्यका प्रतिषेध होता है । (बाह्य वस्तु अध्यवसानका कारण है, इसलिये उसके प्रतिषेधसे अध्यवसानका प्रतिषेध होता है ।) परन्तु, यद्यपि बाह्य वस्तु बन्धके कारणका (अर्थात् अध्यवसानका) कारण है, तथापि वह (बाह्यवस्तु) बन्धका कारण नहीं है, क्योंकि ईर्यासमितिमें परिणमित मुनीन्द्रके चरणसे मर जानेवाने—ऐसे किसी वेगसे आपतित कालप्रेरित उड़ते हुए जीवकी भाँति, बाह्य वस्तु—जो कि बन्धके कारणका कारण है वह—बन्धका कारण न होनेसे, बाह्यवस्तुको बन्धका कारणत्व माननेमें अनेकान्तिक हत्वाभासत्व है—व्यभिचार आता है । (इसप्रकार निश्चयसे बाह्यवस्तुको बन्ध कारणत्व निर्वाचतया सिद्ध नहीं होता ।) इसलिये बाह्यवस्तु जो कि जीवको अतद्विभावस्वरूप है वह बन्धका कारण नहीं है; किन्तु अध्यवसान जो कि जीवको तद्विभावस्वरूप है वही बन्धका कारण है ।

बंधहेतुत्वेन बंधहेतुत्वस्यानैकान्तिकत्वात् । अतो न बाह्यवस्तु जीवस्यातद्भाबो बंधहेतुः ।
अध्यवसानमेव तस्य तद्भाबो बंधहेतुः ॥ २६५ ॥

एवं बंधहेतुत्वेन निर्धारितस्याध्यवसानस्य स्वार्थक्रियाकारित्वाभावेन मिथ्या-
त्वं दर्शयति—

दुःखितसुखिदे जीवे करेमि बंधेमि तह विमोचेमि ।

जा एसा मूढमई गिरत्थया सा हु दे मिच्छा ॥ २६६ ॥

दुःखितसुखितान् जीवान् करोमि बन्धयामि तथा विमोचयामि ।

या एषा मूढमतिः निरर्थिका सा खलु ते मिथ्या ॥ २६६ ॥

भावार्थः—बधका कारण निश्चयसे अध्यवसान ही है, और जो बाह्य वस्तुएं हैं वे अध्यवसानका आलम्बन हैं—उनको अवलम्बकर अध्यवसान उत्पन्न होता है, इसलिये उन्हें अध्यवसानका कारण कहा जाता है । बाह्यवस्तुके बिना निराश्रयतया अध्यवसान उत्पन्न नहीं होते इसलिये बाह्यवस्तुआका त्याग कराया जाता है । यदि बाह्यवस्तुओको बन्धका कारण कहा जाये तो उसमे व्यभिचार (दोष) आता है । (कारण होने पर भी कहीं कार्य दिखाई देता है और कहीं नहीं दिखाई देता, उसे व्यभिचार कहते हैं, और ऐसे कारणको व्यभिचारी—अनैकान्तिक—कारणाभास कहते हैं ।) कोई मुनि ईर्यासमिति पूर्वक यत्नमे गमन करने हो और उनके पैरके नीचे कोई उड़ता हुआ जीव वेगपूर्वक आ गिरे तथा मर जाये तो मुनिको उसकी हिंसा नहीं लगती । यहाँ यदि बाह्यवस्तुसे देखा जाये तो हिंसा हुई है, परन्तु मुनिके हिंसाका अध्यवसाय नहीं होनेसे उन्हें बन्ध नहीं होता । जैसे पैरके नीचे आकर मर जाने वाला जीव मुनिके बन्धका कारण नहीं है उसीप्रकार अन्य बाह्यवस्तुओके सम्बन्धमे भी समझना चाहिये इसप्रकार बाह्यवस्तुको बधका कारण माननेमें व्यभिचार आता है, इसलिये बाह्य वस्तु बंधका कारण नहीं है यह सिद्ध हुआ । और बाह्यवस्तु बिना निराश्रयसे अध्यवसान नहीं होता, इसलिये बाह्यवस्तुका निषेध भी है ही । २६५ ।

इसप्रकार बन्धके कारणरूपसे निश्चित किया गया अध्यवसान अपनी अर्थ क्रिया करनेवाला न होनेसे मिथ्या है—यह अब बतलाते हैं—

गाथा २६६

अन्वयार्थः— हे भाई ! [जीवान्] मैं जीवोंको [दुःखितसुखितान्]

करता दुःखी सुखी जीवोंको, अरु बद्ध मुक्त करूँ अरे ।

ये मूढमति तुम्ह हैं निरर्थक, इस हिंसे मिथ्या हिंसा है ॥ २६६ ॥

परान् जीवान् दुःखयामि सुखयामीत्यादि बंधयामि मोक्षयामीत्यादि वा यदेतदध्यवसानं तत्सर्वमपि परभावस्य परस्मिन्नव्याप्तिप्रमाणत्वेन स्वार्थक्रियाकारित्वाभावात् खलुमुं लुनामीत्यध्यवसानवन्मिथ्यारूपं केवलमात्मनोऽनर्थायैव ॥ २६६ ॥

कुतो नाध्यवसानं स्वार्थक्रियाकारि ? इति चेत्—

अज्ज्ञवसाणमिमित्तं जीवा बज्जंति कम्मणा जदि हि ।

सुबंति मोक्खमग्गे ठिदा य ता किं करेसि तुमं ॥ २६७ ॥

अध्यवसाननिमित्तं जीवा बध्यंते कर्मणा यदि हि ।

मुच्यंते मोक्षमार्गे स्थिताश्च तत् किं करोषि त्वम् ॥ २६७ ॥

दुःखी-सुखी [करोमि] करता हूँ, [बंधयामि] बंधाता हूँ, [तथा विमोक्षयामि] तथा छुड़ाता हूँ [या एषा ते मूढमतिः] ऐसी जो यह तेरी मूढमति (मोहित-बुद्धि) है [सा] वह [निरर्थिका] निरर्थक होनेसे [खलु] वास्तवमें [मिथ्या] मिथ्या है ।

टीका—मैं पर जीवोंको दुःखी करता हूँ, सुखी करता हूँ इत्यादि तथा बंधाता हूँ, छुड़ाता हूँ, इत्यादि जो यह अध्यवसान है वह सब, परभावका परमे व्यापार न होनेके कारण अपनी अर्थक्रिया करनेवाला नहीं है इसलिये 'मैं आकाशपुष्पको तोड़ता हूँ' ऐसे अध्यवसान की भाँति मिथ्यारूप है, मात्र अपने अनर्थके लिये ही है, (अर्थात् मात्र अपने लिये ही हानिका कारण होता है, परका तो कुछ कर नहीं सकता ।)

भावार्थ—जो अपनी अर्थक्रिया (प्रयोजनभूत क्रिया) नहीं कर सकता वह निरर्थक है, अथवा जिसका विषय नहीं है वह निरर्थक है । जीव पर जीवोंको दुःखी-सुखी आदि करनेकी बुद्धि करता है, परन्तु पर जीव अपने किये दुःखी-सुखी नहीं होते, इसलिये वह बुद्धि निरर्थक है और निरर्थक होनेसे मिथ्या है ॥ २६६ ॥

अब यह प्रश्न होता है कि अध्यवसान अपनी अर्थक्रिया करनेवाला कैसे नहीं है ? इसका उत्तर कहते हैं —

गाथा-२६७

अन्वयार्थः—हे भाई ! [यदि हि] यदि वास्तवमें [अध्यवसान-

सब जीव अध्यवसान कारण, कर्मसे बँधते जहाँ ।

अरु मोक्षमग गित जीव छूटें, तू हि क्या करता मत्ता ॥ २६७ ॥

यत्किञ्च बंधयामि मोक्षयामीत्यव्यवसानं तस्य हि स्वार्थक्रिया बद्धं धनं मोक्षनं जीवानां । जीवस्तु अस्याध्यवसायस्य सद्भावेऽपि सरागवीतरागयोः स्वपरिणामयोः अभावाच्च बध्यते न मुच्यते । सरागवीतरागयोः स्वपरिणामयोः सद्भावात्तस्याध्यवसायस्याभावेऽपि बध्यते मुच्यते च, ततः परत्राकिञ्चित्करत्वाभेदमध्यवसानं स्वार्थक्रियाकारि ततश्च मिथ्यैवेति भावः ।

“अनेनाध्यवसायेन निष्फलेन विमोहितः ।

तत्किञ्चनापि नैवास्ति नात्मात्मानं करोति यत् ॥ १७१ ॥ (अनुष्टुप्)

निमित्त] अध्यवसानके निमित्तसे [जीवाः] जीव [कर्मणा बध्यन्ते] कर्मसे बंधते हैं, [च] और [मोक्षमार्गे स्थिताः] मोक्षमार्गमें स्थित [मुच्यन्ते] छूटते हैं [तद्] तो [त्वं किं करोषि] तू क्या करता है ? (तेरा बाधने - छोड़नेका अभिप्राय व्यर्थ गया ।)

टीका—‘मै बंधाता हूँ, छोड़ाता हूँ’ ऐसा जो अध्यवसान उसकी अपनी अर्थक्रिया जीवोंको बाधना, छोड़ना है । किन्तु जीव तो इस अध्यवसायका सद्भाव होने पर भी, अपने सराग-वीतराग परिणामके अभावसे नहीं बंधता और मुक्त नहीं होता, तथा अपने सराग-वीतराग परिणामके सद्भावसे, उस अध्यवसायका अभाव होने पर भी, बंधता है, छूटता है इसलिये परमे अकिञ्चित्कर होनेसे (अर्थात् कुछ नहीं कर सकता होनेसे) यह अध्यवसान अपनी अर्थ क्रिया करनेवाला नहीं है, और इसलिये मिथ्या ही है । ऐसा भाव (आशय) है ।

मावार्थ—जो हेतु कुछ भी नहीं करता वह अकिञ्चित्कर कहलाता है । यह बांधने-छोड़नेका अध्यवसान भी परमे कुछ नहीं करता, क्योंकि यदि वह अध्यवसान न हो तो भी जीव अपने सराग-वीतराग परिणामसे बंध-मोक्षको प्राप्त होता है, और वह अध्यवसान हो तो भी अपने सराग-वीतराग परिणामके अभावसे बंध-मोक्षको प्राप्त नहीं होता । इसप्रकार अध्यवसान परमे अकिञ्चित्कर होनेसे स्व-अर्थक्रिया करनेवाला नहीं है, इसलिये मिथ्या है ।

अब, इस अर्थका कलशरूप और आगामी कथनका सूचक श्लोक कहते हैं —

अर्थ—इस निष्फल (निरर्थक) अध्यवसायमें मोहित होता हुआ आत्मा अपनेको सर्वरूप करता है,—ऐसा कुछ भी नहीं है जिसरूप अपनेको न करता हो ।

मावार्थ—यह आत्मा मिथ्या अभिप्रायसे भूला हुआ चतुर्गति-ससारमें जितनी अवस्थाएँ हैं, जितने पदार्थ हैं उन सर्वरूप अपनेको हुआ मानता है, अपने शुद्ध स्वरूपको नहीं पहिचानता ॥ २६७ ॥

अब, इस अर्थको स्पष्टतया गाथासे कहते हैं

सब्बे करेह जीवो अज्झवसानेण तिरियणेरथि९ ।

देवमणुये य सब्बे पुण्णं पावं च लेखविहं ॥ २६८ ॥

धम्माधम्मं च तथा जीवाजीवे अलोयलोयं च ।

सब्बे करेह जीवो अज्झवसानेण अप्पाणं ॥ २६९ ॥

सर्वान् करोति जीवोऽध्यवसानेन तिर्यङ् नैरयिकान् ।

देवमनुजांश्च सर्वान् पुण्यं पापं च नैकविधम् ॥ २६८ ॥

धर्माधर्मं च तथा जीवाजीवौ अलोकलोकं च ।

सर्वान् करोति जीवः अध्यवसानेन आत्मानम् ॥ २६९ ॥

यथायमेव क्रियागर्भहिंसाध्यवसानेन हिंसकं, इतराध्यवसानैरितरं च आत्मा-
त्मानं कुर्यात्, तथा विपच्यमाननारकाध्यवसानेन नारकं, विपच्यमानतिर्यगध्यवसानेन

गाथा २६८-२६९

अन्वयार्थः—[जीवः] जीव [अध्यवसानेन] अध्यवसानसे [तिर्य-
ङ् नैरयिकान्] तिर्यच, नारक, [देवमनुजान् च] देव और मनुष्य [सर्वान्]
इन सर्व पर्यायों, [च] तथा [नैकविधं] अनेक प्रकारके [पुण्य पापं] पुण्य और
पाप— [सर्वान्] इन सब रूप [करोति] अपनेको करता है । [तथा च]
और उसीप्रकार [जीवः] जीव [अध्यवसानेन] अध्यवसानसे [धर्माधर्मं]
धर्म—अधर्म, [जीवाजीवौ] जीव—अजीव [च] और [अलोकलोकं] लोक—
अलोक—[सर्वान्] इन सब रूप [आत्मानं करोति] अपनेको करता है ।

टीकाः— जैसे यह आत्मा क्रियाः जिसका गर्भ है ऐसे हिंसाके अध्यवसानसे अपने
को हिंसक करता है, (अहिंसाके अध्यवसानसे अपने को अहिंसक करता है ।) और अन्य

ऋ हिंसा आदिके अध्यवसान राग द्वेषके उदयमय इनन आदि की क्रियाओंसे परिपूर्ण हैं, अर्थात् इन
क्रियाओंके साथ आत्माको तन्मयता होने की मान्यताएँ हैं ।

तिर्यच, नारक, देव, मानव, पुण्यपाप अनेक जे ।

उन सर्वरूप करै जु निजको, जीव अध्यवसानसे ॥ २६८ ॥

अह त्यों हि धर्म अधर्म, जीव अजीव, लोक अलोक जे ।

उन सर्वरूप करै जु निजको, जीव अध्यवसानसे ॥ २६९ ॥

तिर्यचं, विपच्यमानमनुष्याध्यवसानेन मनुष्यं, विपच्यमानदेवाध्यवसानेन देवं, विप-
च्यमानसुखादिपुण्याध्यवसानेन पुण्यं, विपच्यमानदुःखादिपापाध्यवसानेन पाप-
मात्मानं कुर्यात् । तथैव च ज्ञायमानधर्माध्यवसानेन धर्मं, ज्ञायमाना धर्माध्यवसानेना-
धर्मं, ज्ञायमानजीवान्तराध्यवसानेन जीवान्तरं, ज्ञायमानपुद्गलाध्यवसानेन पुद्गलं, ज्ञाय-
मानलोकाकाशाध्यवसानेन लोकाकाशं, ज्ञायमानालोकाकाशाध्यवसानेनालोकाकाश-
मात्मानं कुर्यात् ।

विश्वादिभक्तोऽपि हि यत्प्रभावा-

दात्मानमात्मा विदधाति विश्वम् ।

मोहैककंदोऽध्यवसाय एष

नास्तीह येषां यतयस्त एव ॥ १७२ ॥ (इन्द्रवज्रा)

अध्यवसानोसे अपने को अन्य करता है, इसी प्रकार उदयमे आते हुवे नारकके अध्यवसानसे अपने को नारकी करता है, उदयमे आते हुवे तिर्यचके अध्यवसानसे अपने को तिर्यच करता है, उदयमे आते हुवे मनुष्यके अध्यवसानसे अपने को मनुष्य करता है, उदयमे आते हुवे देव के अध्यवसानसे अपने को देव करता है, उदयमे आते हुवे सुख आदि पुण्यके अध्यवसानसे अपने को पुण्यरूप करता है, और उदयमे आते हुवे दुःख आदि पापके अध्यवसानसे अपने को पापरूप करता है, और इसी प्रकार जाननेमे आता हुवा जो धर्म (धर्मास्तिकाय) है उसके अध्यवसानसे अपने को धर्मरूप करता है, जाननेमे आते हुवे अधर्मके (अधर्मास्तिकायके) अध्यवसानसे अपनेको अधर्मरूप करता है, जाननेमे आते हुवे अन्य जीवके अध्यवसानोसे अपने को अन्य जीवरूप करता है, जाननेमे आते हुवे पुद्गलके अध्यवसानोसे अपनेको पुद्गलरूप करता है, जाननेमे आते हुवे लोकाकाशके अध्यवसानसे अपने को लोकाकाशरूप करता है, और जानने मे आते हुवे अलोकाकाशके अध्यवसानसे अपने को अलोकाकाशरूप करता है । (इस प्रकार आत्मा अध्यवसानसे अपने को सर्वरूप करता है ।)

भावार्थः—यह अध्यवसान अज्ञानरूप है इसलिये उसे अपना परमार्थस्वरूप नहीं जानना चाहिये । उस अध्यवसानसे ही आत्मा अपने को अनेक अवस्थारूप करता है अर्थात् उनमें अपनापन मानकर प्रवर्तता है ।

अब इस अर्थका कलशरूप तथा आगामी कथनका सूचक काव्य कहते हैं —

अर्थः—विश्वसे (समस्त द्रव्योंसे) भिन्न होने पर भी आत्मा जिसके प्रभावसे अपने को विश्वरूप करता है ऐसा यह अध्यवमान—कि जिसका मोह ही एक मूल है वह—
जिनके नहीं है वे ही मुनि हैं ॥ २६८—२६९ ॥

एतानि णत्थि जेसि अउभयसाणानि एवमादीणि ।

ते असुहेण सुहेण व कम्मेण सुणी व लिप्यंति ॥ २७० ॥

एतानि न संति वेणमध्यवसानान्येवमादीनि ।

ते अशुमेन शुमेन वा कर्मणा मुनयो न लिप्यंते ॥ २७० ॥

एतानि कित्त यानि त्रिविधान्यध्यवसानानि तानि समस्तान्यपि शुभाशुभकर्म-
बंधनिमित्तानि स्वयमज्ञानादिरूपत्वात् । तथाहि, यदिदं हिनस्मीत्याद्यध्यवसानं तत्त्व-
ज्ञानमयत्वेन आत्मनः सदहेतुकज्ञप्त्यैकक्रियस्य रागद्वेषविपाकमयीनां हननादिक्रियाणां
च विशेषाज्ञानेन विविक्तात्माज्ञानादस्ति तावदज्ञानं विविक्तात्मादर्शनादस्ति च
मिथ्यादर्शनं, विविक्तात्मानाचरणादस्ति चाचारित्रं । * * * यत्पुनरेषधर्मो ज्ञायत
इत्याद्यध्यवसानं तदप्यज्ञानमयत्वेनात्मनः सदहेतुकज्ञानैकरूपस्य ज्ञेयमयानां धर्मादि-
रूपाणां च विशेषाज्ञानेन विविक्तात्माज्ञानादस्ति तावदज्ञानं विविक्तात्मादर्शनादस्ति

यह अध्यवसाय जिनके नहीं हैं वे मुनि कर्मसे लिप्त नहीं होते—यह जब गाथा द्वारा
कहते हैं :—

गाथा २७०

अन्वयार्थः—[एतानि] यह (पूर्व कथित) [एवमादीनि] तथा ऐसे
और भी [अध्यवसानानि] अध्यवसान [एषां] जिनके [न संति] नहीं हैं,
[ते मुनयः] वे मुनि [अशुमेन] अशुभ [वा शुमेन] या शुभ [कर्मणा]
कर्मसे [न लिप्यंते] लिप्त नहीं होते ।

टीकाः—यह जो तीनों प्रकारके अध्यवसान हैं वे सभी स्वयं अज्ञानादिरूप (अर्थात्
अज्ञान, मिथ्यादर्शन और अचारित्ररूप) होनेसे शुभाशुभ कर्मबन्धके निमित्त हैं । इसे विशेष
समझाते हैंः—‘मैं (पर जीवोंको) मारता हूँ’ इत्यादि अध्यवसान अज्ञानमय है; इसलिये

❖ संस्कृत टीकामें इस स्थान पर एक वाक्य छूट गया है; वह प्रायः निम्नप्रकार होगा ऐसा
प्रतीत होता है ।

यत्पुनर्नारकोहमित्याद्यध्यवसानं तदप्यज्ञानमयत्वेनात्मनः सदहेतुकज्ञायकैकभावस्य कर्मो-
द्यजनितनारकादिभाषाणां च विशेषाज्ञानेन विविक्तात्माज्ञानादस्ति तावदज्ञानं विविक्तात्मादर्श-
नादस्ति च मिथ्यादर्शनं विविक्तात्मानाचरणादस्ति चाचारित्रं ।

इन आदि अध्यवसान विष विष बर्तते नहीं बिनहि को ।

शुभ-अशुभ कर्म अनेकसे, दुरिवाच वे नहीं लिप्त हो ॥ २७० ॥

य मिथ्यादर्शनं विविक्तात्मानाचरणादस्ति चाचारित्रं । ततो बंधनिमित्तान्येवैतानि
समस्तान्येष्ववसानानि । येषामेवैतानि न विद्यन्ते त एव मुनिकुंजराः केचन सदहेतु-
कक्षप्येकक्रियं सदहेतुकज्ञायकैकभावं सदहेतुकज्ञानैकरूपं च विविक्तात्मानं जानन्तः

(उस अध्यवसान वाले जीवके) सत्‌रूप^१, अहेतुक^२, क्षप्ति^३ ही जिसकी एक क्रिया है ऐसे
आत्माको और रागद्वेषके उदयमय हनन^४ आदि क्रियाओका विशेष (अन्तर - भिन्न - लक्षण)
नहीं जाननेके कारण भिन्न आत्माका अज्ञान होनेसे वह अध्यवसान प्रथम तो अज्ञान है, भिन्न
आत्माका अदर्शन (अश्रद्धान) होनेसे मिथ्यादर्शन है और भिन्न आत्माका अनाचरण होनेसे
अचारित्र है । × × × × और यह 'धर्मद्रव्य ज्ञात होता है' इत्यादि जो अध्यवसान है सो
भी अज्ञानमय है, इसलिये (उस अध्यवसान वाले जीवको) सत्‌रूप अहेतुक ज्ञान ही
जिसका एकरूप है ऐसे आत्माका और ज्ञेयमय धर्मादिक रूपोंका विशेष न जाननेके कारण
भिन्न आत्माका अज्ञान होनेसे वह अध्यवसान प्रथम तो अज्ञान है, भिन्न आत्माका अदर्शन
होनेसे मिथ्यादर्शन है और भिन्न आत्माका अनाचरण होनेसे अचारित्र है । इसलिये यह
समस्त अध्यवसान बंधके ही निमित्त हैं ।

मात्र जिनके यह अध्यवसान विद्यमान नहीं है वे ही कोई (बिरले) मुनिकुंजर,
सत्‌रूप अहेतुक क्षप्ति ही जिसकी एक क्रिया है, सत्‌रूप अहेतुक ज्ञायक ही जिसके एक भाव है
और सत्‌रूप अहेतुक ज्ञान ही जिसका एकरूप है ऐसे भिन्न आत्माको (सर्व अन्य द्रव्यभावोंसे
भिन्न आत्माको) जानते हुए, सम्यक्‌प्रकारसे देखते (श्रद्धा करते) हुए और आचरण करते
हुए, स्वच्छ और स्वच्छन्दतया उदयमान (स्वाधीनतया प्रकाशमान) ऐसी अमंद अन्तर्ज्योति
को अज्ञानादिरूपताका अत्यन्त अभाव होनेसे (अन्तरगमे प्रकाशित होती हुई ज्ञान ज्योति
किंचित् मात्र भी अज्ञानरूप, मिथ्यादर्शनरूप और अचारित्ररूप नहीं होती इसलिये), शुभ या
अशुभ कर्मसे वास्तवमें लिप्त नहीं होते ।

इसका हिन्दी-अनुवाद इसप्रकार है :—

और 'मैं नारक हूँ' इत्यादि अध्यवसान अज्ञानमय है, इसलिये (उस अध्यवसान वाले जीवको)
सत्‌रूप अहेतुक ज्ञायक हो जिसका एक भाव है ऐसे आत्माका और कर्मोद्घ जनिता नारक आदि भावोंका
विशेष न जाननेके कारण भिन्न आत्माका अज्ञान होनेसे वह अध्यवसान प्रथम तो अज्ञान है, भिन्न आत्माका
अदर्शन होनेसे मिथ्यादर्शन है और भिन्न आत्माका अनाचरण होनेसे अचारित्र है ।

१-सत्‌रूप = सत्तास्वरूप, अस्तिस्वरूप । २-अहेतुक = जिसका कोई कारण नहीं है ऐसी; अकारण;
स्वतःसिद्ध, सद्यः । ३-क्षप्ति = जानना; जाननेकीक्रिया (क्षप्ति क्रिया सत्‌रूप है, और सत्‌रूप होनेसे अहेतुक
है ।) ४-हनन = घात करना, घातकरनेकी क्रिया, (घात करना आदि क्रियायें रागद्वेषके उदयमय हैं ।)

सम्यक्पश्यंतोऽनुवरंतश्च स्वच्छस्वच्छंशेषदमंदांतज्योतिषोऽत्यंतमज्ञानादिरूपत्वाभावात्
द्युमेनाद्युमेन वा कर्मणा न खलु क्षिप्येरन् ॥ २७० ॥

किमेतदध्यवसाननामेति चेत्—

बुद्धी व्यवसायो वि य अध्यवसायं मई य विपणां ।

एकद्वमेव सत्त्वं चित्तं भावो य परिणामो ॥ २७१ ॥

बुद्धिर्प्यवसायोऽपि च अध्यवसानं मतिश्च विज्ञानम् ।

एकार्थमेव सर्वं चित्तं भावश्च परिणामः ॥ २७१ ॥

स्वपरयोरविवेके सति जीवस्याध्यवसितिमात्रमध्यवसानं । तदेव च बोधनमात्र-

भावार्थः—यह जो अध्यवसान है वे मैं परका हस्तन करता हूँ' इस प्रकारके हैं, 'मैं नारक हूँ', इस प्रकारके हैं, तथा 'मैं परद्रव्यको जानता हूँ' इस प्रकारके हैं । वे, जबतक आत्मा का और रागादिका, आत्माका और नारकादि कर्मोदय जनित भावोका तथा आत्माका और ज्ञेयरूप अन्यद्रव्योका भेद न जाना हो, तबतक रहते हैं । वे भेदज्ञानके अभावके कारण मिथ्याज्ञानरूप हैं, मिथ्यादर्शनरूप हैं और मिथ्याचारित्ररूप हैं, यो तीन प्रकारके होते हैं । वे अध्यवसान जिनके नहीं हैं वे मुनिकुजर हैं । वे आत्माको सम्यक् जानते हैं, सम्यक्श्रद्धा करते हैं और सम्यक् आचरण करते हैं इसलिये अज्ञानके अभावसे सम्यक्दर्शन - ज्ञान - चारित्ररूप होते हुये कर्मों से लिप्त नहीं होते ॥ २७० ॥

“यहाँ बारम्बार अध्यवमान शब्द कहा गया है, वह अध्यवसान क्या है ? उसका स्वरूप भलीभाँति समझमे नहीं आया” । ऐसा प्ररन होने पर, अध्यवसानका स्वरूप गाथा द्वारा कहते हैं :—

गाथा २७१

!

अन्वयार्थः—[बुद्धिः] बुद्धि, [व्यवसायः अपि च] व्यवसाय, [अध्यवसानं] अध्यवसान, [मतिः च] मति, [विज्ञानं] विज्ञान, [चित्तं] चित्त, [भावः] भाव [च] और [परिणामः] परिणाम—[सर्वं] ये सब [एकार्थ एव] एकार्थ ही हैं (अर्थात् नाम अलग २ हैं किन्तु अर्थ मिला नहीं हैं) ।

टीकाः—स्व-परका अविवेक हो (स्व-परका भेदज्ञान न हो) तब जीवकी अन्ध-

जो बुद्धि, मति, व्यवसाय, अध्यवसान अह विज्ञान है ।

परिणाम चित्तः भावः शब्दहि सर्वं वे एकार्थ हैं ॥ २७१ ॥

स्वाधुबुद्धिः । व्यवसानमात्रत्वात् व्यवसायः । मननमात्रत्वान्मतिः । विज्ञप्तिमात्रत्वाद्धि-
ज्ञानं । चेतनामात्रत्वाच्चित्तं । चितो भवनमात्रत्वाद् भावः । चितः परिणमनमात्रत्वात्
परिणामः ।

“सर्वत्राध्यवसानमेवमखिलं त्याज्यं यदुक्तं जिनै-

स्तन्मन्ये व्यवहार एव निखिलोऽप्यन्याश्रयस्त्याजितः ।

सम्यक् निश्चयमेकमेव तदभी निष्कंपमाक्रम्य किं

शुद्धज्ञानधने महिम्नि न निजे बध्न्ति संतो घृतिम् ॥ १७३ ॥” (शार्दूल०)

बसितिमात्र' अध्यवसान है, और वही (जिसे अध्यवसान कहा है वही) बोधन मात्रत्वसे
बुद्धि है, व्यवसानमात्रत्व' से व्यवसाय है, मननमात्रत्व' से मति है, विज्ञप्तिमात्रत्वसे
विज्ञान है, चेतनामात्रत्वसे चित्त है, चेतनके भवनमात्रत्वसे भाव है, चेतनके परिणमन
मात्रत्वसे परिणाम है । (इस प्रकार यह सब शब्द एकार्यवाची हैं ।)

भावार्थ—यह जो बुद्धि आदि आठ नाम कहे गये हैं वे सब चेतन आत्माके परिणाम
हैं । जब तक स्वपरका भेदज्ञान न हो तब तक जीवके जो अपने और परके एकत्वकी निश्चय-
रूप परिणति पाई जाती है, उसे बुद्धि आदि आठ नामोंसे कहा जाता है ।

‘अध्यवसान त्यागने योग्य कहे हैं इससे ऐसा ज्ञात होता है कि व्यवहारका त्याग
और निश्चयका ग्रहण कराया है’—इम अर्थका, एव आगामी कथनका सूचक काव्य कहते हैं—

अर्थ—आचार्य देव कहते हैं कि—सर्व वस्तुओंमें जो अध्यवसान होते हैं वे सब
(अध्यवसान) जिनेन्द्र भगवान ने पूर्वोक्त रीतिसे त्यागने योग्य कहे हैं, इसलिये हम यह
मानते हैं कि ‘पर जिसका आश्रय है ऐसा व्यवहार ही सम्पूर्ण छोड़ाया है ।’ तब फिर, यह
सत्पुरुष एक सम्यक् निश्चयको ही निश्चलतया अंगीकार करके शुद्ध ज्ञानधनस्वरूप निज
महिमामें (आत्मस्वरूपमें) स्थिरता क्यों धारण नहीं करते ?

भावार्थ—जिनेन्द्रदेव ने अन्य पदार्थों में आत्मबुद्धिरूप अध्यवसान छोड़ाये हैं, इससे
यह समझना चाहिये कि यह समस्त पराश्रित व्यवहार ही छोड़ाया है । इसलिये आचार्य देव
ने शुद्ध निश्चयके ग्रहणका ऐसा उपदेश दिया है कि—‘शुद्ध ज्ञानस्वरूप अपने आत्मामें स्थिरता
रखो’ । और, “जब कि भगवानने अध्यवसान छोड़ाये हैं तब फिर सत्पुरुष निश्चयको निश्चलता
पूर्वक अंगीकार करके स्वरूपमें स्थिर क्यों नहीं होते ?—यह हमें आश्चर्य होता है”, यह कहे-
कर आचार्यदेवने आश्चर्य प्रगट किया है ॥ २७१ ॥

१—अध्यवसिति = (एकमें दूसरे की सम्मिश्रता पूर्वक) परिणति; (मिथ्या) निर्वाति; (मिथ्या)
निश्चय होना । २—अध्यवसान = काममें लगे रहना; उद्योगी होना; निश्चय होना । ३—अमम = मानना, जानना ।

एवं व्यवहारणञ्चो पडिसिद्धो जाण णिच्छयणयेण ।

णिच्छयणयासिद्धा पुण मुणिणो पावंति णिच्चाणं ॥ २७२ ॥

एवं व्यवहारनयः प्रतिषिद्धो जानीहि निश्चयनयेन ।

निश्चयनयाश्रिताः पुनर्मुनयः प्राप्नुवंति निर्वाणम् ॥ २७२ ॥

आत्माश्रितो निश्चयनयः, पराश्रितो व्यवहारनयः । तत्रैवं निश्चयनयेन पराश्रितं समस्तमध्यवसानं बंधहेतुत्वेन मुमुक्षुः प्रतिषेचयता व्यवहारनय एव किल प्रति-

अब इसी अर्थको गाथा द्वारा कहते हैं:—

गाथा २७२

अन्वयार्थः—[एवं] इसप्रकार [व्यवहारनयः] (पराश्रित) व्यवहारनय [निश्चयनयेन] निश्चयनयके द्वारा [प्रतिषिद्धः जानीहि] निषिद्ध जान; [पुनः निश्चयनयाश्रिताः] निश्चयनयके आश्रित [मुनयः] मुनि [निर्वाणं] निर्वाण को [प्राप्नुवंति] प्राप्त होते हैं ।

टीका—आत्माश्रित (अर्थात् स्व-आश्रित) निश्चयनय है, पराश्रित (अर्थात् परके आश्रित) व्यवहारनय है । वहाँ, पूर्वोक्त प्रकारसे पराश्रित समस्त अध्यवसान (अर्थात् अपने और परके एकत्वकी मान्यता पूर्वक परिणामन) बंधका कारण होनेसे मुमुक्षुओंको उसका (—अध्यवसानका) निषेध करते हुए ऐसे निश्चयनयके द्वारा वास्तवमें व्यवहारनयका ही निषेध कराया है, क्योंकि व्यवहारनयके भी पराश्रितता समान ही है (जैसे अध्यवसान पराश्रित है उसी प्रकार व्यवहारनय भी पराश्रित है, उसमें अन्तर नहीं है) । और इसप्रकार यह व्यवहारनय निषेध करने योग्य ही है, क्योंकि आत्माश्रित निश्चयनयका आश्रय करने वाले ही (कर्मसे) मुक्त होते हैं, और पराश्रित व्यवहारनयका आश्रय तो एकांततः मुक्त नहीं होने वाला अभ्यव्य भी करता है ।

भावार्थः—आत्माके परके निमित्तसे जो अनेक भाव होते हैं वे सब व्यवहारनयके विषय हैं इसलिये व्यवहारनय पराश्रित है, और जो एक अपना स्वाभाविक भाव है वही निश्चयनयका विषय है इसलिये निश्चयनय आत्माश्रित है । अध्यवसान भी व्यवहारनयका ही विषय है इसलिये अध्यवसानका त्याग व्यवहारनयका ही त्याग है, और जो पूर्वोक्त गाथाओंमें

व्यवहारनय इस रीत जान, निषिद्ध निश्चयनयहिसे ।

मुनिराज जो निश्चयनयाश्रित, मोक्षकी प्राप्ति करे ॥ २७२ ॥

पिद्धः, तस्यापि पराभितत्वाविशेषात् । प्रतिषेध्य एव चायं, आत्माभितनिश्चयनया-
भितानामेव, मुख्यमानस्वात्, पराभितव्यवहारनयस्यैकातेनामुख्यमानेनामध्येनाप्या-
भियमास्तत्वाच्च ॥ २७२ ॥

कथमभव्येनाप्याभियते व्यवहारनयः ? इति चेत्—

वदसमिदीगुत्तीओ सीलतवं जिणवरेहि पण्णत्तं ।

कुब्बंतो वि अभव्यो अण्णाणी मिच्छदिट्ठी तु ॥ २७३ ॥

व्रतसमितिगुप्तयः शीलतपो जिनवरैः प्रज्ञप्तम् ।

कुर्वन्मप्यभव्योऽज्ञानी मिथ्यादृष्टिस्तु ॥ २७३ ॥

शीलतपःपरिपूर्णं त्रिगुप्तपञ्चसमितिपरिकलितमहिंसादिपञ्चमहाव्रतरूपं व्यवहार-

अव्यवसानके त्यागका उपदेश है वह व्यवहारनयके ही त्यागका उपदेश है । इसप्रकार
निश्चयनयको प्रधान करके व्यवहार नयके त्यागका उपदेश किया है उसका कारण यह है कि-
जो निश्चयनयके आश्रयसे प्रवर्तते है वे ही कर्मोंसे मुक्त होते है और जो एकान्तसे व्यव-
हारनयके ही आश्रयसे प्रवर्तते हैं वे कर्मोंसे कभी मुक्त नहीं होते ॥ २७२ ॥

अब प्रश्न होता है कि अव्यव जीव व्यवहारनयका आश्रय कैसे करते हैं ? उसका
उत्तर गाथा द्वारा कहने है —

गाथा २७३

अन्वयार्थः—[जिनवरैः] जिनेन्द्रदेवके द्वारा [प्रज्ञप्तं] कथित [व्रत-
समितिगुप्तयः] व्रत, समिति, गुप्ति, [शीलतपः] शील और तप [कुर्वन्मपि]
करता हुआ भी [अभव्यः] अव्यव जीव [अज्ञानी] अज्ञानी [मिथ्यादृष्टिः
तु] और मिथ्यादृष्टि है ।

टीका—शील और तपसे परिपूर्ण, तीन गुप्ति और पाँच समितियोंके प्रति साव-
धानीसे युक्त, अहिंसादि पाँचमहाव्रतरूप व्यवहार चारित्र (का पालन) अव्यव भी करता
है, तथापि वह (अव्यव) निश्चारित्र (—चारित्र रहित), अज्ञानी और मिथ्यादृष्टि ही है क्योंकि
(वह) निश्चयचारित्रके कारणरूप ज्ञान-अज्ञानसे शून्य है ।

भाषार्थः—अव्यव जीव महाव्रत-समिति-गुप्तिरूप चारित्रका पालन करे, तथापि

जिनवरप्ररूपित व्रत, समिति, गुप्ती अवर तप शीलको ।

करता हुआ भी अव्यव जीव, अज्ञानी मिथ्यादृष्टि है ॥ २७३ ॥

चारित्र्यं, अभव्योऽपि कुर्यात् तथापि स निश्चारित्रोऽज्ञानी मिथ्यादृष्टिरेव निश्चय-
चारित्र्यहेतुभूतज्ञानश्रद्धानशून्यत्वात् ॥ २७३ ॥

तस्यैकादशांगज्ञानमस्ति इति चेत्—

मोक्षं असद्वहंतो अभव्यसस्तो तु जो अधीएज्ज ।

पाठो ण करेदि गुणं असद्वहंतस्स खाणं तु ॥ २७४ ॥

मोक्षमश्रद्धानोऽभव्यसत्त्वस्तु योऽधीयीत ।

पाठो न करोति गुणमश्रद्धानस्य ज्ञानं तु ॥ २७४ ॥

मोक्षं हि न तावदभव्यः श्रद्धांशे शुद्धज्ञानमयात्मज्ञानशून्यत्वात् । ततो ज्ञानमपि
नासौ श्रद्धांशे, ज्ञानमश्रद्धानश्चाचाराद्येकादशांगं श्रुतमधीयानोऽपि श्रुताध्ययनगुणा-
भावाच्च ज्ञानी स्यात् स किल गुणः श्रुताध्ययनस्य यद्विविक्तवस्तुभूतज्ञानमयात्म-

निश्चय सम्यक्ज्ञान-श्रद्धानके बिना वह चारित्र 'सम्यक्चारित्र' नामको प्राप्त नहीं होता, इस-
लिये वह अज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और निश्चारित्र ही है ॥ २७३ ॥

अब, शिष्य पूछता है कि-उसे (अभव्यको) ग्यारह अंगका ज्ञान तो होता है; फिर
भी उसको अज्ञानी क्यों कहा है ? इसका उत्तर कहते हैं—

गाथा २७४

अन्वयार्थः—[मोक्षं अश्रद्धानः] मोक्षकी श्रद्धा न करता हुआ

[यः अभव्यसत्त्वः] जो अभव्य जीव है वह [तु अधीयीत] शास्त्र तो पढ़ता
है, [तु] परन्तु [ज्ञानं अश्रद्धानस्य] ज्ञानकी श्रद्धा न करनेवाले उसको
[पाठो] शास्त्रपठन [गुणं न करोति] गुण नहीं करता ।

टीकाः—प्रथम तो अभव्य जीव (स्वयं) शुद्ध ज्ञानमय आत्माके ज्ञानसे शून्य होनेके
कारण मोक्षकी ही श्रद्धा नहीं करता । इसलिये वह ज्ञानकी भी श्रद्धा नहीं करता । और ज्ञानकी
श्रद्धा न करता हुआ वह (अभव्य) आचारांग आदि ग्यारह अंगरूप श्रुतको (शास्त्रोंको)
पढ़ता हुआ भी, शास्त्रपठनके जो गुण उसके अभावाके कारण ज्ञानी नहीं है । जो भिन्नवस्तु-
भूत ज्ञानमय आत्माका ज्ञान वह शास्त्र पठनका गुण है; और वह तो (ऐसा शुद्धात्म ज्ञान
तो), भिन्न वस्तुभूत ज्ञानकी श्रद्धा न करनेवाले अभव्यके शास्त्रपठनके द्वारा नहीं किया जा

मोक्षकी श्रद्धाबिहीन, अभव्य जीव शास्त्रों पढ़े ।

पर ज्ञानकी श्रद्धारहितको, पठन से नहीं गुण करे ॥ २७४ ॥

ज्ञानं तच्च विविक्तवस्तुभूतं ज्ञानमभेदवानस्याभेदस्य भूताभ्ययनेन न विधातुं शक्येव
ततस्तस्य तद्गुणामावः, ततश्च ज्ञानश्रद्धानाभावात् सोऽज्ञानीति प्रतिनियतः ॥ २७४ ॥

तस्य धर्मश्रद्धानमस्तीति चेत् ।

सहृदि य पत्तेवि य रोचेदि य तह पुणो य फासेदि ।

धम्मं भोगणिमित्तं ण तु सो कम्मकखयणिमित्तं ॥ २७५ ॥

श्रद्धाति च प्रत्येति च रोचयति च तथा पुनश्च स्पृशति ।

धर्मं भोगनिमित्तं न तु स कर्मचयनिमित्तम् ॥ २७५ ॥

अभव्यो हि नित्यकर्मफलचेतनारूपं वस्तु श्रद्धात्ते, नित्यज्ञानचेतनामात्रं नतु

सकता (अर्थात् शास्त्रपठन उसको शुद्धात्मज्ञान नहीं कर सकता), इसलिये उसके शास्त्रपठनके गुणका अभाव है, और इसलिये ज्ञान-श्रद्धानके अभावके कारण वह अज्ञानी सिद्ध हुआ ।

भावार्थः—अभव्य जीव म्यारह अगोको पडे तथापि उसे शुद्ध आत्माका ज्ञान-श्रद्धान नहीं होता, इसलिये उसे शास्त्रपठनने गुण नहीं किया, और इसलिये वह अज्ञानी ही है ॥ २७४ ॥

शिष्य पुन पूछता है कि-अभव्यको धर्मका श्रद्धान तो होता है, फिर भी यह क्यों कहा है कि 'उसके श्रद्धान नहीं है' ? इसका उत्तर कहते हैं—

गाथा २७५

अन्वयार्थः—[सः] वह (अव्य जीव) [भोगनिमित्तं धर्मं] भोगके निमित्तरूप धर्मकी ही [श्रद्धाति च] श्रद्धा करता है, [प्रत्येति च] उसीकी प्रतीति करता है, [रोचयति च] उसीकी रुचि करता है [तथा पुनः स्पृशति च] और उसीका स्पर्श करता है, [न तु कर्मचयनिमित्तं] परंतु कर्मचयके निमित्तरूप धर्मको नहीं । (अर्थात् कर्मचयके निमित्तरूप धर्मकी न तो श्रद्धा करता है, न उसकी प्रतीति करता है, न रुचि करता है और न उसका स्पर्श करता है ।)

टीकाः—अभव्य जीव नित्यकर्मफलचेतनारूप वस्तुकी श्रद्धा करता है । किन्तु नित्य ज्ञान चेतनामात्र वस्तुकी श्रद्धा नहीं करता क्योंकि वह सदा (स्व - परके) भेद विज्ञानके अयोग्य है । इसलिये वह कर्मसे छुटनेके निमित्तरूप ज्ञानमात्र, भूतार्थ (सत्यार्थ) धर्मकी

तो धर्मको श्रद्धे, प्रतीत, रुची अरु स्पर्शन करे ।

तो भोगहेतु धर्मको, नहि कर्मचयके हेतुको ॥ २७५ ॥

अद्वत्ते नित्यमेव भेदविज्ञानानर्हत्वात् । ततः स कर्मभोचनिमित्तं ज्ञानमार्गं भूतार्थं चर्चं न अद्वत्ते भोगनिमित्तं शुभकर्ममात्रमभूतार्थमेव अद्वत्ते । तत एवासी अभूतार्थकर्म-अद्वानप्रत्ययनरोचनस्पर्शनैरुपरितनवैवेयकभोगमात्रमास्कंदेन पुनः कदाचनपि विद्व-च्येत, ततोऽस्य भूतार्थधर्मअद्वानाभावात् अद्वानमपि नास्ति । एवं सति तु निश्चयनय यस्य व्यवहारनयप्रतिषेधो युज्यत एव ॥ २७५ ॥

कीदृशौ प्रतिषेध्यप्रतिषेधकौ व्यवहारनिश्चयनयाविति चेत्—

अद्वान नहीं करता, (किन्तु) भोगके निमित्तरूप, शुभकर्ममात्र, अभूतार्थ धर्मकी ही अद्वान करता है, इसीलिये वह अभूतार्थ धर्मकी अद्वान, प्रतीति, रुचि, और स्पर्शनेसे ऊपरके प्रवेयक तकके भोगमात्रको प्राप्त होता है किन्तु कभी भी कर्मोंसे मुक्त नहीं होता । इसलिये उसे भूतार्थ धर्मके अद्वानका अभाव होनेसे (यथार्थ) अद्वान भी नहीं है ।

ऐसा होनेसे निश्चयनयके द्वारा व्यवहारनयका निषेध योग्य ही है ।

भावार्थ —अभव्य जीवके, भेदज्ञान होनेकी योग्यता न होनेसे वह कर्मफल चेतनाको जानता है, किन्तु ज्ञानचेतनाको नहीं जानता; इसलिये उसे शुद्ध आत्मिक धर्मकी अद्वान नहीं है । वह शुभकर्मको ही धर्म समझकर उसकी अद्वान करता है इसलिये उसके फलस्वरूप प्रवे-यक तकके भोगोंको प्राप्त होता है किन्तु कर्मोंका सत्य नहीं होता । इसप्रकार सत्यार्थधर्मका अद्वान न होनेसे उसके अद्वान ही नहीं कहा जा सकता ।

इसप्रकार व्यवहारनयके आश्रित, अभव्य जीवको ज्ञान-अद्वान न होनेसे निश्चयनय द्वारा किया जानेवाला, व्यवहारका निषेध योग्य ही है ।

यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि—यह हेतुवादरूप अनुभव प्रधान ग्रन्थ है, इस-लिये इसमें अनुभवकी अपेक्षासे भव्य-अभव्यका निर्णय है । अब यदि इसे अहेतुवाद आत्मन के साथ मिलाये तो—अभव्यको व्यवहारनयके पक्षका सूक्ष्म, केवली गम्य आशय रह जाता है जो कि छद्मस्थकी अनुभवगोचर नहीं भी होता । मात्र सर्वज्ञदेव जानते हैं, इसप्रकार केवल व्यवहारका पक्ष रहनेसे उसके सर्वथा एकान्तरूप मिथ्यात्व रहता है । इस व्यवहारनयके पक्ष का आशय अभव्यके सर्वथा कभी भी मिटता ही नहीं है ॥ २७५ ॥

अब, यह प्रश्न होता है कि “निश्चयनयके द्वारा निषेध्य व्यवहारनय और व्यवहार-नयका निषेधक निश्चयनय कैसा है ?” अतः व्यवहार और निश्चयनयका स्वरूप कहते हैं:—

आचारादी ज्ञाणं जीवादी दंसणं च विण्णयेयं ।

उज्जीवनिकायं च तथा भण्णं चरित्तं तु व्यवहारो ॥ २७६ ॥

आदा खु मज्झ णाणं आदा मे दंसणं चरित्तं च ।

आदा पच्चक्खाणं आदा मे संवरो जोगो ॥ २७७ ॥

आचारादि ज्ञानं जीवादि दर्शनं च विज्ञेयम् ।

वट्जीवनिकायं च तथा भवति चरित्रं तु व्यवहारः ॥ २७६ ॥

आत्मा खलु मम ज्ञानमात्मा मे दर्शनं चरित्रं च ।

आत्मा प्रत्याख्यानमात्मा मे संवरो योगः ॥ २७७ ॥

आचारादिशब्दश्रुतं ज्ञानस्याभ्यत्वात् ज्ञानं, जीवादयो नवपदार्था दर्शनस्या-

गाथा २७६-२७७

अन्वयार्थः—[आचारादि] आचारागादि शब्द [ज्ञानं] ज्ञान है, [जीवादि] जीवादि तत्त्व [दर्शनं विज्ञेयं च] दर्शन जानना चाहिये, [च] तथा [वट्जीवनिकायं] छह जीव-निकाय [चरित्रं] चरित्र है— [तथा तु] ऐसा तो [व्यवहारः भणति] व्यवहारनय कहता है ।

[खलु] निश्चयसे [मम आत्मा] मेरा आत्मा ही [ज्ञानं] ज्ञान है, [मे आत्मा] मेरा आत्मा ही [दर्शनं चरित्रं च] दर्शन और चरित्र है, [आत्मा] मेरा आत्मा ही [प्रत्याख्यानं] प्रत्याख्यान है, [मे आत्मा] मेरा आत्मा ही [संवरो योगः] संवर और योग (समाधि, ध्यान) है ।

टीकाः—आचारागादि शब्द श्रुत ज्ञान है, क्योंकि वह (शब्दश्रुत) ज्ञानका आश्रय है, जीवादि नवपदार्थ दर्शन है क्योंकि वे दर्शनके आश्रय हैं, और छहजीव-निकाय चरित्र है

“आचार” आदिक ज्ञान है, जीवादि दर्शन जानना ।

वट् जीवकाय चरित्र है, ये कथन नय व्यवहारका ॥ २७६ ॥

मुझ आत्मनिश्चय ज्ञान है, मुझ आत्मदर्शन चरित है ।

मुझ आत्म प्रत्याख्यान अरु, मुझ आत्म संवर योग है ॥ २७७ ॥

अथत्वादर्शनं षट्जीवनिकायचारित्रस्याभयत्वात् चारित्रमिति, व्यवहारः । शुद्ध आत्मा ज्ञानाभयत्वाद् ज्ञानं, शुद्ध आत्मा दर्शनाभयत्वादर्शनं, शुद्ध आत्मा चारित्राभयत्वाच्चारित्रमिति निश्चयः । तत्राचारादीनां ज्ञानाभयत्वस्यानैकान्तिकत्वाद् व्यवहारनयः प्रतिषेध्यः । निश्चयनयस्तु शुद्धस्यात्मनो ज्ञानाद्याभयत्वस्यैकान्तिकत्वात् तत्प्रतिषेधकः । तथाहि—नाचारादिशब्दश्रुतं, एकांतेन ज्ञानस्याभयः, तत्सद्भावेऽप्यभयानां शुद्धात्माभावेन ज्ञानस्याभावात् । न च जीवादयः पदार्था दर्शनस्याभयः तत्सद्भावेऽप्यभयानां शुद्धात्माभावेन दर्शनस्याभावात् । न च षट्जीवनिकायः चारित्रस्याभयस्तत्सद्भावेऽप्यभयानां शुद्धात्माभावेन चारित्रस्याभावात् । शुद्ध आत्मैव ज्ञानस्याभयः, आचारादिशब्दश्रुतसद्भावेऽसद्भावे वा तत्सद्भावेनैव ज्ञानस्य सद्भावात् । शुद्ध आत्मैव दर्शनस्याभयः, जीवादिपदार्थसद्भावेऽसद्भावे वा तत्सद्भावेनैव दर्शनस्य सद्भावात् । शुद्ध

क्योंकि वह चारित्रिका आश्रय है, इसप्रकार व्यवहार है । शुद्ध आत्मा ज्ञान है क्योंकि वह ज्ञानका आश्रय है शुद्ध आत्मा दर्शन है क्योंकि वह दर्शनका आश्रय है, और शुद्ध आत्मा चारित्र है क्योंकि वह चारित्रका आश्रय है, इसप्रकार निश्चय है । इनमें, व्यवहारनय प्रतिषेध्य अर्थात् निषेध्य है, क्योंकि आचारांगादिको ज्ञानादिका आश्रयत्व अनैकान्तिक है—व्यभिचारयुक्त है, (शब्दश्रुतादिको ज्ञानादिका आश्रयस्वरूप माननेमें व्यभिचार आता है क्योंकि शब्दश्रुतादिके होने पर भी ज्ञानादि नहीं भी होते, इसलिये व्यवहारनय प्रतिषेध्य है) ; और निश्चयनय व्यवहारनयका प्रतिषेधक है, क्योंकि शुद्ध आत्माके ज्ञानादिका आश्रयत्व ऐकान्तिक है । (शुद्ध आत्माको ज्ञानादिका आश्रय माननेमें व्यभिचार नहीं है क्योंकि जहाँ शुद्ध आत्मा होता है वहाँ दर्शन—ज्ञान—चारित्र होता ही है ।) यही बात हेतुपूर्वक समझाई जाती है:—

आचारांगादि शब्दश्रुत एकान्तसे ज्ञानका आश्रय नहीं है, क्योंकि उसके सद्भावमें भी अभव्योंको शुद्ध आत्माके अभावके कारण ज्ञानका अभाव है, जीवादि नवपदार्थ दर्शनके आश्रय नहीं हैं, क्योंकि उनके सदभावमें भी अभव्योंको शुद्ध आत्माके अभावके कारण दर्शनका अभाव है । छह जीव—निकाय चारित्रके आश्रय नहीं हैं, क्योंकि उनके सदभावमें भी अभव्योंको शुद्ध आत्माके अभावके कारण चारित्रका अभाव है । शुद्ध आत्मा ही ज्ञानका आश्रय है, क्योंकि आचारांगादि शब्दश्रुतके सदभावमें या असदभावमें उसके (शुद्ध आत्माके) सदभावसे ही ज्ञानका सदभाव है; शुद्ध आत्मा ही दर्शनका आश्रय है, क्योंकि जीवादि नवपदार्थोंके सदभावमें या असदभावमें उसके (शुद्ध आत्माके) सदभावसे ही दर्शनका सदभाव है; शुद्ध आत्मा ही चारित्रका आश्रय है, क्योंकि छहजीव निकायके सदभावमें या असदभावमें उसके (शुद्ध आत्माके) सदभावसे ही चारित्रका सदभाव होता है ।

आत्मैव चारित्र्यस्यावयवः, पदजीवनिकायसद्भावेऽसद्भावे वा तत्सद्भावेनैव चारित्र्यस्य सङ्गोपाङ्गः ।

रागादयो बन्धनिदानमुक्ता-

स्ते शुद्धचिन्मात्रमहोऽतिरिक्ताः ।

आत्मा परो वा किञ्च तन्निमित्त-

मिति प्रणुमाः पुनरेवमाहुः ॥ १७४ ॥ (उपजाति)

अहं फल्लिहमणी सुद्धो ण सयं परिणमइ रायमाईहिं ।

रंमिअदि अण्णेहिं वु सो रत्तादीहिं दव्वेहिं ॥ २७८ ॥

एवं बाणी सुद्धो ण सयं परिणमइ रायमाईहिं ।

राहअदि अण्णेहिं वु सो रागादीहिं दोसेहिं ॥ २७९ ॥

यथा स्फटिकमणिः शुद्धो न स्वयं परिणमते रागाद्यैः ।

रत्नतेऽन्यैस्तु स रक्तादिभिर्द्रव्यैः ॥ २७८ ॥

भावार्थः—आचारांगादि शब्दश्रुतका ज्ञान, जीवादि नव पदार्थोका श्रद्धान, तथा ब्रह्म आत्मके जीवोकी रक्षा-इत्यादिके होते हुये भी अभव्यके ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य नहीं होते, इस-प्रकारे व्यावहारिक तो निषेध्य है, और जहाँ शुद्धात्मा होता है वहाँ ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य होता ही है; इसलिये निष्यन्नय व्यवहारका निषेधक है । अतः शुद्धनय उपादेय कहा गया है ।

अब आगामी कथनका सूचक कान्य कहते हैं —

अर्थः—रागादिको बधका कारण कहा और उन्हें शुद्ध चैतन्यमात्र ज्योतिसे (आत्मासे) भिन्न कहा; तब फिर उस रागादिका निमित्त आत्मा है या कोई अन्य ? इस प्रश्नसे प्रेरित होकर हुये आचार्य भगवान पुनः इसप्रकार (निम्नप्रकारसे) कहते हैं ॥ २७६-२७७ ॥

उपरोक्त प्रश्नके उत्तररूपमें आचार्यदेव कहते हैं:—

गाथा २७८-२७९

अन्वयार्थः—[यथा] जैसे [स्फटिकमणिः] स्फटिकमणि [शुद्धः]

ज्यों फटिकमणि है शुद्ध, आप न रक्तरूप जु परिणमे ।

पर अन्य रक्त पदार्थसे, रक्तादिरूप जु परिणमे ॥ २७८ ॥

त्यों ज्ञानि भी है शुद्ध, आप न रागरूप जु परिणमे ।

पर अन्य जो रागादि दृश्य, उनसे वो रागी बने ॥ २७९ ॥

एवं ज्ञानी शुद्धो न स्वयं परिणमते रागाद्यैः ।
रज्यतेऽन्यैस्तु स रागादिभिर्दोषैः ॥ २७९ ॥

यथा ललु केवलः स्फटिकोपलः परिणामस्वभावत्वे सत्यपि स्वस्य शुद्धस्व-
भावत्वेन रागादिनिमित्तत्वाभावात् रागादिभिः स्वयं न परिणमते, परद्रव्येणैव स्वयं
रागादिभावापन्नतया स्वस्य रागादिनिमित्तभूतेन शुद्धस्वभावात्प्रच्यवमान एव रागा-
दिभिः परिणम्यते । तथा केवलः क्लृप्तात्मा परिणामस्वभावत्वे सत्यपि स्वस्य शुद्ध-
स्वभावत्वेन रागादिनिमित्तत्वाभावात् रागादिभिः स्वयं न परिणमते परद्रव्येणैव स्वयं

शुद्ध होनेसे [रागाद्यैः] रागादिरूपसे (ललाई आदिरूपसे) [स्वयं] अपने आप [न
परिणमते] परिणमता नहीं है [तु] परंतु [अन्यैः रागादिभिः द्रव्यैः] अन्य
रक्तादि द्रव्योंसे [सः] वह [रज्यते] रक्त (लाल) आदि किया जाता है, [एवं]
इसीप्रकार [ज्ञानी] ज्ञानी अर्थात् आत्मा [शुद्धः] शुद्ध होनेसे [रागाद्यैः] रागादि
रूप [स्वयं] अपने आप [न परिणमते] परिणमता नहीं है [तु] परंतु [अ-
न्यैः रागादिभिः दोषैः] अन्य रागादि दोषोंसे [सः] वह [रज्यते] रागी
आदि किया जाता है ।

टीका—जैसे वास्तवमें केवल (अकेला) स्फटिकमणि, स्वयं परिणमन-स्वभाव-
वाला होने पर भी, अपनेको शुद्ध स्वभावत्वके कारण रागादिका निमित्तत्व न होनेसे (स्वयं
अपनेमें ललाई आदिरूप परिणमनका निमित्त न होनेसे) अपने आप रागादिरूप नहीं परिण-
मता, किन्तु जो अपने आप रागादिभावको प्राप्त होनेसे स्फटिकमणिके रागादिका निमित्त होता
है वैसे परद्रव्यके द्वारा ही, शुद्धस्वभावसे च्युत होता हुआ, रागादिरूप परिणमित्त किया जाकर
है; इसीप्रकार वास्तवमें केवल (अकेला) आत्मा, स्वयं परिणमन-स्वभाववाला होने पर भी,
अपने शुद्ध स्वभावत्वके कारण रागादिका निमित्तत्व न होनेसे (स्वयं अपनेको रागादिरूप परि-
णमनका, निमित्त न होनेसे) अपने-आप ही रागादिरूप नहीं परिणमता, परन्तु जो अपने
आप रागादिभावको प्राप्त होनेसे आत्माको रागादिका निमित्त होता है ऐसे परद्रव्यके द्वारा
ही, शुद्धस्वभावसे च्युत होता हुआ ही, रागादिरूप परिणमित्त किया जाता है ।—ऐसा वस्तु
स्वभाव है ।

भावार्थ—स्फटिकमणि स्वयंकेतो भाव एकाकार शुद्ध ही है; वह परिणमन-स्वभाव-
वाला होने पर भी अकेला अपने आप ललाई आदिरूप नहीं परिणमता किन्तु लाल आदि

रागादिभावापन्नतया स्वस्य रागादिनिमित्तभूतेन शुद्धस्वभावात्प्रव्यवमान एव रागा-
दिभिः परिणम्यते, इति तावद्वस्तुस्वभावः ।

न बातु रागादिनिमित्तभाव-
मात्मात्मनो याति यथार्ककांतः ।

तस्मिन्निमित्तं परसंग एव

वस्तुस्वभावोऽयमुदेति तावत् ॥ १७५ ॥ (उपजाति)

इति वस्तुस्वभावं स्वं ज्ञानी जानाति तेन सः ।

रागादोच्चात्मनः कुर्यान्नातो भवति कारकः ॥ १७६ ॥ (अतुष्टुप्)

ए य रायदोसमोहं कुब्बदि णाणी कसायभावं वा ।

सयमप्पणो ण सो तेण कारगो तेसिं भावाणं ॥ २८० ॥

परद्रव्यके निमित्तसे (स्वयं ललाई आदिरूप परिणमते ऐसे परद्रव्यके निमित्तसे) ललाई आदि-
रूप परिणमता है । इसीप्रकार आत्मा स्वयं तो शुद्ध ही है, वह परिणमन स्वभाववाला होने
पर भी अकेला अपने आप रागादिरूप नहीं परिणमता परन्तु रागादिरूप परद्रव्यके निमित्तसे
(स्वयं रागादिरूप परिणमन करनेवाले परद्रव्यके निमित्तसे) रागादिरूप परिणमता है ।
ऐसा वस्तुका ही स्वभाव है, उसमें अन्य किसी तर्कको अवकाश नहीं है ।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं.—

अर्थ.—सूर्यकान्तमणिकी भाँति (जैसे सूर्यकान्तमणि स्वतः से ही अग्निरूप परिणमित
नहीं होता उसके अग्निरूप परिणमनमें सूर्य बिम्ब निमित्त है, उसीप्रकार) आत्मा अपनेको
रागादिका निमित्त कभी भी नहीं होता, उसमें निमित्त पर संग ही (परद्रव्यका संग ही)
है ।—ऐसा वस्तुभाव प्रकाशमान है । (सदा वस्तुका ऐसा ही स्वभाव है, इसे किसीने बनाया
नहीं है ।)

“ऐसे वस्तुस्वभावको जानता हुआ ज्ञानी रागादिको निजरूप नहीं करता” इस अर्थका
तथा आगामी गाथाका सूचक श्लोक कहते हैं —

अर्थ—ज्ञानी ऐसे अपने वस्तु स्वभावको जानता है, इसलिये वह रागादिको निजरूप
नहीं करता, अतः वह (रागादिका) कर्ता नहीं है ॥ २७८—२७९ ॥

कमि रागद्वेषविमोह अगर कषायभाव जु निजविषैं ।

ज्ञानी स्वयं करता नहीं, इससे न उत्कारक बने ॥ २८० ॥

न च रागद्वेषमोहं करोति ज्ञानी कषायभावं वा ।

स्वयमात्मनो न स तेन कारकस्तेषां भावानाम् ॥ २८० ॥

यथोक्तवस्तुस्वभावं जानन् ज्ञानी शुद्धस्वभावादेव न प्रच्यवते, ततो रागद्वेष-
मोहादिभावैः स्वयं न परिणमते न परेष्वपि परिणम्यते, ततदंकोत्कीर्णैकज्ञायकस्व-
भावो ज्ञानी रागद्वेषमोहादिभावानामकर्तृवेति नियमः ॥

इति वस्तुस्वभावं स्वं नाज्ञानी वेत्ति तेन सः ।

रागादीनात्मनः कुर्यादतो भवति कारकः ॥ १७७ ॥ (अनुष्टुप्)

अब इसीप्रकार गाथा द्वारा कहते हैं:—

गाथा २८०

अन्वयार्थः—[ज्ञानी] ज्ञानी [रागद्वेषमोहं] रागद्वेषमोहको [वा
कषायभावं] अथवा कषाय भावको [स्वयं] अपने आप [आत्मनः] अपनेमें
[न च करोति] नहीं करता [तेन] इसलिये [सः] वह, [तेषां भावानां]
उन भावोंका [कारकः न] कर्ता नहीं है ।

टीका—यथोक्त वस्तुस्वभावको जानता हुआ ज्ञानी (अपने) शुद्ध स्वभावसे ही
च्युत नहीं होता इसलिये वह रागद्वेषमोहादि भावरूप स्वतः परिणमित नहीं होता, और
दूसरेके द्वारा भी परिणमित नहीं किया जाता, इसलिये टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावस्वरूप
ज्ञानी रागद्वेषमोह आदि भावोंका अकर्ता ही है—ऐसा नियम है ।

भावार्थ—आत्मा जब ज्ञानी हुआ तब उसने वस्तुका ऐसा स्वभाव जाना कि 'आत्मा
स्वयं तो शुद्ध ही है—द्रव्यदृष्टिसे अपरिणामनस्वरूप है, पर्यायदृष्टिसे परद्रव्यके निमित्तसे
रागादिरूप परिणमित होता है'; इसलिये अब ज्ञानी स्वयं उन भावोंका कर्ता नहीं होता, जो
उदय आते हैं उनका ज्ञाता ही होता है ।

'अज्ञानी ऐसे वस्तु स्वभावको नहीं जानता, इसलिये वह रागादि भावोंका कर्ता
होता है' इस अर्थका, आगामी गाथाका सूचक श्लोक कहते हैं :—

अर्थ—अज्ञानी अपने ऐसे वस्तुस्वभावको नहीं जानता, इसलिये वह रागादिको
(रागादि भावोंको) अपना करता है, अतः वह उनका कर्ता होता है ॥ २८० ॥

अब इसी अर्थकी गाथा कहते हैं :—

रायस्त्रि य दोस्त्रि य कषायकर्मसु चैव जे भावा ।
तेहिं दु परिणमनो रायाई बंधदि पुणो बि ॥ २८१ ॥

रागे च द्वेषे च कषायकर्मसु चैव जे भावाः ।
तैस्तु परिणममानो रागादीन् बध्नाति पुनरपि ॥ २८१ ॥

यथोक्तं वस्तुस्वभावमज्ञानंस्त्वज्ञानी शुद्धस्वभावादासंसारं प्रच्युत एव । ततः
कर्मविपाकप्रभवै रागद्वेषमोहादिभावैः परिणममानोऽज्ञानी रागद्वेषमोहादिभावानां
कर्ता भवन् बध्यत एवेति प्रतिनियमः ॥ २८१ ॥

ततः स्थितमेतत्—

गाथा २८१

अन्वयार्थः—[रागे च द्वेषे च कषायकर्मसु चैव] राग द्वेष और
कषाय कर्मोंके होने पर (अर्थात् उनके उदय होने पर) [जे भावाः] जो भाव होते
हैं [तैः तु] उन-रूप [परिणममानः] परिणमत होता हुआ (अज्ञानी)
[रागादीन्] रागादिको [पुनरपि] पुन पुन [बध्नाति] बाँधता है ।

टीका—यथोक्त वस्तु स्वभावको न जानता हुआ अज्ञानी अनादि ससारसे लेकर
(अपने) शुद्ध स्वभावसे च्युत ही है इसलिये कर्मोदयसे उत्पन्न होने वाले रागद्वेषमोहादि-
भावरूप परिणमता हुआ अज्ञानी रागद्वेषमोहादिभावोंका कर्ता होता हुआ (कर्मोंसे) बद्ध
होता ही है—ऐसा नियम है ।

भावार्थ—अज्ञानी वस्तुस्वभावको यथार्थ नहीं जानता और कर्मोदयसे जो भाव होते
हैं, उन्हें अपना समझ कर परिणमता है, इसलिये वह उनका कर्ता होता हुआ पुन पुनः
आगामी कर्मोंको बाधता है—ऐसा नियम है ॥ २८१ ॥

‘अत यह सिद्ध हुआ (पूर्वोक्त कारणसे निम्नप्रकार निश्चित हुआ)’ ऐसा अब
कहते हैं —

पर रागद्वेषकषायकर्मनिमित्त होवें भाव जो ।

उनरूप जो जिव परिणमैं फिर बाँधता रागादि को ॥ २८१ ॥

रायस्मि य दोसस्मि य कषायकर्मसु चैव जे भावाः ।

तेहिं तु परिणमनो रायाई बंधवे चेदा ॥ २८१ ॥

रागे च द्वेषे च कषायकर्मसु चैव ये भावाः ।

तेस्तु परिणममानो रागादीन् बध्नाति चेतयिता ॥ २८२ ॥

य इमे किलाह्वानिनः पुद्गलकर्मनिमित्ता रागद्वेषमोहादिपरिणामास्त एव भूयो
रागद्वेषमोहादिपरिणामनिमित्तस्य पुद्गलकर्मणो बंधहेतुरिति ॥ २८१ ॥

कथमात्मा रागादीनामकारक एव इति चेत्—

अपडिक्रमणं दुषिहं अपचखाणं तद्देव विण्णोयं ।

एएणुवएसेण य अकारओ वणिणओ चेया ॥ २८३ ॥

गाथा २८२

अन्वयार्थः—[रागे च द्वेषे च कषायकर्मसु चैव] राग, द्वेष और
कषाय कर्मोंके होने पर (अर्थात् उनके उदय होने पर) [ये भावाः] जो भाव होते
हैं [तैः तु] उनरूप [परिणममानः] परिणमता हुआ [चेतयिता] आत्मा
[रागादीन्] रागादिको [बध्नाति] बांधता है ।

टीका—निश्चयसे अज्ञानीको, पुद्गलकर्म जिनका निमित्त है ऐसे जो वह रागद्वेष-
मोहादि परिणाम हैं, वे ही पुनः रागद्वेषमोहादि परिणामके निमित्त जो पुद्गलकर्म उसके बंधके
कारण हैं ।

भावार्थ—अज्ञानीके कर्मके निमित्तसे जो रागद्वेषमोहादि परिणाम होते हैं वे ही पुनः
आगामी कर्म बन्धके कारण होते हैं ॥ २८२ ॥

अब प्रश्न होता है कि आत्मा रागादिका अकारक ही कैसे है ? इसका समाधान
(आगम प्रमाण देकर) करते हैं —

यों रागद्वेषकषायकर्मनिमित्त होवें भाव जो ।

उनरूप आत्मा परिणमें वो बांधता रागादिको ॥ २८२ ॥

अनप्रतिक्रमण दो भाँति अनपचखाण भी दो भाँति है ।

जिबको अकारक है कहा इस रीतके उपदेशसे ॥ २८३ ॥

अपडिक्रमणं दुषिहं दृढे भावे तथा अपचत्वाणं ।
 एणुवएसेण य अकारओ वणिणओ चेया ॥ २८४ ॥
 जावं अपडिक्रमणं अपचत्वाणं च दृढभावाणं ।
 कुव्वइ आदा तावं कत्ता सो होइ णायव्वो ॥ २८५ ॥

अप्रतिक्रमणं द्विविधमप्रत्याख्यानं तथैव विज्ञेयम् ।
 एतेनोपदेशेन चाकारको वर्णितश्चेतयिता ॥ २८३ ॥
 अप्रतिक्रमणं द्विविधं द्रव्ये भावे तथाप्रत्याख्यानम् ।
 एतेनोपदेशेन चाकारको वर्णितश्चेतयिता ॥ २८४ ॥
 यावदप्रतिक्रमणमप्रत्याख्यानं च द्रव्यभावयोः ।
 करोत्यात्मा तावत्कर्ता स भवति ज्ञातव्यः ॥ २८५ ॥

गाथा २८३-२८४-२८५

अन्वयार्थः—[अप्रतिक्रमणं] अप्रतिक्रमण [द्विविधं] दो प्रकारका [तथा एव] उसी तरह [अप्रत्याख्यानं] अप्रत्याख्यान दो प्रकारका [विज्ञेयं] जानना चाहिये, [एतेन उपदेशेन च] इस उपदेशसे [चेतयिता] आत्मा [अकारकः वर्णितः] अकारक कहा गया है ।

[अप्रतिक्रमणं] अप्रतिक्रमण [द्विविधं] दो प्रकारका है—[द्रव्ये भावे] द्रव्य सम्बन्धी तथा भाव सम्बन्धी, [तथा अप्रत्याख्यानं] इसी प्रकार अप्रत्याख्यान भी दो प्रकारका है—द्रव्य सम्बन्धी और भाव सम्बन्धी, [एतेन उपदेशेन च] इस उपदेशसे [चेतयिता] आत्मा [अकारकः वर्णितः] अकारक कहा गया है ।

[यावत्] जबतक [आत्मा] आत्मा [द्रव्यभावयोः] द्रव्यका और भावका [अप्रतिक्रमणं च अप्रत्याख्यानं] अप्रतिक्रमण तथा अप्रत्याख्यान

अनप्रतिक्रमण दो द्रव्यभाव जु योहि अनपचत्वाण है ।

जिबको अकारक है कहा इस रीतके उपदेशसे ॥ २८४ ॥

अनप्रतिक्रमण अरु त्योहि अनपचत्वाण द्रव्य रु भावका ।

जबतक-करै है आत्मा, कर्ता बने है जानना ॥ २८५ ॥

आत्मात्मना रागादीनामकारक एव, अप्रतिक्रमणाप्रत्याख्यानयोर्द्वैविध्योप-
देशान्यथानुपपत्तेः । यः खलु अप्रतिक्रमणाप्रत्याख्यानयोर्द्रव्यभावभेदेन द्विविधोपदेशः
स द्रव्यभावयोर्निमित्तिनैमित्तिकभावं प्रथयन्नकर्तृत्वमात्मनो ज्ञापयति । तत एतत् स्थितं,
परद्रव्यं निमित्तं नैमित्तिका आत्मनो रागादिभावाः । यद्येवं नेष्येत तदा द्रव्याप्रति-
क्रमणाप्रत्याख्यानयोः कर्तृत्वनिमित्तत्वोपदेशोऽनर्थक एव स्यात् तदनर्थकत्वे त्वेकस्मै-
वात्मनो रागादिभावनिमित्तत्वापत्तौ नित्यकर्तृत्वानुपगमान्मोक्षाभावः प्रसज्ये । ततः

[करोति] करता है [तावत्] तबतक [सः] वह [कर्ता भवति] कर्ता
होता है [ज्ञातव्यः] ऐसा जानना चाहिये ।

टीका आत्मा स्वतः रागादिका अकारक ही है, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो
(अर्थात् यदि आत्मा स्वतः ही रागादि भावोंका कारक हो तो) अप्रतिक्रमण और अप्रत्या-
ख्यानकी द्विविधताका उपदेश नहीं हो सकता । अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यानका जो वास्तवमें
द्रव्य और भावके भेदसे द्विविध (दो प्रकारका) उपदेश है वह, द्रव्य और भावके निमित्त-
नैमित्तिकत्वका प्रगट करता हुआ, आत्माके अकर्तृत्वको ही बतलाता है । इसलिये यह निश्चित
हुआ कि परद्रव्य निमित्त है और आत्माके रागादिभाव नैमित्तिक हैं । यदि ऐसा न माना
जाये तो द्रव्य अप्रतिक्रमण और द्रव्य अप्रत्याख्यानका कर्तृत्वके निमित्तरूपका उपदेश निरर्थक
ही होगा, और वह निरर्थक होने पर एक ही आत्माको रागादिभावोंका निमित्तत्व आ जायेगा,
जिससे नित्य-कर्तृत्वका प्रमग आजायेगा, जिससे साक्षका अभाव सिद्ध होगा । इसलिये पर-
द्रव्य ही आत्माके रागादि भावोंका निमित्त हो । और ऐसा होने पर, यह सिद्ध हुआ कि आत्मा
रागादिका अकारक ही है । (इस प्रकार यद्यपि आत्मा रागादिका अकारक ही है) तथापि
जबतक वह निमित्तभूत द्रव्यका (परद्रव्य का) प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं करता तब
तक नैमित्तिकभूत भावों का (रागादि भावोंका) प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं करता,
और जबतक इन भावोंका प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं करता तब तक वह उनका कर्ता ही है;
जब वह निमित्तभूत द्रव्यका प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान करता है तभी नैमित्तिकभूत भावोंका
प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान करता है, और जब इन भावोंका प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान
होता है तब वह साक्षात् अकर्ता ही है ।

भावार्थ—अतीतकालमें जिन परद्रव्योंका ग्रहण किया था उन्हें वर्तमानमें अच्छा
समझना, उनके संस्कार रहना, उनके प्रति समत्व रहना द्रव्य अप्रतिक्रमण है और उन पर-
द्रव्योंके निमित्तसे जो रागादिभाव हुए थे उन्हें वर्तमानमें अच्छा जानना, उनके संस्कार रहना,
उनके प्रति समत्व रहना भाव अप्रतिक्रमण है । इसीप्रकार आगामी काल संबंधी परद्रव्योंकी

परद्रव्यमेवात्मनो रागादिभावनिमित्तमस्तु । तथासति तु रागादीनामकारक एवात्मा, तथापि यावन्निमित्तभूतं द्रव्यं न प्रतिक्रामति न प्रत्याचष्टे च तावन्नैमित्तिकभूतं भावं न प्रतिक्रामति न प्रत्याचष्टे च, यावत्तु भावं न प्रतिक्रामति न प्रत्याचष्टे तावत्कर्तृत्व स्यात् । यदैव निमित्तभूतं द्रव्यं प्रतिक्रामति प्रत्याचष्टे च तदैव नैमित्तिकभूतं भावं प्रतिक्रामति प्रत्याचष्टे च । यदा तु भावं प्रतिक्रामति प्रत्याचष्टे च तदा साक्षादकर्तृत्व स्यात् ॥ २८३ ॥ २८४ ॥ २८५ ॥

द्रव्यभावयोर्निमित्तनैमित्तिकभावोदाहरणं चैतत्—

आधाकम्माईया पुग्गलदव्वस्स जे इमे दोसा ।

कह ते कुव्वइ णाणी परदव्वगुणा उ जे णिच्चं ॥ २८६ ॥

आधाकम्मं उहेसियं च पुग्गलमयं इमं दव्व ।

कह तं मम होइ कयं जं णिच्चमच्चेयणं उत्तं ॥ २८७ ॥

इच्छा रखना, ममत्व रखना द्रव्य अप्रत्याख्यान है । और उन पर द्रव्योके निमित्तसे आगामी कालमें होनेवाले रागादि भावोकी इच्छा रखना, ममत्व रखना भाव अप्रत्याख्यान है । इसप्रकार द्रव्य अप्रतिक्रमण और भाव अप्रतिक्रमण तथा द्रव्य अप्रत्याख्यान और भाव अप्रत्याख्यान—ऐसा जो अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यानका दो प्रकारका उपदेश है वह द्रव्य-भावके निमित्त-नैमित्तिक भावको बतलाता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि—परद्रव्य तो निमित्त है और रागादिभाव नैमित्तिक हैं । इस प्रकार आत्मा रागादिभावोको स्वयमेव न करनेसे रागादिभावोका अकर्ता ही है ऐसा सिद्ध हुआ । इसप्रकार यद्यपि यह आत्मा रागादिभावोका अकर्ता ही है तथापि जबतक उसके निमित्तभूत परद्रव्यके अप्रतिक्रमण-अप्रत्याख्यान है तबतक उसके रागादिभावोका अप्रतिक्रमण-अप्रत्याख्यान है; और जबतक रागादिभावोका अप्रतिक्रमण-अप्रत्याख्यान है तबतक वह रागादिभावोका कर्ता ही है, जब वह निमित्तभूत परद्रव्यका प्रतिक्रमण-प्रत्याख्यान करता है तब उसके नैमित्तिक रागादिभावोका भी प्रतिक्रमण-प्रत्याख्यान हो जाता है, और जब रागादिभावोका प्रतिक्रमण-प्रत्याख्यान होजाता है तब वह साक्षान् अकर्ता ही है ॥ २८३-२८५ ॥

अब द्रव्य और भावकी निमित्त-नैमित्तिकताका उदाहरण देते हैं —

हैं अधःकर्मादिक जु पुद्गलद्रव्यके ही दोष ये ।

कैसे करे ज्ञानी, सदा परद्रव्यके जो गुणहि हैं ॥ २८६ ॥

उद्देशि त्योंही अधःकर्मी पौद्गलिक यह द्रव्य जो ।

कैसे हि मुफकत होय नित्य अजीब वर्णा जिसहिको ॥ २८७ ॥

अधःकर्माद्याः पुद्गलद्रव्यस्य य इमे दोषाः ।

कथं तान् करोति ज्ञानी परद्रव्यगुणास्तु ये नित्यम् ॥ २८६ ॥

अधःकर्मोद्देशिकं च पुद्गलमयमिदं द्रव्यं ।

कथं तन्मम भवति कुतं यन्नित्यमचेतनमुक्तम् ॥ २८७ ॥

यथाधःकर्मनिष्पन्नमुद्देशनिष्पन्नं च पुद्गलद्रव्यं निमित्तभूतमप्रत्याक्षबाधो नैमित्तिकभूतं बंधसाधकं भावं न प्रत्याक्षष्टे तथा समस्तमपि परद्रव्यमप्रत्याक्षबाधस्तन्निमित्तकं भावं न प्रत्याक्षष्टे । यथा चाधःकर्मादीन् पुद्गलद्रव्यदोषाश्च नाम करोत्यात्मा

गाथा २८६-२८७

अन्वयार्थः—[अधःकर्माद्याः ये इमे] अधःकर्म आदि जो यह [पुद्गल-द्रव्यस्य दोषाः] पुद्गलद्रव्यके दोष हैं (उनको ज्ञानी अर्थात् आत्मा करता नहीं है;) [तान्] उनको [ज्ञानी] ज्ञानी अर्थात् आत्मा [कथं करोति] कैसे करे [ये तु] कि जो [नित्यं] सदा [परद्रव्य गुणाः] परद्रव्यके गुण हैं ?

इसलिये [अधःकर्म उद्देशिकं च] अधःकर्म और उद्देशिक [इदं] ऐसा यह [पुद्गलमय द्रव्यं] पुद्गलमय द्रव्य है (जो मेरा किया नहीं होता;) [तद्] वह [ममकृतं] मेरा किया [कथं भवति] कैसे हो [यद्] कि जो [नित्यं] सदा [अचेतनं उक्तं] अचेतन कहा गया है ?

टीका.—जैसे अधःकर्मसे उत्पन्न और उद्देशसे उत्पन्न हुए निमित्तभूत (आहारादि) पुद्गलद्रव्यका प्रत्याख्यान न करता हुआ आत्मा (मुनि) नैमित्तिकभूत बंधसाधक भावका प्रत्याख्यान (त्याग) नहीं करता, इसीप्रकार समस्त परद्रव्यका प्रत्याख्यान न करता हुआ आत्मा उसके निमित्तसे होने वाले भावको नहीं त्यागता । और, “अधःकर्म आदि पुद्गलद्रव्यके दोषोंको आत्मा वास्तवमे नहीं करता क्योंकि वे परद्रव्यके परिणाम हैं इसलिये उन्हें आत्माके कार्यत्वका अभाव है, इसलिये अधःकर्म और उद्देशिक पुद्गलकर्म मेरा कार्य नहीं है क्योंकि वह नित्य अचेतन है इसलिये उसको मेरे कार्यत्वका अभाव है;”—इसप्रकार तत्त्वज्ञान पूर्वक निमित्तभूत पुद्गलद्रव्यका प्रत्याख्यान करता हुआ आत्मा (मुनि) जैसे नैमित्तिकभूत बंधसाधक भावका प्रत्याख्यान करता है, उसी प्रकार समस्त परद्रव्यका प्रत्याख्यान करता हुआ आत्मा उसके निमित्तसे होने वाले भावका प्रत्याख्यान करता है । इसप्रकार द्रव्य और भावको निमित्त-नैमित्तिकता है ।

परद्रव्यपरिष्ठापत्वे सति आत्मकार्यत्वाभावात् । ततोऽपःकर्मोद्देशिकं च पुद्गलद्रव्यं न मम कार्यं नित्यमचेतनत्वे सति मत्कार्यत्वाभावात् इति तत्त्वज्ञानपूर्वकं पुद्गलद्रव्यं निमित्तभूतं प्रत्याचक्षाणो नैमित्तिकभूतं बंधसाधकं भावं प्रत्याचष्टे तथा समस्तमपि परद्रव्यं प्रत्याचक्षाणस्तन्निमित्त भाव प्रत्याचष्टे एवं द्रव्यभावयोरस्ति निमित्त-नैमित्तिकभावः ।

इत्यालोच्य विवेच्य तत्किल परद्रव्यं समग्रं बलात्

तन्मूलां बहुभावसंततिमिमांशुद्वर्तुकामः समम् ।

आत्मानं समुपैति निर्भरवद्वत्पूर्णैकसंविद्युतं

येनोन्मूलितबंध एष भगवानात्मात्मनि स्फूर्जति ॥ १७८ ॥ (शार्दूल०)

भावार्थ — यहाँ अध कर्म और उद्देशिक आहारके दृष्टान्तसे द्रव्य और भावकी निमित्त-नैमित्तिकता दृढ़ की है ।

जिस पापकर्मसे आहार उत्पन्न हो उमें अध कर्म कहते हैं, तथा उस आहारको भी अध कर्म कहते हैं । जो आहार, ग्रहण करने वालेके निमित्तसे ही बनाया गया हो उसे उद्देशिक कहते हैं, ऐसे (अध कर्म और उद्देशिक) आहारका जितने प्रत्याख्यान नहीं किया उसने उसके निमित्तसे होने वाले भावका प्रत्याख्यान नहीं किया और जितने तत्त्वज्ञानपूर्वक उस आहारका प्रत्याख्यान किया है उसने उसके निमित्तसे होने वाले भावका प्रत्याख्यान किया है । इसप्रकार समस्त द्रव्य और भावको निमित्त-नैमित्तिक भाव जानना चाहिये । जो परद्रव्यको ग्रहण करता है उसे रागादिभाव भी होते हैं, वह उनका कर्ता भी होता है, और इसलिये कर्मका बन्ध भी करता है, जब आत्मा ज्ञानी होता है तब उसे कुछ ग्रहण करनेका राग नहीं होता, इसलिये रागादिरूप परिणामन भी नहीं होता और इसलिये आगामी बंध भी नहीं होता । इस प्रकार ज्ञानी परद्रव्यका कर्ता नहीं है ।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहन हैं, जिसमें परद्रव्यके त्यागनेका उपदेश है —

अर्थ — इसप्रकार (परद्रव्य और अपने भावकी निमित्त-नैमित्तिकताको) विचार करके, परद्रव्यमूलक बहुभावोंकी मन्तव्यता एक ही साथ उखाड़ फेंकनेका इच्छुक पुरुष, उस समस्त परद्रव्यको बलपूर्वक (उद्यमपूर्वक, पराक्रमपूर्वक) भिन्न करके (त्याग करके) अतिशयतासे बहते हुए (धारावाही) पूर्ण एक सवेदनमें युक्त अपने आत्माको प्राप्त करता है, कि जिससे जिसने कर्मबन्धनको मूलसे ही उखाड़ फका है वसा यह भगवान आत्मा अपनेमें ही (आत्मामें ही) स्फुरायमान होता है ।

भावार्थ — जब परद्रव्यकी और अपने भावकी निमित्त-नैमित्तिकता जानकर समस्त

रागादीनामुदयमदयं दारयत्कारणानां
कार्यं बंधं विविधमधुना सद्य एव प्रणुद्य ।
ज्ञानज्योतिः क्षपिततिमिरं साधु सन्नद्धमेतत्
तद्वद्यद्वत्प्रसरमपरः कोऽपि नास्याबुध्यते ॥ १७९ ॥ (मन्दोक्तान्ता)

इति बंधो निष्कांतः—

इति श्रीमदभुतचंद्रसूरिविरचितायां समयसारख्याख्यायामात्मख्यातो बंध—

प्ररूपकः सप्तपौंड्रः ॥ ७ ॥

परद्रव्यका त्याग किया जाता है तब समस्त रागादिभावोंकी सतत कट जाती है और तब आत्मा अपना ही अनुभव करता हुआ कर्म बन्धनको काटकर अपनेमे ही प्रकाशित होता है । इसलिये जो अपना हित चाहते हैं वे ऐसा ही करें ।

अब बंध अधिकारको पूर्ण करते हुए उसके अन्तिम मंगलके रूपमें ज्ञानकी महिमाके अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं—

अर्थ—बंधके कारणरूप रागादिके उदयको निर्दयतापूर्वक (उग्रपुरुषार्थसे) विदारण करती हुई, उस रागादिके कार्यरूप (ज्ञानावरणादि) अनेक प्रकारके बंधको अब तत्काल ही दूर करके, यह ज्ञान ज्योति—कि जिनमे अज्ञानरूपी अंधकारका नाश किया है—भलीभाँति ऐसी सज्ज हुई है कि उसके विस्तारको अन्य कोई आवृत नहीं कर सकता ।

प्रमाण—जब ज्ञान प्रगट होता है रागादिक नहीं रहते, उनका कार्य-बंध भी नहीं रहता, तब फिर उस ज्ञानको आवृत करनेवाला कोई नहीं रहता, वह सदा प्रकाशमान ही रहता है ।

टीका—इसप्रकार बंध (रंगभूमिसे) बाहर निकल गया ।

भावार्थ—रंगभूमिमे बंधके स्वांगने प्रवेश किया था, जब ज्ञानज्योति प्रगट हुई कि तब वह बंध स्वांगको अलग करके बाहर निकल गया ॥ २८६-२८७ ॥

ॐ सबैया तेईसा ॐ

जो नर कोय परै रजमाहिं सचिक्कण अंग लगै वह गाढै,
त्यौं मतिहीन जु रागविरोध लिये विचरे तब बंधन बाढै;
पाय समै उपदेश यथार्थ रागविरोध तजै निज चाटै,
नाहिं बंधै तब कर्मसमूह जु आप गहै पर भावनि काटै ।

ॐ सातवां बंध अधिकार समाप्त ॐ

— मोक्ष अधिकार —

अथ प्रविशति मोक्षः—

द्विधाकृत्य प्रज्ञाक्रकचदलनाङ्गं च पुरुषो
नयन्मोक्षं साक्षात्पुरुषमुपलभैकनियतम् ।
इदानीमुन्मज्जत्सहजपरमानन्दसरसं
परं पुरुषं ज्ञानं कुतसकलकृत्यं विजयते ॥ १८० ॥ (शिवरिण्यी)

❀ दोहा ❀

कर्मबंध सब काटिके, पहुँचे मोक्ष सुधान ।

नमूँ सिद्ध परमात्मा, करूँ ध्यान असलान ॥

प्रथम टीकाकार आचार्यदेव कहते हैं कि “अब मोक्ष प्रवेश करता है ।”

जैसे नृत्यमंच पर स्वांग प्रवेश करता है, उसीप्रकार यहाँ मोक्ष तत्त्वका स्वांग प्रवेश करता है । वही ज्ञान सर्वस्वांगका ज्ञाता है, इसलिये अधिकारके प्रारम्भमें आचार्यदेव सम्यक्ज्ञानकी महिमाके रूपमें मंगलाचरण करते हैं—

अर्थ—अब (बंध पदार्थके पश्चात्) प्रज्ञारूपी करवतसे विदारण द्वारा बंध और पुरुषको द्विधा (भिन्न-भिन्न-दो) करके, पुरुषको - कि जो पुरुषमात्र 'अनुभूतिके द्वारा ही निश्चित है, उसे - साक्षात् मोक्ष प्राप्त कराता हुआ पूर्णज्ञान जयवत प्रवर्तता है । वह ज्ञान प्रगट होनेवाले सहज परमानन्दके द्वारा सरस अर्थात् रसयुक्त है, उत्कृष्ट है, और जिसने करने योग्य समस्त कार्य कर लिये हैं (जिसे कुछ भी करना शेष नहीं है) ऐसा है ।

भावार्थ—ज्ञान बंध और पुरुषको पृथक् करके, पुरुषको मोक्ष पहुँचाता हुआ, अपना सम्पूर्ण स्वरूप प्रगट करके जयवत प्रवर्तता है । इसप्रकार ज्ञानकी सर्वोत्कृष्टताका कथन ही मंगलावचन है ।

अब, मोक्षकी प्राप्ति कैसे होती है, सो कहते हैं । उसमें प्रथम तो, यह कहते हैं कि, जो जीव बन्धका छेद नहीं करता किन्तु मात्र बन्धके स्वरूपको जाननेसे ही संतुष्ट है वह मोक्ष प्राप्त नहीं करताः—

जह् याम कोवि पुरिसो बंधणयम्मि चिरकालपडिवद्धो ।

तिष्ठं मंदसहावं कालं च विषाणए तस्स ॥ २८८ ॥

जह् एवि कुणह् छेदं ण सुखए तेण बंधणवसो सं ।

कालेण उ बहुएण वि ण सो णरो पावह् विमोक्खं ॥ २८९ ॥

इय कम्मबंधणाणं पएसटिहपयडिमेवमणुभावं ।

जाणंतो वि ण सुखह् मुच्चह् सो चैव जह् सुद्धो ॥ २९० ॥

यथा नाम कश्चित्पुरुषो बंधनके चिरकालप्रतिबद्धः ।

तीव्रमंदस्वभावं कालं च विजानाति तस्य ॥ २८८ ॥

यदि नापि करोति छेदं न मुच्यते तेन बंधनवशः सन् ।

कालेन तु बहुकेनापि न स नरः प्राप्नोति विमोक्षम् ॥ २८९ ॥

इति कर्मबंधनानां प्रदेशस्थितिप्रकृतिमेवमनुभागम् ।

जानन्नपि न मुच्यते मुच्यते स चैव यदि शुद्धः ॥ २९० ॥

गाथा २८८-२८९-२९०

अन्वयार्थः—[यथा नाम] जैसे [बंधनके] बन्धनमें [चिरकाल-
प्रतिबद्धः] बहुत समयसे बँधा हुआ [कश्चित् पुरुषः] कोई पुरुष [तस्य]
उस बन्धनके [तीव्रमंदस्वभावं] तीव्र-मंद स्वभावको [कालं च] और कालको
(अर्थात् यह बन्धन इतने कालसे है इसप्रकार) [विजानाति] जानता है, [यदि]
किंतु यदि [न अपि छेदं करोति] उस बन्धनको स्वयं नहीं काटता [तेन न
मुच्यते] तो वह उससे मुक्त नहीं होता [तु] और [बंधनवशः सन्] बन्धन-
वश रहता हुआ [बहुकेन अपि कालेन] बहुत कालमें भी [सः नरः] वह पुरुष

ज्यों पुरुष कोई बंधनों, प्रतिबद्ध है चिरकालका ।

वो तीव्र-मंद स्वभाव त्यों ही काल जाने बंधका ॥ २८८ ॥

पर जो करे नहीं छेद तो छूटे न, बंधनवश रहे ।

अरु काल बहुतहि जाय तो भी मुक्त वो नर नहीं बने ॥ २८९ ॥

त्यों कर्मबंधनके प्रकृति, परदेश, स्थिति, अनुभागको ।

जाने भले छूटे न जिव, जो शुद्ध तो ही मुक्त हो ॥ २९० ॥

आत्मबन्धयोर्द्विधाकरणं मोक्षः, बन्धस्वरूपज्ञानमात्रं तद्धेतुरित्येके तदसत्,
न कर्मबद्धस्य बन्धस्वरूपज्ञानमात्रं मोक्षहेतुहेतुत्वात् निगडादिबद्धस्य बन्धस्वरूपज्ञान-
मात्रवत् । एतेन कर्मबन्धप्रपञ्चरचनापरिज्ञानमात्रसंतुष्टा उत्थाप्यते ॥ २८८।२८९।२९०॥

जह् बंधे चिंततो बंधणयद्धो ण पावह विमोक्खं ।

तह् बंधे चिंततो जीवो वि ण पावह विमोक्खं ॥ २९१ ॥

यथा बंधाश्रितयन् बंधनबद्धो न प्राप्नोति विमोक्षम् ।

तथा बंधाश्रितयन् जीवोऽपि न प्राप्नोति विमोक्षम् ॥ २९१ ॥

[विमोक्षं न प्राप्नोति] बन्धनसे ब्रूटनेरूप मुक्तिको प्राप्त नहीं करता, [इति]
इसीप्रकार जीव [कर्मबंधनानाम्] कर्म-बन्धनोंके [प्रदेशस्थितिप्रकृति एवं
अनुभागं] प्रदेश, स्थिति, प्रकृति और अनुभागको [जानन् अपि] जानता हुआ भी
[न मुच्यते] (कर्मबन्धसे) नहीं छूटता, [च यदि सः एष शुद्धः] किंतु
यदि वह स्वयं (रागादिको दूर करके) शुद्ध होता है [मुच्यते] तभी छूटता है—मुक्त
होता है ।

टीका.—आत्मा और बंधको द्विधाकरण (अलग अलग कर देना) सो मोक्ष है ।
कितने ही लोग कहते हैं कि 'बंधके स्वरूपका ज्ञानमात्र मोक्षका कारण है', किन्तु यह असत् है,
कर्मसे बंधे हुए (जीव) को बंधके स्वरूपका ज्ञानमात्र मोक्षका कारण नहीं है, क्योंकि जैसे
बेड़ी आदिसे बंधे हुए (जीव) को बंधके स्वरूपका ज्ञानमात्र बंधसे मुक्त होनेका कारण नहीं
है । उसीप्रकार कर्मसे बंधेहुए (जीव) को कर्मबन्धके स्वरूपका ज्ञानमात्र कर्मबन्धसे मुक्त होने
का कारण नहीं है । इस कथनसे, उनका उत्थापन (खडन) किया गया है जो कर्मबन्धके
प्रपञ्चका (विस्तारकी) रचनाके ज्ञानमात्रसे संतुष्ट हो रहे हैं ।

भावार्थ.—कोई अन्यमती यह मानते हैं कि बन्धके स्वरूपको जान लेनेसे ही मोक्ष
हो जाता है । उनकी इस मान्यताका इस कथनसे निराकरण कर दिया गया है । जानने
मात्रसे ही बंध नहीं कट जाता, किन्तु वह काटनेसे ही कटता है ॥ २८८-२९० ॥

अब, यह कहते हैं कि बंधका विचार करते रहनेसे भी बन्ध नहीं कटता :—

गाथा २९१

अन्वयार्थः—[यथा] जैसे [बन्धनबद्धः] बन्धनोंसे बंधा हुआ पुरुष

जो बंधनोंसे बद्ध वो नहीं बंधचिंतासे छुटे ।

त्यों जीव भी इन बंधकी चिंता करे से नहीं छुटे ॥ २९१ ॥

बंधविताप्रबंधो मोक्षहेतुरित्यन्ये तदप्यसत्, न कर्मबद्धस्य बंधविताप्रबंधो मोक्ष-
हेतुरहेतुत्वात् निगडादिबद्धस्य बंधविताप्रबंधवत् । एतेन कर्मबंधविषयविताप्रबंधात्मक-
विशुद्धधर्मध्यानाधुबुद्धयो बोध्यन्ते ॥ २९१ ॥

कस्तर्हि मोक्षहेतुः ? इति चेत्—

जह बंधे छित्त्वा य बंधणबद्धो उ पावह विमोक्षं ।

तह बंधे छित्त्वा य जीवो संपावह विमोक्षं ॥ २९२ ॥

यथा बंधाश्छित्त्वा च बंधनबद्धस्तु प्राप्नोति विमोक्षम् ।

तथा बंधाश्छित्त्वा च जीवः संप्राप्नोति विमोक्षम् ॥ २९२ ॥

[बंधान् चिंतयन्] बन्धनोंका विचार करनेसे [विमोक्षं न प्राप्नोति] मुक्तिको
प्राप्त नहीं करता (अर्थात् बंधनसे नहीं छूटता), [तथा] इसी प्रकार [जीवः अपि]
जीव भी [बंधान् चिंतयन्] बन्धनोंका विचार करनेसे [विमोक्षं न प्राप्नोति]
मोक्षको प्राप्त नहीं करता ।

टीका— अन्य कितने ही लोग यह कहते हैं कि 'बंध सम्बन्धी विचारशृंखला मोक्षका
कारण है', किन्तु यह भी असत् है, कर्मसे बंधे हुए (जीव) को बंध सम्बन्धी विचारकी
शृंखला मोक्षका कारण नहीं है, क्योंकि जैसे बेड़ी आदिसे बंधे हुए (पुरुष) को उस बंध
सम्बन्धी विचारशृंखला (—विचारकी परंपरा) बंधसे छूटनेका कारण नहीं है उसी प्रकार
कर्मसे बंधे हुए (पुरुष) की कर्मबन्ध सम्बन्धी विचारशृंखला कर्मबंधसे मुक्त होनेका कारण
नहीं है । इस (कथन) से, कर्मबन्ध सम्बन्धी विचारशृंखलात्मक विशुद्ध (—शुभ) धर्म-
ध्यानसे जिनकी बुद्धि अंध है, उन्हें समझाया जाता है ।

भाषा— कर्मबन्धकी चिन्तामें मन लगा रहे तो भी मोक्ष नहीं होता । यह तो धर्म-
ध्यानरूप शुभपरिणाम है । जो केवल (मात्र) शुभपरिणामसे ही मोक्ष मानते हैं उन्हें यहाँ
उपदेश दिया गया है कि शुभ परिणामसे मोक्ष नहीं होता ॥ २९१ ॥

“ (यदि बन्धके स्वरूपके ज्ञानमात्रसे भी मोक्ष नहीं होता और बंधके विचार करनेसे
से भी मोक्ष नहीं होता) तब फिर मोक्षका कारण क्या है ? ” ऐसा प्रश्न होने पर अब मोक्षका
उपाय बतलाते हैं —

जो बंधनोंसे बद्ध वो नर बंधछेदनसे छुटे ।

त्यों जीव भी इन बंधनोंका छेद कर छुट्टी करे ॥ २९२ ॥

कर्मबद्धस्य बंधच्छेदो मोक्षहेतुः, हेतुत्वात् निगडादिबद्धस्य बंधच्छेदवत् । एतेन उभयेऽपि पूर्वं आत्मबंधयोर्दिधाकरणे व्यापार्येते ॥ २९२ ॥

किमयमेव मोक्षहेतुः ? इति चेत्—

बंधाणं च सहावं वियाणिओ अप्पणो सहावं च ।

बंधेसु जो विरज्जदि सो कम्मविमोक्खणं कुणई ॥ २९३ ॥

बंधानां च स्वभावं विज्ञायात्मनः स्वभावं च ।

बंधेषु यो विरज्यते स कर्मविमोक्षणं करोति ॥ २९३ ॥

गाथा २६२

अन्वयार्थः—[यथा च] जैमे [बंधनबद्धः तु] बधनबद्ध पुरुष [बंधान् छित्त्वा] बधनोंको छेद कर [विमोक्षं प्राप्नोति] मुक्तिको प्राप्त हो जाता है, [तथा च] इसी प्रकार [जीवः] जीव [बंधान् छित्त्वा] बन्धोंको छेदकर [विमोक्षं संप्राप्नोति] मोक्षको प्राप्त करता है ।

टीका—कर्मसे बंधे हुए (पुरुष) को बधका छेद मोक्षका कारण है क्योंकि जैसे बेदी आदिसे बद्धको बधका छेद बधनसे छूटनेका कारण है उसीप्रकार कर्मबंधको कर्मबद्धका छेद कर्मबंधसे छूटनेका कारण है । इस (कथन) से पूर्वकथित दोनोंको (जो बंधके स्वरूपके ज्ञानमात्रसे संतुष्ट है तथा जो बधका विचार किया करते हैं उनको) आत्मा और बंधके द्विधाकरणमें व्यापार कराया जाता है (अर्थात् आत्मा और बधको भिन्न भिन्न करनेके प्रति लगाया जाता है—उच्यम कराया जाता है—) ॥ २६२ ॥

मात्र यही (बधच्छेद ही) मोक्षका कारण क्यों है ? ऐसा प्रश्न होने पर अब उसका उत्तर देते हैं .—

गाथा २९३

अन्वयार्थः—[बंधानां स्वभावं च] बन्धोंके स्वभावको [आत्मनः स्वभावं च] और आत्माके स्वभावको [विज्ञाय] जानकर [बंधेषु] बन्धोंके प्रति [यः] जो [विरज्यते] विरक्त होता है, [सः] वह [कर्मविमोक्षणं करोति] कर्मोंसे मुक्त होता है ।

रे जानकर बंधन स्वभाव स्वभाव जान जु आत्मका ।

जो बंधमें हि विरक्त होवें, कर्म मोक्ष करें अहा ॥ २९३ ॥

य एव निर्विकारचैतन्यचमत्कारमात्रमात्मस्वभावं तद्विकारकारकं बंधानां च स्वभावं विज्ञाय बंधेभ्यो विरमति स एव सकलकर्ममोक्षं कुर्यात् । एतेनात्मबंधयोर्द्विधाकरणस्य मोक्षहेतुत्वं नियम्यते ॥ २९३ ॥

केनात्मबंधौ द्विधा क्रियेते ? इति चेत्—

जीवो बंधो य तथा छिज्जंति सलक्षणेर्हि नियएर्हि ।

पण्णाछेदणएण उ छिण्णा णाणत्तमावएणा ॥ २९४ ॥

जीवो बंधश्च तथा छिद्येते स्वलक्षणाभ्यां नियताभ्याम् ।

प्रज्ञाछेदनकेन तु छिन्नौ नानात्वमापन्नौ ॥ २९४ ॥

आत्मबंधयोर्द्विधाकरणे कार्ये कर्तुरात्मनः करणमीमांसायां निश्चयतः स्वतो भिन्नकरणासंभवात् भगवती प्रज्ञैव छेदनात्मकं करणं । तथा हि तौ छिन्नौ नानात्वमवश्यमेवापद्येते ततः प्रज्ञयैवात्मबंधयोर्द्विधाकरणं । ननु कथमात्मबंधौ चेत्यचेतक-

टीका:— जो, निर्विकारचैतन्यचमत्कारमात्र आत्मस्वभावको और उस (आत्मा) के विकार करने वाले बंधके स्वभावको जानकर, बंधोसे विरक्त होता है, वही समस्त कर्मोंसे मुक्त होता है । इस (कथन) से, ऐसा नियम किया जाना है कि आत्मा और बंधका द्विधाकरण (प्रथकरण) ही मोक्षका कारण है ॥ २९३ ॥

‘आत्मा और बंध किस (साधन) के द्वारा द्विधा (अलग) किये जाते हैं ?’ ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर देते हैं —

गाथा २९४

अन्वयार्थः—[जीवः च तथा बंधः] जीव तथा बंध [नियताभ्यां स्वलक्षणाभ्यां] नियत स्वलक्षणोंसे (अपने-अपने निश्चित लक्षणोंसे) [छिद्येते] छेदे जाते हैं, [प्रज्ञाछेदनकेन] प्रज्ञारूपी ज्ञैनीके द्वारा [छिन्नौ तु] छेदे जाने पर [नानात्वं आपन्नौ] वे नानापनको प्राप्त होते हैं अर्थात् अलग हो जाते हैं ।

टीका:—आत्मा और बंधके द्विधा करनेरूप कार्यमें कर्ता जो आत्मा उसके करण^१ संबंधी मीमांसा^२ करने पर, निश्चयतः अपनेसे भिन्न करणका अभाव होनेसे भगवती प्रज्ञा (ज्ञानस्वरूप बुद्धि) ही छेदनात्मक (छेदनके स्वभाववाला) करण है । उस प्रज्ञाके द्वारा

१. करण=साधन; करण नामका कारक । २. मीमांसा=गहरी विचारना; समालोचना ।

छेदन करो जीव बंधका तुम नियतनिज निज बिह से ।

प्रज्ञा जैनीसे छेदते दोनों पृथक् हो जाय हैं ॥ २९४ ॥

भावेनात्यंतप्रत्यासत्तेरेकीभूती भेदविज्ञानाभावादेकचेतकवद्रव्यवह्नियमाणौ प्रज्ञया छेत्तुं शक्येते ? नियतस्वलक्षणसूक्ष्मांतःसंधिसावधाननिपातनादिति बुध्येमहि । आत्मनो हि समस्तशेषद्रव्यासाधारणत्वाच्चैतन्यं स्वलक्षणं तत्तु प्रवर्तमानं यद्यदभिव्याप्य प्रवर्तते निवर्तमानं च यद्यदुपादाय निवर्तते तत्तत्समस्तमपि सहप्रवृत्तं क्रमप्रवृत्तं वा पर्याय-जातमात्मेति लक्षणीयं तदेकलक्षणलक्ष्यत्वात्, समस्तसहक्रमप्रवृत्तानंतपर्यायाविना-भावित्वाच्चैतन्यस्य चिन्मात्र एवात्मा निश्चेतव्यः, इति यावत् । बंधस्य तु आत्म-द्रव्यासाधारणा रागादयः स्वलक्षणं । न च रागादय आत्मद्रव्यसाधारणतां विभ्राणाः

उनका छेद करने पर वे अवश्य ही नानात्वको प्राप्त होते हैं, इसलिये प्रज्ञा द्वारा ही आत्मा और बंधका द्विधा किया जाता है ।

(यहाँ प्रश्न होता है कि) आत्मा और बंध जो कि चेत्यचेतकभाव^३ के द्वारा अत्यन्त निकटताके कारण (एक जैसे) हो रहें हैं, और भेदविज्ञानके अभावके कारण, मानो वे एक चेतक ही हो, - ऐसा जिनका व्यवहार किया जाता है, (अर्थात् जिन्हें एक आत्माके रूपमें ही व्यवहारमें माना जाता है) उन्हें प्रज्ञाके द्वारा वास्तवमें कैसे छेदा जा सकता है ?

(इसका समाधान करते हुए आचार्यदेव कहते हैं) आत्मा और बंधके नियत स्वलक्षणोंकी सूक्ष्म अन्त संधिमें (अन्तरगती मयिमें) प्रज्ञाईनीको सावधान होकर पटकने से (डालनेसे, मारनेसे) उनको छेदा जा सकता है—अर्थात् उन्हें अलग किया जा सकता है, ऐसा हम जानते हैं ।

आत्माका स्वलक्षण चैतन्य है क्योंकि वह समस्त शेष द्रव्योंसे असाधारण है (वह अन्य द्रव्योंमें नहीं है) । वह (चैतन्य) प्रवर्तमान होता हुआ जिस जिस पर्यायको व्याप्त होकर प्रवर्तता है और निवर्तमान होता हुआ जिस जिस पर्यायको ग्रहण करके निवर्तता है वे समस्त सहवर्ती या क्रमवर्ती पर्याय आत्मा है इसप्रकार लक्षित करना (लक्षणसे पहचानना) चाहिये (अर्थात् जिन जिन गुरु-पर्यायोंमें चैतन्यलक्षण व्याप्त होता है वे सब आत्मा है ऐसा जानना चाहिये) क्योंकि आत्मा उसी एक लक्षणसे लक्ष्य है (अर्थात् चैतन्यलक्षणसे ही पहचाना जाता है) । और समस्त सहवर्ती तथा क्रमवर्ती अनन्त पर्यायोंके साथ चैतन्यका अविनाभावी भाव होनेसे चिन्मात्र ही आत्मा है ऐसा निश्चय करना चाहिये । इतना आत्मा के स्वलक्षणके संबंधमें है ।

* आत्मा चेतक है और बंध चेत्य है, वे दोनों गजान दशामें एकसे अनुभवमें आते हैं ।

प्रतिभासंते नित्यमेव चैतन्यव्यवहारादतिरिक्तत्वेन प्रतिभासमानत्वात् । न च यावदेव समस्तस्वपर्यायव्यापि चैतन्यं प्रतिभाति तावन्त एव रागादयः प्रतिभान्ति रागादी-
नंतरेष्वपि चैतन्यस्यात्मलाभसंभावनात् । यच्च रागादीनां चैतन्येन सहैवोत्प्लवनं
तत्त्वैत्यचेतकभावप्रत्यासत्तेरेव नैकद्रव्यत्वात्, चैत्यमानस्तु रागादिरात्मनः प्रदीप्य-
मानो घटादिः प्रदीपस्य प्रदीपकतामिव चेतकतामेव प्रथयेन्न पुना रागादीनां, एवमपि
तयोरत्यंतप्रत्यासत्त्या भेदसंभावनाभावदनादिरस्त्येकत्वव्यामोहः स तु प्रज्ञयैव छिद्यत एव ।

(अब बंधके स्थलक्षणके सबधमे कहतं है.—) बंधका स्वलक्षण तो आत्म द्रव्यसे अ-
साधारण ऐसे रागादि है । यह रागादिक आत्म द्रव्यके साथ साधारणता धारण करते हुये
प्रतिभासित नहीं होते, क्योंकि वे सदा चैतन्यव्यवहारासे भिन्नरूप प्रतिभासित होते हैं । और
जितना, चैतन्य, आत्माकी समस्त पर्यायोमें व्याप्त होता हुआ प्रतिभासित होता है, उतने ही
रागादिक प्रतिभासित नहीं होते, क्योंकि रागादिके बिना भी चैतन्यका आत्मलाभ संभव है
(अर्थात् जहाँ रागादि न हो वहाँ भी चैतन्य होता है) । और जो रागादिकी चैतन्यके साथ
ही उत्पत्ति होती है वह, चैत्यचेतकभाव (ज्ञेय ज्ञायकभाव) की अति निकटताके कारण ही
है, “एक द्रव्यत्वके कारण नहीं, जैसे (दीपकके द्वारा) प्रकाशित किया जानेवाला घटादिक
(पदार्थ) दीपकके प्रकाशकत्वको ही प्रगट करते हैं”—घटत्वादिको नहीं, इसप्रकार (आत्माके
द्वारा) चेतित होनेवाले रागादिक (अर्थात् ज्ञानमे ज्ञेयरूपसे ज्ञात होनेवाले रागादि भाव)
आत्माके चेतकत्वको ही प्रगट करते हैं—रागादिकत्वको नहीं ।

ऐसा होने पर भी उन दोनों (आत्मा और बंध) की अत्यन्त निकटताके कारण
भेदसंभावनाका अभाव होनेसे अर्थात् भेद दिखाई न देनेसे (अज्ञानीको) अनादिकालसे एक-
त्वका व्यामोह (भ्रम) है, वह व्यामोह प्रज्ञा द्वारा ही अवश्य छेदा जाता है ।

भाषार्थः—आत्मा और बंध दोनोंको लक्षण भेदसे पदचान कर बुद्धिरूपी छैनीसे छेद-
कर भिन्न भिन्न करना चाहिये ।

आत्मा तो अमूर्तिक है और बंध सूक्ष्म पुद्गल परमाणुओंका स्कंध है इसलिये छद्म-
स्थके ज्ञानमे दोनों भिन्न प्रतीत नहीं होते, मात्र एक स्कंध ही दिखाई देता है (अर्थात् दोनों
एक पिण्डरूप दिखाई देते हैं), इसलिये अनादि अज्ञान है । श्रीगुरुओंका उपदेश प्राप्त करके
उनके लक्षण भिन्न भिन्न अनुभव करके जानना चाहिये कि चैतन्यमात्र तो आत्माका लक्षण है
और रागादिक बंधका लक्षण है, तथापि वे मात्र ज्ञेयज्ञायक भावकी अति निकटतासे वे एक
जैसे ही दिखाई देते हैं । इसलिये तीक्ष्ण बुद्धिरूपी छैनीको—जो कि उन्हें भेदकर भिन्न करनेका
शक्त है उसे—उनकी सूक्ष्मसंधिको टूटकर उसमें सावधान (निष्प्रमाद) होकर पटकना
चाहिये । उसके पड़ते ही दोनों भिन्न २ दिखाई देने लगते हैं । और ऐसा होने पर, आत्माको

प्रज्ञाछेत्री शितेयं कथमपि निपुणैः पातिता सावधानैः
 सूक्ष्मेऽतःसंधिबंधे निपतति रमसादात्मकर्मोभयस्य ।
 आत्मानं मग्नमंतःस्थिरविशदलसद्वाग्निं चैतन्यपूरे
 बंधं चाज्ञानभावे नियमितमभितः कुर्वती भिन्नभिन्नी ॥ १८१ ॥ (स्रग्धरा)

आत्मबंधौ द्विधा कृत्वा किं कर्तव्यं ? इति चेत्—

जीवो बंधो य तहा छिज्जंति सलक्खणेषिहि णियएहिं ।

बंधो छेएयव्वो सुद्धो अप्पा य चित्तव्वो ॥ २९५ ॥

ज्ञानभावमें ही और बंधको अज्ञानभावमें रखना चाहिये । इसप्रकार दोनोंको भिन्न करना चाहिये ।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं—

अर्थः—यह प्रज्ञारूपी तीक्ष्ण छैनी प्रवीण पुरुषोंके द्वारा किसी भी प्रकारसे (यत्नपूर्वक) सावधानतया, निष्प्रमादतया) पटकने पर, आत्मा और कर्म—दोनोंके मूळम अंतरग सन्धिमें बंधमें शीघ्र पड़ती है । किसप्रकार पड़ती है ? वह आत्माको तो, जिसका नेत्र अंतरंगमें स्थिर और निर्मलतया दैदीप्यमान है ऐसे चैतन्य प्रवाहमें मग्न करती हुई और बंधको अज्ञानभावमें निश्चल करती हुई - इसप्रकार आत्मा और बंधको सर्वत भिन्न भिन्न करती हुई पड़ती है ।

भावार्थः—यहाँ आत्मा और बंधको भिन्न भिन्न करनेरूप कार्य है । उसका कर्ता आत्मा है, वहाँ करणके बिना कर्ता किसके द्वारा कार्य करेगा ? इसलिये करण भी आवश्यक है । निश्चयनयसे कर्तासे करण भिन्न नहीं होता, इसलिये आत्मासे अभिन्न ऐसी यह बुद्धि ही इस कार्यमें करण है, आत्माके अनादि बंध ज्ञानावरणादिकर्म है, उसका कार्य भावबन्ध तो रागादिक है तथा नोकर्म शरीरादिक है । इसलिये बुद्धिके द्वारा आत्माको शरीरसे, ज्ञानावरणादिक द्रव्यकर्मसे तथा रागादिक भावकर्ममें भिन्न एक चैतन्यभावमात्र अनुभवी ज्ञानमें ही लीन रखना सो यही (आत्मा और बंधको दूर करना है इसीसे सर्व कर्मोंका नाश होता है और सिद्धपदकी प्राप्ति होती है ऐसा जानना चाहिये ॥ २६४ ॥

‘आत्मा और बंधका द्विधा करके क्या करना चाहिये ? ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर देते हैंः—

छेदन होवे जिव बंधका जहं नियत निज २ चिह्न से ।

वह जोड़ना इस बंधको, जिव ग्रहण करना शुद्धको ॥ २९५ ॥

जीवो बन्धश्च तथा छिद्येते स्वलक्षणभ्यां नियताभ्याम् ।

बन्धश्चेत्यव्यः शुद्ध आत्मा च गृहीतव्यः ॥ २९५ ॥

आत्मबन्धौ हि तावन्नियतस्वलक्षणविज्ञानेन सर्वयैव छेत्तव्यौ ततो रागादिलक्षण-
समस्त एव बन्धो निर्मोक्तव्यः, उपयोगलक्षणशुद्ध आत्मैव गृहीतव्यः । एतदेव क्लि-
प्तबन्धबोद्धिधाकरास्य प्रयोजनं यद्बन्धत्यागेन शुद्धात्मोपादानं ॥ २९५ ॥

कह सो छिप्पइ अप्पा पण्णाए सो उ छिप्पए अप्पा ।

जह पण्णाइ बिहत्तो तह पण्णाएव चित्तव्वो ॥ २९६ ॥

कथं स गृह्यते आत्मा प्रज्ञया स तु गृह्यते आत्मा ।

यथा प्रज्ञया विभक्तस्तथा प्रज्ञयैव गृहीतव्यः ॥ २९६ ॥

गाथा २९५

अन्वयार्थः—[तथा] इसप्रकार [जीवः बन्धः च] जीव और बंध
[नियताभ्यां स्वलक्षणभ्यां] अपने निश्चित स्वलक्षणोंसे [छिद्येते] छेदे जाते
हैं, [बन्धः] वहाँ बंधको [छेत्तव्यः] छेदना चाहिये अर्थात् छेदनः चाहिये [च]
और [शुद्धः आत्मा] शुद्ध आत्माको [गृहीतव्यः] ग्रहण करना चाहिये ।

टोकाः - आत्मा और बंधको प्रथम तो उनके नियत स्वलक्षणोंके ज्ञानसे सर्वथा ही
छेद अर्थात् भिन्न करना चाहिये, तत्पश्चात्, रागादिक जिसका लक्षण है ऐसे समस्त बन्धको
तो छोड़ना चाहिये तथा उपयोग जिसका लक्षण है ऐसे शुद्ध आत्माको ही ग्रहण करना
चाहिये । वास्तवमें यही आत्मा और बंधके द्विधा करनेका प्रयोजन है कि बंधके त्यागसे शुद्ध
आत्माको ग्रहण करना ।

भाषार्थः—शिष्यने प्रश्न किया था कि आत्मा और बंधको द्विधा करके क्या करना
चाहिये ? उसका यह उत्तर दिया है कि बंधका तो त्याग करना और शुद्ध आत्माका ग्रहण
करना ॥ २९५ ॥

('आत्मा और बंधको प्रज्ञाके द्वारा भिन्न तो किया परन्तु आत्माको किसके द्वारा
ग्रहण किया जाये' ?—इस प्रश्नकी तथा उसके उत्तरकी गाथा कहते हैं —)

यह जीव कैसे ग्रहण हो ? जिवका ग्रहण प्रज्ञाहि से ।

ज्यों असग प्रज्ञासे किया, त्यों ग्रहण भी प्रज्ञाहि से ॥ २९६ ॥

ननु केन शुद्धोयमात्मा गृहीतव्यः ? प्रज्ञयैव शुद्धोयमात्मा गृहीतव्यः, शुद्ध-
स्यात्मनः स्वयमात्मानं गृह्णतो विभजत इव प्रज्ञैककरवत्वात् । अतो यथा प्रज्ञया
विभक्तस्तथा प्रज्ञयैव गृहीतव्यः ॥ २९६ ॥

कथमयमात्मा प्रज्ञया गृहीतव्यः ? इति चेत्—

पण्णाए धिस्तब्बो जो चेदा सो अहं तु णिळ्छयदो ।

अवसेसा जे भावा ते भज्झ परेत्ति णायब्बा ॥ २९७ ॥

प्रज्ञया गृहीतव्यो यच्चेतयिता सोऽहं तु निश्चयतः ।

अवशेषा ये भावाः ते मम परा इति ज्ञातव्याः ॥ २९७ ॥

गाथा २९६

अन्वयार्थः—(शिष्य प्रवृत्ता है कि—) [सः आत्मा] वह (शुद्ध)
आत्मा [कथं] कैसे [गृह्यते] ग्रहण किया जाय ? (आचार्यदेव उत्तर देते हैं कि—)
[प्रज्ञया तु] प्रज्ञाके द्वारा [सः आत्मा] वह (शुद्ध) आत्मा [गृह्यते]
ग्रहण किया जाता है । [यथा] जैसे [प्रज्ञया] प्रज्ञाके द्वारा [विभक्तः] भिन्न
किया, [तथा] उसीप्रकार [प्रज्ञया एव] प्रज्ञाके द्वारा ही [गृहीतव्यः] ग्रहण
करना चाहिये ।

टीका —(प्रश्न) यह शुद्ध आत्मा किसके द्वारा ग्रहण करना चाहिये ? (उत्तर)
प्रज्ञाके द्वारा ही यह शुद्धात्मा ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि शुद्ध आत्माको, स्वयं निजको ग्रहण
करनेमें प्रज्ञा ही एक करण है—जैसे भिन्न करनेमें प्रज्ञा ही एक करण था । इसलिये जैसे
प्रज्ञाके द्वारा भिन्न किया था उसीप्रकार प्रज्ञाके द्वारा ही ग्रहण करना चाहिये ।

भावार्थ—भिन्न करने और ग्रहण करनेमें करण अलग-अलग नहीं हैं, इसलिये
प्रज्ञाके द्वारा ही आत्माको भिन्न किया और प्रज्ञाके द्वारा ही ग्रहण करना चाहिये । २९६ ।

अब प्रश्न होता है कि—इस आत्माको प्रज्ञाके द्वारा कैसे ग्रहण करना चाहिये ? इसका
उत्तर कहते हैं—

कर ग्रहण प्रज्ञासे नियत, चेतक है सो ही मैं हि हूँ ।

अवशेष जो सब भाव हैं, मेरेसे पर ही जानना ॥ २९७ ॥

यो हि नियतस्वलक्षणालंबिन्या प्रज्ञया प्रविमक्तश्चेतयिता सोऽयमहं । ये स्वमी अवशिष्टा अन्यस्वलक्षणलक्ष्या व्यवहिपमाणा भावाः, ते सर्वेऽपि चेतयितृत्वस्य व्यापकस्य व्याप्यत्वमनायातोऽस्त्यंतं मत्तो भिन्नाः । ततोऽहमेव मयैव मह्यमेव मत्त एव मध्येव मामेव गृणहामि । यत्किंल गृणहामि तच्चेतनैकक्रियत्वादात्मनश्चेतये एव, चेतयमान एव चेतये, चेतयमानेनैव चेतये, चेतयमानायैव चेतये, चेतयमानादेव चेतये, चेतयमाने एव चेतये, चेतयमानमेव चेतये । अथवा न चेतये, न चेतयमानश्चेतये, न

गाथा २९७

अन्वयार्थः—[प्रज्ञया] प्रज्ञाके द्वारा [गृहीतव्यः] (आत्माको) इस-प्रकार ग्रहण करना चाहिये कि—[यः चेतयिना] जो चेतनेवाला (चेतनस्वरूप आत्मा) है [सः तु] वह [निश्चयतः] निश्चयसे [अहं] मैं हूँ, [अवशेषाः] शेष [ये भावाः] जो भाव हैं [ते] वे [मम पराः] मुझसे पर हैं [इति ज्ञा-भट्टयाः] ऐसा जानना चाहिये ।

टीकाः—नियत स्वलक्षणका अवलम्बन करनेवाली प्रज्ञाके द्वारा भिन्न किया गया जो यह चेतक (चेतनेवाला, चैतन्यस्वरूप आत्मा) है सो यह मैं हूँ, और अन्य स्वलक्षणोसे लक्ष्य (अर्थात् चैतन्यलक्षणके अतिरिक्त अन्य लक्षणोंसे जानने योग्य) जो यह शेष व्यवहार-रूप भाव हैं, वे सभी चेतकत्वरूपी व्यापकके व्याप्य नहीं होते इसलिये मुझसे अत्यन्त भिन्न हैं । इसलिये मैं ही, अपने द्वारा ही, अपने लिये ही, अपनेमे से ही, अपनेमे ही, अपनेको ही ग्रहण करता हूँ । आत्माकी, चेतना ही एक क्रिया है, इसलिये 'मैं ग्रहण करता हूँ' अर्थात् 'मैं चेतता ही हूँ', चेतता हुआ ही चेतता हूँ, चेतते हुये द्वारा ही चेतता हूँ, चेतते हुयेके लिये ही चेतता हूँ, चेतते हुयेसे ही चेतता हूँ, चेततेमे ही चेतता हूँ, चेततेको ही चेतता हूँ । अथवा—न तो चेतता हूँ; न चेतता हुआ चेतता हूँ, न चेतते हुयेके द्वारा चेतता हूँ, न चेतते हुयेके लिये चेतता हूँ, न चेतने हुयेसे चेतता हूँ, न चेतते हुयेमे चेतता हूँ, न चेतते हुयेको चेतता हूँ; किन्तु सर्वविशुद्ध चिन्मात्र (—चैतन्यमात्र) भाव हूँ ।

भाषार्थः—प्रज्ञाके द्वारा भिन्न किया गया वह चेतक मैं हूँ, और शेषभाव मुझसे पर हैं; इसलिये (अभिन्न छह कारकोसे) मैं ही, मेरे द्वारा ही, मेरे लिये ही, मुझसे ही, मुझमें ही, मुझे ही ग्रहण करता हूँ । 'ग्रहण करता हूँ' अर्थात् 'चेतता हूँ' क्योंकि चेतना ही आत्माकी एक क्रिया है । इसलिये मैं चेतता ही हूँ, चेतनेवाला ही, चेतनेवालेके द्वारा ही, चेतनेवालेके लिये ही, चेतनेवालेसे ही, चेतनेवालेमे ही, चेतनेवालेको ही चेतता हूँ । अथवा द्रव्यदृष्टिसे

चेतयमानेन चेतये, न चेतयमानाय चेतये, न चेतयमानाच्चेतये, न चेतयमाने चेतये, न चेतयमानं चेतये । किंतु सर्वविशुद्धचिन्मात्रो भावोऽस्मि ।

मिथ्वा सर्वमपि स्वस्वत्त्वबलाद्भुं (हि) यच्छक्यते

चिन्मुद्रांकितनिर्विभागमहिमा शुद्धश्रिदेवास्म्यहम् ।

मिथंते यदि कारकाणि यदि वा धर्मा गुणा वा यदि

मिथंतां न मिदास्ति काचन विभौ भावे विशुद्धे चिति ॥१८२॥ (शार्दूलविकीर्णित)

पण्णाए चित्तब्बो जो दट्ठा सो अहं तु णिच्छयदो ।

अवसेसा जे भावा ते मज्झ परेत्ति णायब्बा ॥ २९८ ॥

तो—मुझमें छह कारकोके भेद भी नहीं है, मैं तो शुद्ध चैतन्यमात्र भाव हूँ ।—इसप्रकार प्रज्ञाके द्वारा आत्माको ग्रहण करना चाहिये, अर्थात् अपनेको चेतयिताके रूपमें अनुभव करना चाहिये ।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं —

अर्थ—जो कुछ भी भेदा जा सकता है उस सबको स्वलक्षणके बलसे भेदकर, जिसकी चिन्मुद्रासे अंकित निर्विभाग महिमा है ऐसा शुद्ध चैतन्य ही मैं हूँ । यदि कारकोके अथवा धर्मोंके या गुणोंके भेद हो तो भले हो, किन्तु शुद्ध (—समस्त विभागोंसे रहित—) श्रिदेव, ऐसा चैतन्यभावमे तो कोई भेद नहीं है । (इसप्रकार प्रज्ञाके द्वारा आत्माको ग्रहण किया जाता है ।)

भावार्थ—जिनका स्वलक्षण चैतन्य नहीं है ऐसे परभाव तो मुझसे भिन्न हैं, मैं तो मात्र शुद्ध चैतन्य ही हूँ । कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, और अधिकरणरूप कारक-भेद, सत्त्व असत्त्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, एकत्व अनेकत्व आदि धर्मभेद और ज्ञान, दर्शन आदि गुणभेद यदि कथाचिन्ता हो तो भले हो, परन्तु शुद्ध चैतन्यमात्र भावमे तो कोई भेद नहीं है ।—इसप्रकार शुद्धनयसे अभेदरूप आत्माको ग्रहण करना चाहिये ॥ २६७ ॥

(आत्माको शुद्ध चैतन्यमात्र तो ग्रहण कराया । अब, सामान्य चेतना दर्शनज्ञान-सामान्यमय है, इसलिये अनुभव मे दर्शनज्ञानस्वरूप आत्माको इसप्रकार अनुभव करना चाहिये—सो कहते हैं —)

* विभु=दृढ़, अवल, नित्य, समर्थ; सर्व गुणपर्यायोंमें व्यापक ।

कर ग्रहण प्रज्ञासे नियत, दृष्टा है सो ही मैं हि हूँ ।

अवशेष जो सब भाव हैं, मेरेसे पर ही जानना ॥ २९८ ॥

पण्णाए चित्तव्वो जे बादा सो अहं तु निञ्जयव्वो ।
अवसेसा जे भावा ते मउक्क परेस्सि षायव्ववा ॥ २९९ ॥

प्रज्ञया गृहीतव्यो यो दृष्टा सोऽहं तु निश्चयतः ।
अवशेषा ये भावाः ते मम परा इति ज्ञातव्याः ॥ २९८ ॥
प्रज्ञया गृहीतव्यो यो ज्ञाता सोऽहं तु निश्चयतः ।
अवशेषा ये भावाः ते मम परा इति ज्ञातव्याः ॥ २९९ ॥

चेतनाया दर्शनज्ञानविकल्पानतिक्रमस्याच्चेतयितृत्वमिव द्रष्टृत्वं ज्ञातृत्वं चा-
त्मनः स्वस्वच्छायेव । ततोऽहं द्रष्टारमात्मानं गृयहामि यत्किञ्च गृयहामि तत्पश्यन्मये,
पश्यन्मेव पश्यामि, पश्यतैव पश्यामि, पश्यते एव पश्यामि, पश्यत एव पश्यामि,

गाथा २९८-२९९

अन्वयार्थः—[प्रज्ञया] प्रज्ञाके द्वारा [गृहीतव्यः] इसप्रकार ग्रहण
करना चाहिये कि—[यः दृष्टा] जो देखने वाला है [सः तु] वह [निश्चयतः]
निश्चयसे [अहं] मैं हूँ, [अवशेषाः] शेष [ये भावाः] जो भाव हैं [ते]
वे [मम पराः] मुझसे पर हैं, [इति ज्ञातव्याः] ऐसा जानना चाहिये ।

[प्रज्ञया] प्रज्ञाके द्वारा [गृहीतव्यः] इस प्रकार ग्रहण करना चाहिये कि—
[यः ज्ञाता] जो जानने वाला है [सः तु] वह [निश्चयतः] निश्चयसे
[अहं] मैं हूँ, [अवशेषाः] शेष [ये भावाः] जो भाव हैं [ते] वे [मम
पराः] मुझसे पर हैं [इति ज्ञातव्याः] ऐसा जानना चाहिये ।

टीकाः—चेतना दर्शनज्ञानरूप भेदोंका उल्लंघन नहीं करती है । इसलिये चेतनस्वरूपी
भौति दर्शकत्व और ज्ञातृत्व आत्माका स्वलक्षण ही है । इसलिये मैं देखनेवाला आत्माको
ग्रहण करता हूँ । 'ग्रहण करता हूँ' अर्थात् 'देखता ही हूँ' । देखता हुआ ही देखता हूँ, देखते हुये
के द्वारा ही देखता हूँ, देखते हुये के लिये ही देखता हूँ, देखते हुये से ही देखता हूँ, देखते हुये
में ही देखता हूँ; देखते हुये को ही देखता हूँ । अथवा—नहीं देखता, न देखते हुए को देखता हूँ
न देखते हुए के द्वारा देखता हूँ, न देखते हुए के लिये देखता हूँ, न देखते हुए से देखता हूँ, न

कर ग्रहण प्रज्ञासे नियत, ज्ञाता है सो ही मैं हि हूँ ।

अवशेष को सब भाव हैं, वेसेसे पर ही जानना ॥ २९९ ॥

पश्यत्येव पश्यामि, पश्यंतमेव पश्यामि । अथवा—न पश्यामि, न पश्यन् पश्यामि, न पश्यता पश्यामि, न पश्यते पश्यामि, न पश्यतः पश्यामि, न पश्यति पश्यामि, न पश्यंतं पश्यामि । किंतु सर्वविशुद्धो दृढमात्रो भावोऽस्मि । अपि च—ज्ञातारमात्मानं गृह्णामि यत्किंल गृह्णामि तज्ज्ञा नाम्येव, जानमेव जानामि, जानतेव जानामि, जानते एव जानामि, जानत एव जानामि, जानत्येव जानामि, जानंतमेव जानामि । अथवा—न जानामि, न जानन् जानामि, न जानता जानामि, न जानते जानामि, न जानतो जानामि, न जानति जानामि न जानंतं जानामि । किंतु सर्वविशुद्धो ज्ञप्तिमात्रो

देखते हुएमें देखता हूँ, न देखते हुए को देखता हूँ, किन्तु मैं सर्व विशुद्ध दर्शनमात्र भाव हूँ । और इसी प्रकार—मैं जानने वाले आत्माको ग्रहण करता हूँ । 'ग्रहण करता हूँ' अर्थात् जानता ही हूँ ; जानता हुआ ही जानता हूँ, जानते हुए के द्वारा ही जानता हूँ, जानते हुए के लिये ही जानता हूँ, जानते हुए से ही जानता हूँ, जानते हुए में ही जानता हूँ, जानते हुए को ही जानता हूँ । अथवा—नहीं जानता, न जानने हुए को जानता हूँ, नहीं जानते हुए के द्वारा जानता हूँ, न जानते हुए के लिये जानता हूँ, न जानते हुये से जानता हूँ, न जानते हुए में जानता हूँ, न जानते हुए को जानता हूँ, किन्तु मैं सर्वविशुद्ध ज्ञप्ति (—जानन किया) मात्र भाव हूँ । (इस-प्रकार देखने वाले आत्माको तथा जानने वाले आत्माको कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण रूप कारकोके भेद पूर्वक ग्रहण करके, तत्पश्चात् कारक भेदोका निषेध करके आत्माको अर्थात् अपने को दर्शनमात्र भावरूप तथा ज्ञानमात्र भावरूप अनुभव करना चाहिये, अर्थात् अभेदरूपसे अनुभव करना चाहिये ।)

भावार्थः—इन तीन गाथाओमें, प्रज्ञाके द्वारा आत्माको ग्रहण करनेको कहा गया है । 'ग्रहण करना' अर्थात् किसी अन्य वस्तुको ग्रहण करना अथवा लेना नहीं है; किन्तु चेतनाका अनुभव करना ही आत्माका 'ग्रहण करना' है । पहली गाथामें सामान्य चेतनाका अनुभव कराया गया है । वहाँ, अनुभव करने वाला, जिसका अनुभव किया जाता है वह, और जिसके द्वारा अनुभव किया जाता है वह—इत्यादि कारक भेदरूपसे आत्माको कहकर, अभेद विवक्षामें कारकभेदका निषेध करके, आत्माको एक शुद्ध चैतन्यमात्र कहा गया है ।

अब इन दो गाथाओमें दृष्टा तथा ज्ञाताका अनुभव कराया है, क्योंकि चेतनासामान्य दर्शनज्ञानविशेषोका उलंघन नहीं करती । यहाँ भी, छहकारकरूप भेद अनुभवन कराके, और तत्पश्चात् अभेद अनुभवनकी अपेक्षासे कारक भेदको दूर कराके, दृष्टा—ज्ञाता मात्रका अनुभव कराया है ।)

टीकाः—यहाँ प्रश्न होता है कि—चेतना दर्शन ज्ञान भेदोका उलंघन क्यों नहीं करती

भावोऽस्मि । ननु कथं चेतना दर्शनज्ञानविकल्पौ नातिक्रामति येन चेतयिता दृष्टा ज्ञाता च स्यात् ? उच्यते—चेतना तावत्प्रतिभासरूपा सा तु सर्वेषामेव वस्तूनां सामान्यविशेषात्मकत्वात् द्वैरूप्यं नातिक्रामति । ये तु तस्या द्वे रूपे ते दर्शनज्ञाने, ततः सा ते नातिक्रामति । यद्यतिक्रामति ? सामान्यविशेषातिक्रान्तत्वाच्चेतनैव न भवति । तदभावे द्वौ दोषौ—स्वगुणोच्छेदाच्चेतनस्याच्चेतनतापत्तिः, व्यापकाभावे व्याप्यस्य चेतनस्याभावो वा । ततस्तदोषमयादर्शनज्ञानात्मिकैव चेतनाभ्युपगंतव्या ।

अद्वैतापि हि चेतना जगति चेद् दृग्भस्तिरूपं त्यजेत् ।

तत्सामान्यविशेषरूपविरहात्साऽस्तित्वमेव त्यजेत् ।

तस्याग्रे जडता चित्तोऽपि भवति व्याप्यो विना व्यापका-

दात्मा चातद्भूपैति तेन नियतं दृग्भस्तिरूपास्तु चित् । १८३। (शार्दूलविकीर्णित)

कि जिससे चेतनेवाला दृष्टा तथा ज्ञाता होता है ? इसका उत्तर कहते हैं—प्रथम तो चेतना प्रतिभासरूप है । वह चेतना द्विरूपताका उलंघन नहीं करती, क्योंकि समस्त वस्तुएं सामान्य-विशेषात्मक हैं । (सभी वस्तुएं सामान्यविशेषस्वरूप हैं । चेतना भी वस्तु है । इसलिये वह भी सामान्यविशेषस्वरूप है अर्थात् वह द्विरूपताका उलंघन नहीं करती) उसके जो दो रूप हैं वे—दर्शन और ज्ञान हैं । इसलिये वह उनका (—दर्शन ज्ञानका) उलंघन नहीं करती । यदि चेतना दर्शन ज्ञानका उलंघन करे तो सामान्य विशेषका उलंघन करनेसे चेतना ही न रहे (अर्थात् चेतनाका अभाव हो जायेगा ।) उसके अभावमें दो दोष आते हैं—(१) अपने गुण का नाश होनेसे चेतनको अचेतनत्व आ जायगा, अथवा (२) व्यापक (चेतना) के अभाव में व्याप्य ऐसा चेतन (आत्मा) का अभाव हो जायेगा । इसलिये उन दोषोंके भयसे चेतना को दर्शन ज्ञानस्वरूप ही अंगीकार करना चाहिये ।

अब इसी अर्थका कलशरूप कान्य कहते हैं :—

अर्थः—जगत में निश्चयतः चेतना अद्वैत है, तथापि यदि वह दर्शनज्ञानरूपको छोड़ दे तो सामान्य विशेषरूपके अभावसे (वह चेतना) अपने अस्तित्वको ही छोड़ देगी; और इस-प्रकार चेतना अपने अस्तित्वको छोड़ने पर, (१) चेतनके जडत्व आजायेगा, और (२) व्यापक (चेतना) के बिना व्याप्य जो आत्मा वह नष्ट हो जायेगा (—इस प्रकार दो दोष आने हैं) इसलिये चेतना नियमसे दर्शनज्ञानरूप ही हो ।

भाषार्थः—वस्तुका स्वरूप सामान्यविशेषरूप है । चेतना भी वस्तु है; इसलिये यदि वह सामान्यविशेषरूप ऐसा दर्शनज्ञानरूपत्वको छोड़ दे तो उसके वस्तुत्वका ही नाश हो जायेगा, अर्थात् चेतनाका अभाव ही हो जायेगा । चेतनाका अभाव होने पर, या तो चेतन

एकचित्तचिन्मय एव भावो

भावाः परे ये किल ते परेषाम् ।

प्राज्ञस्ततश्चिन्मय एव भावो

भावाः परे सर्वत एव हेयाः ॥ १८४ ॥ (इन्द्रवज्रा)

को ध्याम भणित्वं ब्रुहो जाउं सव्वे पराहए भावे ।

मज्झमिणंति य वचणं जाणंती अप्पयं सुद्धं ॥ ३०० ॥

को नाम मयेद् बुधः ज्ञात्वा सर्वान् परकीयान् भावान् ।

ममेदमिति च वचनं जानन्नात्मानं शुद्धम् ॥ ३०० ॥

आत्माको (अपना चेतना गुणका अभाव होने पर) जड़त्व आ जायेगा, अथवा व्यापकके अभावसे व्याप्य ऐसा आत्माका अभाव हो जायेगा । (चेतना आत्माकी सर्व अवस्थाओंमें व्याप्त होनेसे व्यापक है और आत्मा चेतन होनेसे चेतनाका व्याप्य है । इसलिये चेतनाका अभाव होने पर आत्माका भी अभाव हो जायेगा ।) इसलिये चेतनाको दर्शनज्ञानस्वरूप ही मानना चाहिये ।

यहाँ तात्पर्य यह है कि—सांख्य मतावलम्बी आदि कितने ही लोग सामान्य चेतनाको ही मानकर एकान्त कथन करते हैं, उनका निषेध करनेके लिये यहाँ यह बताया गया है कि 'वस्तुका स्वरूप सामान्यविशेषरूप है इसलिये चेतनाको सामान्यविशेषरूप अंगीकार करना चाहिये' ।

अब आगामी कथनका सूचक श्लोक कहते हैं —

अर्थ—चैतन्यका (आत्माका) तो एक चिन्मय ही भाव है, और जो अन्यभाव हैं वे वास्तवमें दूसरोके भाव हैं, इसलिये (एक) चिन्मय भाव ही ग्रहण करने योग्य है, अन्यभाव सर्वथा त्याज्य हैं ॥ २६८-२६९ ॥

अब, इस उपदेशकी गाथा कहते हैं —

गाथा ३००

अन्वयार्थः—[सर्वान् भावान्] सर्व भावोंको [परकीयान्] दूसरेका [ज्ञात्वा] जानकर [कः नाम बुधः] कौन ज्ञानी, [आत्मानं] अपनेको [शुद्धं] शुद्ध [जानन्] जानता हुआ, [इदं मम] 'यह मेरा है' (—'यह भाव मेरा है') [इति च वचनं] ऐसा वचन [भणेतु] बोलेगा ।

सब भाव जो परकीय जाने, शुद्ध जाने आत्मको ।

यह कौन ज्ञानी "मेरा है यह" यों वचन बोले ग्रहो ॥ ३०० ॥

यो हि परात्मनोर्नियतस्वलक्षणविभागपातिन्या प्रज्ञया ज्ञानी स्यात् स स्वस्वै-
कं चिन्मात्रं भावमास्मीयं जानाति शेषांश्च सर्वानेव भावान् परकीयान् जानाति ।
एवं च जानन् कथं परभावान्ममामी इति ज्ञेयात् ? परात्मनोर्निश्चयेन स्वस्वामिसं-
बंधस्यासंभवात् । अतः सर्वथा चिद्भाव एव गृहीतव्यः शेषाः सर्वे एव भावाः ग्रहा-
तया इति सिद्धान्तः ।

सिद्धान्तोऽयम्वृत्ताच्चित्तचरितैर्मोक्षार्थिभिः सेव्यतां

शुद्धं चिन्मयमेकमेव परमं ज्योतिः सदैवास्म्यहम् ।

एते ये तु सङ्खलसंति विविधा भावाः पृथग्लक्षणा-

स्तेऽहं नास्मि यतोऽत्र ते मम परद्रव्यं समग्रा अपि ॥ १८५ ॥ (शार्दूलविक्रीडित)

परद्रव्यग्रहं कुर्वन् बध्येतैवापराधवान् ।

बध्येतानपराधा न स्वद्रव्ये संवृतो यतिः ॥ १८६ ॥ (अनुष्टुप्)

टीका—जो (पुरुष) परके और आत्माके नियत स्वलक्षणोंके विभागमें पड़ने वाली
प्रज्ञाके द्वारा ज्ञानी होता है, वह वास्तवमें एक चिन्मात्र भावको अपना जानता है और शेष
सर्व भावोंको दूसरोंका जानता है । ऐसा जानता हुआ (वह पुरुष) परभावोंको 'यह मेरे हैं'
ऐसा क्यों कहेगा ? क्योंकि परमें और अपनेमें निश्चयसे स्वस्वामि सम्बन्धका असम्भव है ।
इसलिये, सर्वथा चिद्भाव ही (एकमात्र) ग्रहण करने योग्य है, शेष समस्तभाव छोड़ने
योग्य हैं—ऐसा सिद्धान्त है ।

भावार्थः—लोकमें भी यह न्याय है कि—जो सुबुद्धि और न्यायवान होता है वह
दूसरेके धनादिको अपना नहीं कहता । इसीप्रकार जो सम्यक्ज्ञानी है, वह समस्त परद्रव्योंको
अपना नहीं मानता । किंतु अपने—निज भावको ही अपना जानकर ही ग्रहण करता है ।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं,—

अर्थः—जिनके चित्तका चरित्र उदात्त—(उदार, उच्च, उज्ज्वल) है ऐसे मोक्षार्थी
इस सिद्धान्तका सेवन करे कि—'मैं तो सदा शुद्ध चैतन्यमय एक परमज्योति ही हूँ, और जो
यह भिन्न लक्षणवाले विविध प्रकारके भाव प्रगट होते हैं वे मैं नहीं हूँ, क्योंकि वे सभी मेरे
लिये परद्रव्य हैं ।'

अब आगामी कथनका सूचक लोक कहते हैंः—

अर्थः—जो परद्रव्यको ग्रहण करता है वह अपराधी है, इसलिये बंधमें पड़ता है,
और जो स्वद्रव्यमें ही संवृत है (अर्थात् जो अपने द्रव्यमें ही गुप्त—मग्न है—संतुष्ट है परद्रव्य
का ग्रहण नहीं करता) ऐसा यति निरपराधी है इसलिये बंधता नहीं है ॥ २०० ॥

येयाई अवराहे जो कुब्बइ सो उ संकिवो भमई ।
 मा बज्जेजं केणवि चोरोस्ति जणस्मि विघरंतो ॥ ३०१ ॥
 जो ण कुणइ अवराहे सो गिस्संको उ जणवए भमई ।
 ण वि तस्स बज्झिदुं जे चिंता उत्पज्जइ कयाइ ॥ ३०२ ॥
 एवस्मि सावराहो बज्झामि अहं तु संकिदो चेया ।
 जइ पुण गिरवराहो गिस्संकोहं ण बज्झामि ॥ ३०३ ॥
 स्तेयादीनपराधान् यः करोति स तु शंकितो भ्रमति ।
 मा बध्ये केनापि चौर इति जने विचरन् ॥ ३०१ ॥
 यो न करोत्यपराधान् स निश्शंकस्तु जनपदे भ्रमति ।
 नापि तस्य बद्धुं यच्चितोत्पद्यते कदाचित् ॥ ३०२ ॥
 एवमस्मि सापराधो बध्येऽहं तु शंकितश्चेतयिता ।
 यदि पुनर्निरपराधो निश्शंकोऽहं न बध्ये ॥ ३०३ ॥

अब इस कथनको दृष्टान्तपूर्वक गाथा द्वारा कहते हैं —

गाथा ३०१-३०२-३०३

अन्वयार्थः—[यः] जो पुरुष [स्तेयादीन् अपराधान्] चोरी आदि
 के अपराध [करोति] करता है, [सः तु] वह [जने विचरन्] लोकमें
 घूमता हुआ [केन अपि] मुझे कोई [चौरः इति] चोर समझकर [मा बध्ये]
 पकड़ न ले, इसप्रकार [शंकितः भ्रमति] शंकित होता हुआ घूमता है, [यः]
 जो पुरुष [अपराधान्] अपराध [न करोति] नहीं करता [सः तु] वह
 [जनपदे] लोकमें [निश्शंकः भ्रमति] निश्शंक घूमता है, [यद्] क्योंकि

अपराध बौर्यादिक करै जो पुरुष वो शंकित फिरै ।

को लोकमें फिरते हुणको, चोर जान जु बांध ले ॥ ३०१ ॥

अपराध जो करता नहीं, निःशंक लोकविषैं फिरै ।

“बैध जाउँगा” ऐसी कमी, चिंता न उसको होय है ॥ ३०२ ॥

त्यों आतमा अपराधी “मैं बैधता हूँ” यों हि सशंक है ।

अरु निरपराधी आतमा, “नाही बैधू” निःशंक है ॥ ३०३ ॥

यथात्र लोके य एव परद्रव्यग्रहणलक्ष्यमपराधं करोति तस्यैव बन्धशंका संभवति । यस्तु तं न करोति तस्य सा न संभवति । तथात्मापि य एवाशुद्धः सन् परद्रव्यग्रहणलक्ष्यमपराधं करोति तस्यैव बन्धशंका संभवति यस्तु शुद्धः संस्तं न करोति तस्य सा न संभवति, इति नियमः । अतः सर्वथा सर्वपरकीयभावपरिहारेण शुद्ध आत्मा गृहीतव्यः, तथा सत्येव निरपराधत्वात् ॥ ३०१ ॥ ३०२ ॥ ३०३ ॥

को हि नामायमपराधः ?—

[तस्य] उसे [बद्धुं चिन्ता] बँधनेकी चिन्ता [कदाचित् अपि] कभी भी [न उत्पद्यते] उत्पन्न नहीं होती । [एवं] इसीप्रकार [चेतयिता] (अपराधीची) आत्मा [सापराधः अस्मि] 'मैं अपराधी हूँ' [बध्ये तु अहं] इसलिये मैं बँधूँगा' इसप्रकार [शंकितः] शंकित होता है, [यदि पुनः] और यदि [निरपराधः] अपराध रहित (आत्मा) हो तो [अहं न बध्ये] 'मैं नहीं बँधूँगा' इसप्रकार [निश्शंकः] निःशक होता है ।

टीका—जैसे इस जगतमें जो पुरुष, पद्रव्यका ग्रहण जिसका लक्षण है ऐसा अपराध करता है, उसीको बंधकी शंका होती है और जो अपराध नहीं करता उसे बंधकी शंका नहीं होती, इसी प्रकार आत्मा भी अशुद्ध वर्तता हुआ परद्रव्यग्रहणात्मक अपराध करता है उसीको बंधकी शंका होती है तथा जो शुद्ध वर्तता हुआ अपराध नहीं करता उसे बंधकी शंका नहीं होती, —ऐसा नियम है । इसलिये सर्वथा समस्त परकीय भावोंके परिहार द्वारा (अर्थात् परद्रव्यके सर्व भावोंको छोड़कर) शुद्ध आत्माको ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने पर ही निरपराधता होती है ।

भाषार्थ—यदि मनुष्य चोरी आदि अपराध करे तो उसे बन्धनकी शंका हो; निरपराधको शंका क्यों होगी ? इसी प्रकार यदि आत्मा परद्रव्यका ग्रहणरूप अपराध करे तो उसे बन्धकी शंका अवश्य होगी, यदि अपनेको शुद्ध अनुभव करे, परका ग्रहण न करे, तो बंधकी शंका क्यों होगी ? इसलिये परद्रव्यको छोड़कर शुद्ध आत्माका ग्रहण करना चाहिये । तभी निरपराध हुआ जाता है ॥ ३०१—३०३ ॥

अब प्रश्न होता है कि यह 'अपराध' क्या है ? उसके उत्तरमें अपराधका स्वरूप कहे हैं—

संसिद्धिराधसिद्धं साधियमाराधियं च एषद्वंद्वं ।
 अवगयराधो जो खलु चेया सो होइ अवराधो ॥ ३०४ ॥
 जो पुन निरवराधो चेया निस्संकिओ उ सो होइ ।
 आराहणए णिचं बटेइ अहंति जाणंतो ॥ ३०५ ॥
 संसिद्धिराधसिद्धं साधितमाराधितं चैकार्थम् ।
 अपगतराधो यः खलु चेतयिता स भवत्यपराधः ॥ ३०४ ॥
 यः पुनर्निरपराधचेतयिता निश्शंकितस्तु स भवति ।
 आराधनया नित्यं वर्तते अहमिति जानन् ॥ ३०५ ॥

परद्रव्यपरिहारेण शुद्धस्यात्मनः सिद्धिः साधनं वा राधः । अपगतो राधो यस्य
 चेतयितुः सोऽपराधः । अथवा अपगतो राधो यस्य भावस्य सोऽपराधस्तेन सह्य-

गाथा ३०४-३०५

अन्वयार्थः—[संसिद्धिराधसिद्धं] संसिद्धि, राध*, सिद्ध, [साधितं
 आराधितं च] साधित और आराधित—[एकार्थं] ये एकार्थवाची शब्द हैं, [यः
 खलुचेतयिता] जो आत्मा [अपगतराधः] 'अपगतराध' अर्थात्—राधसे
 रहित है [सः] वह आत्मा [अपराधः] अपराध [भवति] है ।

[पुनः] और [यः चेतयिता] जो आत्मा [निरपराधः] निरपराध
 है [सः तु] वह [निश्शंकितः भवति] निःशङ्क होता है, [अहं इति
 जानन्] 'जो शुद्ध आत्मा है सो ही मैं हूँ' ऐसा जानता हुआ [आराधनया]
 आराधनासे [नित्यं वर्तते] सदा वर्तता है ।

टीकाः—परद्रव्यके परिहारसे शुद्ध आत्माकी सिद्धि अथवा साधन सो राध है । जो आत्मा
 'अपगतराध' अर्थात् राधरहित हो वह आत्मा अपराध है । अथवा (दूसरा समास विग्रह

* राध = अराधना, प्रसन्नता, कृपा, पूर्णता, सिद्ध करना, पूर्ण करना ।

संसिद्धि, सिद्धि जु राध, अरु साधित आराधित एक है ।
 ये राधसे जो रहित है, वो आत्मा अपराध है ॥ ३०४ ॥
 अरु आत्मा जो निरपराधी, होय है निःशङ्क वो ।
 वर्ते सदा आराधनासे, जानना "मैं" आत्मको ॥ ३०५ ॥

श्वेतयिता वर्तते स सापराधः स तु परद्रव्यग्रहणसद्भावेन शुद्धात्मसिद्धयभावाद्बन्ध-
शङ्कासंभवे सति, स्वयमशुद्धत्वादनाराधक एव स्यात् । यस्तु निरपराधः स समग्रपर-
द्रव्यपरिहारेण शुद्धात्मसिद्धिसद्भावाद्बन्धकाया असंभवे सति, उपयोगैकलक्षणशुद्ध
आत्मैक एवाहमिति निश्चिन्वन् नित्यमेव शुद्धात्मसिद्धिलक्षणयाराधनया वर्तमान-
त्वादाराधक एव स्यात् ।

अनवरतमनंतैर्बध्यते सापराधः

स्पृशति निरपराधो बंधनं नैव जातु ।

नियतमयमशुद्धं स्वं मजन्सापराधो

भवति निरपराधः साधु शुद्धात्मसेवी ॥ १८७ ॥ (मालिनी)

इसप्रकार है) जो भाव राधरहित हो वह भाव अपराध है, उस अपराधयुक्त जो आत्मा
वर्तता हो वह आत्मा सापराध है । वह आत्मा, परद्रव्यके ग्रहणके सद्भाव द्वारा शुद्ध आत्मा
की सिद्धिके अभावके कारण बंधकी शका होती है इसलिये स्वयं अशुद्ध होनेसे, अनाराधक
ही है । और जो आत्मा निरपराध है वह, समग्र परद्रव्यके परिहारसे शुद्ध आत्माकी सिद्धिके
सद्भावके कारण बंधकी शंका नहीं होती इसलिये 'उपयोग ही जिसका एक लक्षण है ऐसा एक
शुद्ध आत्मा ही मैं हूँ' इसप्रकार निश्चय करता हुआ शुद्ध आत्माकी सिद्धि जिसका लक्षण है
ऐसी आराधना पूर्वक सदा वर्तता है इसलिये आराधक ही है ।

भावार्थः—संसिद्धि, राध, सिद्धि, साधित और आराधित—इन शब्दोंका एक ही
अर्थ है, यहाँ शुद्ध आत्माकी सिद्धि अथवा साधनका नाम 'राध' है । जिसके वह राध नहीं
है वह आत्मा सापराध है और जिसके वह राध है वह आत्मा निरपराध है । जो साप-
राध है उसे बंधकी शंका होती है इसलिये वह स्वयं अशुद्ध होनेसे अनाराधक है; और जो
निरपराध है वह नि शक होता हुआ अपने उपयोगमें लीन होता है इसलिये उसे बंधकी शंका
नहीं होती, इसलिये 'जो शुद्ध आत्मा है वही मैं हूँ' ऐसे निश्चय पूर्वक वर्तता हुआ सम्यक्-
दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तपके एकभावरूप निश्चय आराधनाका आराधक ही है ।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं —

अर्थः—सापराध आत्मा निरंतर अनन्त पुद्गलपरमाणुरूप कर्मसे बंधता है; निरपराध
आत्मा बंधनको कदापि स्पर्श नहीं करता । जो सापराध आत्मा है वह तो नियमसे अपनेको
अशुद्ध सेवन करता हुआ सापराध है; निरपराध आत्मा तो भलीभाँति शुद्ध आत्माका सेवन
करने वाला होता है । ३०४-३०५ ।

ननु किमनेन शुद्धात्मोपासनप्रयासेन यतः प्रतिक्रमणादिनैव निरपराधो भव-
त्यात्मा सापराधस्याप्रतिक्रमणादेस्तदनपोहकत्वेन विषकुम्भस्त्वे सति प्रतिक्रमणादेस्त-
दपोहकत्वेनामृतकुम्भस्त्वात् । उक्तं च व्यवहाराचारसूत्रे—

अपडिकमणपडिसरण अपडिहारो अधारणा चेव ।

अणियत्ती य अणिदागरहासोही य विसकुम्भो ॥ १ ॥

पडिकमण पडिसरण परिहारो धारणा यियत्ती य ।

णिदा गरहा सोही अट्टविहो अमयकुम्भो दु ॥ २ ॥ अत्रोच्यते—

पडिकमणं पडिसरणं परिहारो धारणा यियत्ती य ।

णिदा गरहा सोही अट्टविहो होइ विसकुम्भो ॥ ३०६ ॥

(यहाँ व्यवहारनयावलम्बी अर्थात् व्यवहारनयको अवलंबन करनेवाला तर्क करता है कि:—) “शुद्ध आत्माकी उपामनाका प्रयास करनेका क्या काम है ? क्योंकि प्रतिक्रमण आदिसे ही आत्मा निरपराध होता है, क्योंकि सापराधको जो अप्रतिक्रमण आदि हैं वे, अपराधको दूर करनेवाले न होनेसे विषकुम्भ हैं, इसलिये प्रतिक्रमणादि हैं वे, अपराधको दूर करने वाले होनेसे अमृतकुम्भ हैं । व्यवहार का कथन करने वाले आचारसूत्र में भी कहा है कि:—

अर्थ:—“अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, अपरिहार, अधारणा, अनिवृत्ति, अनिन्दा, अगर्हा और अशुद्धि—(इन आठ प्रकारसे लगे हुए दोषोंका प्रायश्चित् न करना) सो विषकुम्भ है । प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निन्दा, गर्हा और शुद्धि—(इन आठ प्रकारसे लगे हुए दोषोंका प्रायश्चित् करना) सो अमृतकुम्भ है ।”

उपरोक्त तर्कका समाधान करते हुए आचार्यदेव (निश्चयनयकी प्रधानतासे) गाथा द्वारा करते हैं—

* प्रतिक्रमण = कृत दोषोंका निराकरण । प्रतिसरण = सम्यक्वादि गुणोंमें प्रेरणा । परिहार = मिथ्यात्व—रागादि दोषोंका निवारण । धारणा = पचनमस्कारादि मग्न, प्रतिमा इत्यादि बाह्य द्रव्योंके आत्ममन द्वारा चित्तको स्थिर करना । निवृत्ति = बाह्य विषय कषायादि इच्छामें प्रवर्तमान चित्तको हटा लेना । निन्दा = आत्म-साक्षी पूर्वक दोषोंका प्रगट करना । गर्हा = गुरु साक्षीसे दोषोंका प्रगट करना । शुद्धि=दोष होने पर प्रायश्चित्त केकर विशुद्धि करना ।

प्रतिक्रमण अरु प्रतिसरण त्यों परिहरण, निवृत्ति धारणा ।

अरु शुद्धि, निंदा, गर्हणा, ये अष्टविध विषकुम्भ है ॥ ३०६ ॥

अप्रतिक्रमणमप्रतिसरणं अपरिहारो अधारणा चैव ।
अशियत्ती य अर्णिदागरहासोही अमयकुम्भो ॥ ३०७ ॥

प्रतिक्रमणं प्रतिसरणं परिहारो धारणा निवृत्तिश्च ।

निंदा गर्हा शुद्धिः अष्टविधो भवति विषकुम्भः ॥ ३०६ ॥

अप्रतिक्रमणमप्रतिसरणमपरिहारोऽधारणा चैव ।

अनिवृत्तिश्चानिंदाऽगर्हाऽशुद्धिरमृतकुम्भः ॥ ३०७ ॥

यस्तावदज्ञानिजनसाधारणोऽप्रतिक्रमणादिः स शुद्धात्मसिद्धयभावस्वभावत्वेन स्वयमेवापराधत्वाद्विषकुम्भ एव किं तस्य विचारेण । यस्तु द्रव्यरूपः प्रतिक्रमणादिः स सर्वापराधविषयोऽप्यसमर्थत्वेनामृतकुम्भोऽपि प्रतिक्रमणाप्रतिक्रमणादिविल-

गाथा ३०६-३०७

अन्वयार्थः—[प्रतिक्रमणं] प्रतिक्रमण, [प्रतिसरणं] प्रतिसरण, [परिहारः] परिहार, [धारणा] धारणा, [निवृत्तिः] निवृत्ति, [निन्दा] निन्दा, [गर्हा] गर्हा [च शुद्धिः] और शुद्धि—[अष्टविधः] यह आठ प्रकारका [विषकुम्भः] विषकुम्भ [भवति] है (क्योंकि इसमें कर्तृत्वकी शुद्धि सम्भवित है) ।

[अप्रतिक्रमणं] अप्रतिक्रमण, [अप्रतिसरणं] अप्रतिसरण, [अपरिहारः] अपरिहार, [अधारणा] अधारणा, [अनिवृत्तिः च] अनिवृत्ति, [अनिन्दा] अनिन्दा, [अगर्हा] अगर्हा [च एव] और [अशुद्धिः] अशुद्धि—[अमृतकुम्भः] यह अमृतकुम्भ है (क्योंकि इससे कर्तृत्वका निषेध है—कुछ करना ही नहीं है, इसलिये बन्ध नहीं होता) ।

टीकाः—प्रथम तो जो अज्ञानीजन साधारण (अज्ञानी लोगोंको साधारण ऐसे) अप्रतिक्रमणादि हैं वे तो शुद्ध आत्माकी सिद्धिके अभावरूप स्वभाववाले हैं इसलिये स्वयमेव अपराधरूप होनेसे विषकुम्भ ही है, उनका विचार करनेका क्या प्रयोजन है ? (क्योंकि वे तो प्रथम ही त्यागने योग्य हैं ।) और जो द्रव्यरूप प्रतिक्रमणादि हैं वे सब अपराधरूपी

अप्रतिक्रमण अप्रतिसरण, अपरिहार अधारणा ।

अनिवृत्ति, अनगर्हा, अनिन्द, अशुद्धि अमृतकुम्भ है ॥ ३०७ ॥

व्यवप्रतिक्रमणादिरूपां तार्तीयिकीं भूमिमपरयतः स्वकार्यकरणासमर्थत्वेन विपक्षकाय-
कारित्वादिषकुम्भ एव स्यात् । अप्रतिक्रमणादिरूपा तृतीयभूमिस्तु स्वयं शुद्धात्मसिद्धि-
रूपत्वेन सर्वापराधविषदोषाणां सर्वकषत्वात् साक्षात्स्वयममृतकुम्भो भवतीति व्यवहारेण
द्रव्यप्रतिक्रमणादेरपि, अमृतकुम्भत्वं साधयति । तयैव च निरपराधो भवति चेतयिता ।
तदभावे द्रव्यप्रतिक्रमणादिरप्यपराध एव । अतस्तृतीयभूमिकयैव निरपराधत्वमित्य-
वतिष्ठते, तत्प्राप्त्यर्थं एवायं द्रव्यप्रतिक्रमणादिः, ततो मेति मंस्था यत्प्रतिक्रमणादीन्
श्रुतिस्त्याजयति किंतु द्रव्यप्रतिक्रमणादिना न भुञ्चति अन्यदपि प्रतिक्रमणाप्रति-
क्रमणाद्यगोचराप्रतिक्रमणादिरूपं शुद्धात्मसिद्धिलक्षणादितुष्करं किमपि कारयति ।
वच्यते चात्रैव—

कम्मं जं पुव्वकयं सुहासुहमण्येयवित्थर विसेसं ।

ततो णियत्तए अप्पयं तु जो सो पडिकमणं ॥ इत्यादि । (देखो गाथा ३८३-३८५)

विषके दोषको (क्रमशः) कम करनेमें समर्थ होनेसे अमृतकुम्भ हैं (ऐसा व्यवहार आचार
सूत्रमें कहा है) तथापि प्रतिक्रमण-अप्रतिक्रमणादिसे विलक्षण ऐसी-अप्रतिक्रमणादिरूप
तीसरी भूमिकाको न देखनेवाले पुरुषको वे द्रव्यप्रतिक्रमणादि (अपराध काटनेरूप) अपना
कार्य करनेको असमर्थ होनेसे विपक्ष (अर्थात् बधका) कार्य करते होनेसे विषकुम्भ
ही है । जो अप्रतिक्रमणादिरूप तीसरी भूमि है वह, स्वयं शुद्धात्माकी सिद्धिरूप होनेके
कारण समस्त अपराधरूपी विषके दोषोको सर्वथा नष्ट करनेवाली होनेसे, साक्षात् स्वयं
अमृतकुम्भ है और इसप्रकार (वह तीसरी भूमि) व्यवहारसे द्रव्य प्रतिक्रमणादिको भी
अमृतकुम्भत्व साधती है । उस तीसरी भूमिसे ही आत्मा निरपराध होता है । उस (तीसरी
भूमि) के अभावमें द्रव्य प्रतिक्रमणादि भी अपराध ही है । इसलिये, तीसरी भूमिसे ही
निरपराधत्व है ऐसा सिद्ध होता है । उसकी प्राप्तिके लिये ही यह द्रव्य प्रतिक्रमणादि हैं । ऐसा
होनेसे यह नहीं मानना चाहिये कि (निश्चयनयका) शास्त्र द्रव्य प्रतिक्रमणादिको छुड़ाता है ।
तब फिर क्या करता है ? द्रव्यप्रतिक्रमणादिमें छुड़ा नहीं देता (- अटका नहीं देता, सतोष
नहीं मनवा देता), इसके अतिरिक्त अन्य भी, प्रतिक्रमण-अप्रतिक्रमणादिसे अगोचर
अप्रतिक्रमणादिरूप, शुद्ध आत्माकी सिद्धि जिसका लक्षण है ऐसा, अति दुष्कर कुछ कर-
वाता है । इस प्रत्यक्ष ही आगे कहेंगे कि -

अर्थः—अनेकप्रकार के विस्तार वाले पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मोंसे जो अपने आत्माको
निवृत्त कराता है वह आत्मा प्रतिक्रमण है ।

भावार्थः—व्यवहार नयावत्स्वी ने कहा था कि—“लगे हुए दोषों का प्रतिक्रमणादि
करने से ही आत्मा शुद्ध होता है, तब फिर पहले से ही शुद्धात्मा के आलंबन का स्वेद करनेका

अतो इताः प्रमादिनो गताः सुखासीनता ।

प्रक्षीनं चापलघुन्मृक्षितमालंबनम् ।

आत्मन्येवालानितं च चित्त-

मासंपूर्णविज्ञानधनोपलब्धेः ॥ १८८ ॥

यत्र प्रतिक्रमणमेव विषं प्रक्षीतं

तत्राप्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात् ।

क्या प्रयोजन है ? शुद्ध होनेके बाद उसका आलम्बन होगा, पहले से ही आलम्बन का स्वेद निष्फल है" । उसे आचार्य समझते हैं कि — जो द्रव्य प्रतिक्रमणादि हैं वे दोषों के मिटानेवाले हैं, तथापि शुद्ध आत्मा स्वरूप जो कि प्रतिक्रमणादि से रहित हैं, उसके अवलम्बन के बिना तो द्रव्य प्रतिक्रमणादिक दोषस्वरूप ही हैं, वे दोषों के मिटाने में समर्थ नहीं है, क्योंकि निरचय की अपेक्षा से युक्त ही व्यवहारनय मोक्षमार्गमे है, केवल व्यवहार का ही पक्ष मोक्षमार्ग में नहीं है, बन्ध का ही मार्ग है । इसलिये यह कहा है कि—अज्ञानीके जो अप्रतिक्रमणादिक हैं सो तो विषकुम्भ है ही, उसका तो कहना ही क्या है ? किन्तु व्यवहार चारित्र्यमें जो प्रतिक्रमणादिक कहे हैं वे भी निरचयन से विषकुम्भ ही है, क्योंकि आत्मा तो प्रतिक्रमणादि से रहित, शुद्ध, अप्रतिक्रमणादि स्वरूप ही है ।

अब इस कथन का कलरारूप काव्य कहते हैं:—

अर्थ— इस कथन से सुखामीन (सुखसे बैठे हुए) प्रमादी जीवों को इत कहा है (अर्थात् उन्हें मोक्ष का सर्वथा अनधिकारी कहा है), चापल्य का (अविचारित कार्य का) प्रलय किया है (अर्थात् आत्मप्रतीति से रहित क्रियाओं को मोक्ष के कारण में नहीं माना), आलंबन को उखाड़ फेंका है (अर्थात् सम्यक्दृष्टि के द्रव्य प्रतिक्रमण इत्यादि को भी निरचय से बंध का कारण मानकर हेय कहा है), जब तक सम्पूर्ण विज्ञानधन आत्मा की प्राप्ति न हो तब तक (शुद्ध) आत्मारूपी स्तभ से ही चित्त को बाध रखा है (अर्थात् व्यवहार के आलम्बन से अनेक प्रवृत्तियों में चित्त भ्रमण करता था उसे शुद्ध चैतन्यमात्र आत्मा में ही लगानेको कहा है क्योंकि वही मोक्ष का कारण है) ।

यहाँ निरचयनय से प्रतिक्रमणादि को विषकुम्भ कहा और अप्रतिक्रमणादि को असुत-कुम्भ कहा इसलिये यदि कोई विपरीत समझकर प्रतिक्रमणादिको छोड़कर प्रमादी हो जाये तो उसे समझाने के लिये कलरारूप काव्य कहते हैं.—

अर्थ:—(हे भाई !) जहाँ प्रतिक्रमण को ही विष कहा है, वहाँ अप्रतिक्रमण असुत कहाँ से हो सकता है ? (अर्थात् नहीं हो सकता) तब फिर मनुष्य नीचे ही नीचे गिरता हुआ प्रमादी क्यों होता है ? निष्प्रमाद होता हुआ ऊपर ही ऊपर क्यों नहीं चढ़ता ?

तत्किं प्रमाद्यति जनः प्रपतन्नघोऽवः

किं नोर्ध्वमूर्ध्वमधिरोहति निष्प्रमादः ॥ १८९ ॥ (वसंततिलका)

प्रमादकलितः कथं भवति शुद्धभावोऽस्यः

कषायभरगौरवादन्नसता प्रमादो यतः ।

अतः स्वरसनिर्भरे नियमितः स्वभावे भवन्

मुनिः परमशुद्धतां व्रजति मुच्यते वाऽचिरात् ॥ १९० ॥ (पृष्ठी)

त्यक्त्वाऽशुद्धिविधायि तत्किल परद्रव्यं समग्रं स्वयं

स्वद्रव्ये रतिमेति यः स नियतं सर्वापराधच्युतः ।

भावाद्यं.—अज्ञानावस्था में जो अप्रतिक्रमणादि होते हैं उनकी तो बात ही क्या ? किन्तु यहाँ तो, शुभप्रवृत्तिरूप द्रव्य प्रतिक्रमणादि का पक्ष छुड़ाने के लिये उन्हें (द्रव्य प्रतिक्रमणादि को निश्चयनयकी प्रधानता से विषकुम्भ कहा है क्योंकि वे कर्मबन्ध के ही कारण हैं, और प्रतिक्रमण- अप्रतिक्रमणादि से रहित ऐसी तीसरी भूमि, जो कि शुद्ध आत्मस्वरूप है तथा प्रतिक्रमणादि से रहित होने से अप्रतिक्रमणादिरूप है, उसे अमृतकुम्भ कहा है अर्थात् वहाँ के अप्रतिक्रमणादिको अमृत कुम्भ कहा है । तृतीय भूमि पर चढ़ाने के लिये आचार्यदेवने यह उपदेश दिया है । प्रतिक्रमणादिको विषकुम्भ कहनेकी बात सुनकर जो लोग उठे प्रमादी होते हैं, उनके सम्बन्धमें आचार्य कहते हैं कि—‘ यह लोग नीचे ही नीचे क्यों गिरते हैं ? तृतीय भूमिमें ऊपर ही ऊपर क्यों नहीं चढ़ते ? ’ जहाँ प्रतिक्रमणको विषकुम्भ कहा है वहाँ उसका निषेधरूप अप्रतिक्रमण ही अमृतकुम्भ हो सकता है, अज्ञानीका नहीं । इसलिये जो अप्रतिक्रमणादि अमृतकुम्भ कहे हैं वे अज्ञानीके अप्रतिक्रमणादि नहीं जानना चाहिये, किन्तु तीसरी भूमिके शुद्ध आत्मामय जानना चाहिये ।

अब इस अर्थको दृढ़ करता हुआ काव्य कहते हैं —

अर्थ:—कषायके भारसे भारी होनेसे आलस्यका होना सो प्रमाद है, इसलिये यह प्रमादयुक्त आलस्यभाव शुद्धभाव कैसे हो सकता है ? इसलिये निरसमे परिपूर्ण स्वभाव में निरचल होनेवाला मुनि परमशुद्धताको प्राप्त होता है अथवा अन्त्यकालमें ही (कर्मबन्धसे) छूट जाता है ।

भावाद्यं — प्रमाद तो कषायके गौरवसे होता है इसलिये प्रमादीके शुद्धभाव नहीं होता । जो मुनि उद्यमपूर्वक स्वभावमें प्रवृत्त होता है वह शुद्ध होकर मोक्षको प्राप्त करता है ।

अब, मुक्त होनेका अनुक्रम-दर्शक काव्य कहते हैं:—

अर्थ:—जो पुरुष वास्तवमें अशुद्धता करनेवाले समस्त परद्रव्यको छोड़कर स्वयं

बंधबंधसङ्घपेस्य नित्यवृद्धितः स्वप्नोतिरच्छोच्छल-

चैतन्यामृतपूरपूर्यमहिमा शुद्धो भवन्मुच्यते ॥ १९१ ॥ (शार्दूलविक्रीडित)

बंधच्छेदात्कलयदतुलं मोक्षमध्वयमेत-

क्षित्योद्योतस्फुटितसहजावस्थमेकांतशुद्धम् ।

एकाकारस्वरसमरतोऽन्यंतर्गमीरधीरं

पूर्णं ज्ञानं ज्वलितमचले स्वस्य लीनं महिम्नि ॥ १९२ ॥ (मन्दाक्रान्ता)

इति मोक्षो निष्कांतः—

स्वद्रव्यमें लीन होता है, वह पुरुष नियमसे सर्व अपराधोंसे रहित होता हुआ, बंधके नाशको प्राप्त होकर नित्य-वृद्धित (सदा प्रकाशमान) होता हुआ, अपनी ज्योतिसे (आत्मस्वरूपके प्रकाशसे) निर्मलतया उज्ज्वलता हुआ चैतन्यरूपी अमृतके प्रवाह द्वारा जिसकी पूर्ण महिमा है ऐसा शुद्ध होता हुआ, कर्मोंसे मुक्त होता है ।

भावार्थ—जो पुरुष पहले समस्त परद्रव्यका त्याग करके निज द्रव्यमें (आत्मस्वरूपमें) लीन होता है, वह पुरुष समस्त रागादिक अपराधोंसे रहित होकर आगामी बंधका नाश करता है और नित्य उदयरूप केवलज्ञानको प्राप्त करके, शुद्ध होकर, समस्त कर्मोंका नाश करके, मोक्षको प्राप्त करता है । यह, मोक्ष होनेका अनुक्रम है ।

अब मोक्ष अधिकारको पूर्ण करते हुए उसके अन्तिम मगलरूप पूर्णज्ञानकी महिमाका (सर्वथा शुद्ध हुए आत्मद्रव्यकी महिमाका) कलरूप काव्य कहते हैं—

अर्थ—कर्मबन्धके छेदनेसे अतुल, अक्षय (अविनाशी) मोक्षका अनुभव करता हुआ, नित्य उद्योतवाली (जिसका प्रकाश नित्य है ऐसी) सहज अवस्था जिसकी खिल उठी है ऐसा, एकांत शुद्ध (कर्ममलके न रहनेसे अत्यंत शुद्ध), और एकाकार (एकज्ञानमात्र आकारमें परिणमित) निजरसकी अतिशयतासे जो अत्यन्त गम्भीर और धीर है ऐसा यह पूर्णज्ञान प्रकाशित हो उठा है (सर्वथा शुद्ध आत्मद्रव्य जागृतमान प्रगट हुआ है), और अपनी अचल महिमामें लीन हुआ है ।

भावार्थ—कर्मका नाश करके मोक्षका अनुभव करता हुआ, अपनी स्वाभाविक अवस्थारूप, अत्यन्त शुद्ध, समस्त ज्ञेयाकारोंको गौण करता हुआ, अत्यन्त गम्भीर (जिसका पार नहीं है ऐसा) और धीर (आकुलतारहित)—ऐसा पूर्णज्ञान प्रगट वैदीप्यमान होता हुआ, अपनी महिमामें लीन होगया ।

टीका—इसप्रकार मोक्ष (रगभूमिसे) बाहर निकल गया ।

इति भीमव्यूतचंद्रसूरिविरचितायां समयसारख्यायामात्मख्यातौ मोक्ष-

प्ररूपकः अष्टमोऽङ्कः ॥ ८ ॥

भावार्थः—रंगभूमिमें मोक्ष तत्वका स्वांग आया था । जहाँ ज्ञान प्रगट हुआ वहाँ उस मोक्षका स्वांग रंगभूमिसे बाहर गया ॥ ३०६-३०७ ॥

ॐ सवैया ॐ

ज्यो नर कोय परयो दृढबधन बंधस्वरूप लखै दुखकारी,
चित्त करै निति कैम कटे यह तौऊ छिदै नहि नैक टिकारी ।
छेदन कू गहि आयुध धाय चलाय निशक करै दुयधारी,
यो बुध बुद्धि धसाय दुधाकरि कर्म रु आतम आप गहारी ॥

ॐ आठवा मोक्ष अधिकार समाप्त ॐ

-: १ :-

सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

अथ प्रविशति सर्वविशुद्धज्ञानं—

नीत्वा सम्यक् प्रलयमखिलान् कर्तृभोगादिभावान्

दूरीभूतः प्रतिपदमयं बंधमोक्षप्रकल्पते ।

शुद्धः शुद्धः स्वरसविसरापूर्णपुण्याचलार्चि-

ष्टंकोत्कीर्णप्रकटमहिमा स्फूर्जति ज्ञानपुञ्जः ॥ १९३ ॥ (मन्दारान्ता)

ॐ दोहा ॐ

सर्व विशुद्ध सुज्ञानमय, सदा आतमाराम ।

परकू* करै न भोगवै, जानै जपि* तसु नाम ॥

प्रथम, टीकाकार आचार्यदेव कहते हैं कि “अब सर्वविशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है” ।

मोक्ष तत्त्वके स्वांगके निकल जानेके बाद सर्वविशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है । रंगभूमि में जीव-अजीव, कर्ता कर्म, पुण्य-पाप, आत्मत्व, संवर, निर्जरा, बंध, और मोक्ष-ये आठ स्वांग आये, उनका नृत्य हुआ और वे अपना अपना स्वरूप बताकर निकल गये । अब सर्व स्वर्गोंके दूर होने पर एकाकार सर्व विशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है ।

उसमें प्रथम ही, मंगलरूपसे ज्ञानपुञ्ज आत्माकी महिमाका काव्य कहते हैं—

अर्थः—समस्त कर्ता - भोक्ता आदि भावोंको सम्यक् प्रकारसे (भली भाँति) नाश को प्राप्त कराके पद पद पर (अर्थात् कर्मोंके क्षयोपशमके निमित्तसे होनेवाली प्रत्येक पर्यायमें) बंध - मोक्षकी रचनासे दूर वर्तता हुआ, शुद्ध - शुद्ध (अर्थात् रागादिमल तथा आवरणसे रहित), जिसका पवित्र अचल तेज निजरसके (- ज्ञान रसके, ज्ञानचेतनारूपी रसके) विस्तारसे परिपूर्ण है ऐसा, और जिसकी महिमा टंकोत्कीर्ण प्रगट है ऐसा ज्ञानपुञ्ज आत्मा प्रगट होता है ।

भाषार्थः—शुद्धनयका विषय जो ज्ञानस्वरूप आत्मा है वह कर्तृत्व - भोक्तृत्वके

कर्तृत्वं न स्वभावोस्य चितो वेदयितृत्ववत् ।

अज्ञानादेव कर्तायं तदभावादकारकः ॥ १९४ ॥ (अनुष्टुप्)

अथात्मनोऽकर्तृत्वं दृष्टान्तपुरस्सरमाख्याति—

दक्षिणं जं उत्पज्जह गुणेहिं तं तेहिं जाणसु अणणं ।

जह कडयादीहिं तु पज्जएहिं कणयं अणणमिह ॥ ३०८ ॥

जीवस्साजीवस्स तु जे परिणामा तु देसिया सुत्ते ।

तं जीवमजीवं वा तेहिमणणं वियाणाहि ॥ ३०९ ॥

ए कुदोचि वि उत्पणो जह्मा कज्जं ए तेण सो आवा ।

उत्पादेदि ए किंचि वि कारणमवि तेण ए स होइ ॥ ३१० ॥

कम्मं पजुच्च कत्ता कत्तारं तह पजुच्च कम्माणि ।

उत्पंज्जंति य णियमा सिद्धी तु ण दीसए अण्णा ॥ ३११ ॥

भावोंसे रहित है, बंध भोक्तृकी रचनासे रहित है, परद्रव्यसे और परद्रव्यके समस्त भावोंसे रहित होनेसे शुद्ध है, निजरसके प्रवाहसे पूर्ण देदीप्यमान ज्योतिरूप है और टंकोत्कीर्ण महिमामय है । ऐसा ज्ञानपुंज आत्मा प्रगट होता है ।

अब सर्वविशुद्ध ज्ञानको प्रगट करते हैं, उसमें प्रथम, 'आत्मा कर्ता-भोक्ताभावसे रहित है' इस अर्थका, आगामी गाथाओंका सूचक श्लोक कहते हैं—

अर्थः—जैसे भोक्तृत्व स्वभाव नहीं है, उसी प्रकार कर्तृत्व भी इस चित्स्वरूप आत्माका स्वभाव नहीं है, वह अज्ञानसे ही कर्ता है, अज्ञानका अभाव होने पर अकर्ता है ।

अब, आत्माका अकर्तृत्व दृष्टान्तपूर्वक कहने हैं—

जो द्रव्य उपजे जिन गुणोंसे, उनसे ज्ञान अनन्य वो ।

है जगतमें कटकादि, पर्यायोंसे कनक अनन्य ज्या ॥ ३०८ ॥

जिव-अजिवके परिणाम जो, शास्त्रोंविषैं जिनवर कहै ।

वे जीव और अजीव ज्ञान, अनन्य उन परिणामसे ॥ ३०९ ॥

उपजै न आत्मा कोइसे, इससे न आत्मा कार्य है ।

उपजावता नहिं कोइको, इससे न कारण भी बने ॥ ३१० ॥

रे ! कर्मआश्रित होय कर्ता, कर्म भी करतारके ।

आश्रित हुवे उपजे नियमसे, अन्य नहिं सिद्धी दिखै ॥ ३११ ॥

द्रव्यं यदुत्पद्यते गुणैस्तत्तैर्जानीष्यन्नन्यत् ।

यथा कटकादिभिस्तु पर्यायैः कनकमनन्यदिह ॥ ३०८ ॥

जीवस्याजीवस्य तु ये परिणामास्तु दर्शिताः सूत्रे ।

ते जीवमजीवं वा तैरनन्यं विजानीहि ॥ ३०९ ॥

न कुतश्चिदप्युत्पन्नो यस्मात्कार्यं न तेन स आत्मा ।

उत्पादयति न किञ्चित्दपि कारणमपि तेन न स भवति ॥ ३१० ॥

कर्म प्रतीत्य कर्ता कर्तारं तथा प्रतीत्य कर्माणि ।

उत्पद्यते च नियमात्सिद्धिस्तु न दृश्यतेऽन्या ॥ ३११ ॥

गाथा ३०८-३०९-३१०-३११

अन्वयार्थः—[यद् द्रव्यं] जो द्रव्य [गुणैः] जिन गुणोंसे [उत्पद्यते] उत्पन्न होता है [तैः] उन गुणोंसे [तद्] उसे [अनन्यत् जानीहि] अनन्य जानो; [यथा] जैसे [इह] जगत्में [कटकादिभिः पर्यायैः तु] कड़ा इत्यादि पर्यायोंसे [कनकं] सुवर्ण [अनन्यत्] अनन्य है वैसे ।

[जीवस्य अजीवस्य तु] जीव और अजीवके [ये परिणामाः तु] जो परिणाम [सूत्रे दर्शिताः] सूत्रमें बताये हैं, [तैः] उन परिणामोंसे [तं जीवं अजीवं वा] उस जीव अथवा अजीवको [अनन्यं विजानीहि] अनन्य जानो ।

[यस्मात्] क्योंकि [कुतश्चिदपि] किसीसे भी [न उत्पन्नः] उत्पन्न नहीं हुआ [तेन] इसलिये [सः आत्मा] वह आत्मा [कार्यं न] (किसीका) कार्य नहीं है, [किञ्चिदपि] और किसीको [न उत्पादयति] उत्पन्न नहीं करता [तेन] इसलिये [सः] वह [कारणं अपि] (किसीका) कारण भी [न भवति] नहीं है ।

[नियमात्] नियमसे [कर्म प्रतीत्य] कर्मके आश्रयसे (—कर्मका अवलम्बन लेकर) [कर्ता] कर्ता होता है, [तथा च] और [कर्तारं प्रतीत्य] कर्तके आश्रयसे [कर्माणि उत्पद्यन्ते] कर्म उत्पन्न होते हैं; [अन्या तु] अन्य किसी प्रकारसे [सिद्धिः] कर्माकर्मकी सिद्धि [न दृश्यते] नहीं देखी जाती ।

जीवो हि तावत्क्रमनियमितात्मपरिणामैरुत्पद्यमानो जीव एव नाजीवः, एवमजीवोऽपि क्रमनियमितात्मपरिणामैरुत्पद्यमानोऽजीव एव न जीवः, सर्वद्रव्याणां स्वपरिणामैः सह तादात्म्यात् कंकणादिपरिणामैः कांचनवत् । एवं हि जीवस्य स्वपरिणामैरुत्पद्यमानस्याप्यजीवेन सह कार्यकारणभावो न सिद्ध्यति, सर्वद्रव्याणां द्रव्यांतरेण सहोत्पाद्योत्पादकभावामावात् । तदसिद्धौ चाजीवस्य जीवकर्मत्वं न सिद्ध्यति तदसिद्धौ च कर्तृकर्मणोरनन्यापेक्षसिद्धत्वात् जीवस्याजीवकर्तृत्वं न सिद्ध्यति, अतो जीवोऽकर्ता भवतिष्ठते ।

अकर्ता जीवोऽयं स्थित इति विशुद्धः स्वरसतः

स्फुरच्चिन्त्योतिर्भिरल्लुरितभुवनभोगभुवनः ।

टीका:— प्रथम तो जीव क्रमबद्ध ऐसे अपने परिणामोंसे उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं, इसीप्रकार अजीव भी क्रमबद्ध अपने परिणामोंसे उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं, क्योंकि जैसे (कंकण आदि परिणामोंसे उत्पन्न होनेवाले ऐसे) सुवर्णका कंकण आदि परिणामोंके साथ तादात्म्य है उसीप्रकार सर्व द्रव्योंका अपने परिणामोंके साथ तादात्म्य है । इस प्रकार जीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता है तथापि उसका अजीव के साथ कार्यकारण भाव सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सर्वद्रव्यों का अन्यद्रव्य के साथ उत्पाद्य-उत्पादक भाव का अभाव है, उसके (कार्यकारण भाव के) सिद्ध न होने पर अजीवके जीवका कर्मत्व सिद्ध नहीं होता, और उसके (अजीवके जीव का कर्मत्व) सिद्ध न होने पर कर्ता-कर्म की अन्य किसी अपेक्षा से सिद्धि न होने से, जीव के अजीव का कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता । इसलिये जीव अकर्ता सिद्ध होता है ।

भावार्थ—सर्व द्रव्यों के परिणाम भिन्न भिन्न हैं । सभी द्रव्य अपने अपने परिणामों के कर्ता हैं, वे उन परिणामों के कर्ता हैं, वे परिणाम उनके कर्म हैं । निश्चय से किसी का किसी के साथ कर्ता-कर्म सबध नहीं है इसलिये जीव अपने ही परिणामों का कर्ता है, और अपने परिणाम कर्म हैं । इसी प्रकार अजीव अपने परिणामों का ही कर्ता है, और अपने परिणाम कर्म हैं । इसी प्रकार जीव दूसरे के परिणामों का अकर्ता है ।

‘इस प्रकार जीव अकर्ता है तथापि उसे बंध होता है यह अज्ञान की महिमा है’, इस अर्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं —

अर्थ—जो निजरस से विशुद्ध है, और जिसकी स्फुरायमान होती हुई चैतन्य व्योम्नियों के द्वारा लोक का समस्त विस्तार व्याप्त हो जाता है—ऐसा जिसका स्वभाव है, ऐसा यह जीव पूर्वोक्त प्रकार से (परद्रव्य का तथा परभावो का) अकर्ता सिद्ध हुआ, तथापि उसे इस जगत्में

तथाप्यस्यासौ स्याद्यदिह किल बन्धः प्रकृतिभिः
 स खल्वज्ञानस्य स्फुरति महिमा कोऽपि गहनः ॥ १९५ ॥ (शिखरिणी)
 चेया उ पयडीअट्टं उप्पज्जइ विणस्सइ ।
 पयडीवि चेययट्टं उप्पज्जइ विणस्सइ ॥ ३१२ ॥
 एवं बंधो उ कुण्हं वि अण्णोण्णप्पज्जया ह्वे ।
 अप्पणो पयडीए य संसारो तेण जायए ॥ ३१३ ॥
 चेतयिता तु प्रकृत्यर्थमुत्पद्यते विनश्यति ।
 प्रकृतिरपि चेतकार्यमुत्पद्यते विनश्यति ॥ ३१२ ॥
 एवं बंधस्तु द्वयोरपि अन्योन्यप्रत्ययाद्भवेत् ।
 आत्मनः प्रकृतेश्च संसारस्तेन जायते ॥ ३१३ ॥

कर्म प्रकृतियों के साथ यह (प्रगट) बंध होता है, सो वह वास्तव में अज्ञान की कोई गहन महिमा स्फुरायमान है ।

भाषार्थ — जिसका ज्ञान सर्व ज्ञेयो में व्याप्त होने वाला है ऐसा यह जीव शुद्धनय से परद्रव्यका कर्ता नहीं है, तथापि उसे कर्मका बन्ध होता है यह अज्ञानकी कोई गहन महिमा है—जिसका पार नहीं पाया जाता ॥ ३०८-३११ ॥

अब अज्ञानकी इस महिमाको प्रगट करने हैं:—

गाथा ३१२-३१३

अन्वयार्थः—[चेतयिता तु] चेतक अर्थात् आत्मा [प्रकृत्यर्थ] प्रकृति के निमित्तसे [उत्पद्यते] उत्पन्न होता है [विनश्यति] और नष्ट होता है, [प्रकृतिः अपि] तथा प्रकृति भी [चेतकार्य] चेतक अर्थात् आत्माके निमित्तसे [उत्पद्यते] उत्पन्न होती है [विनश्यति] तथा नष्ट होती है । [एवं] इसप्रकार [अन्योन्यप्रत्ययात्] परस्पर निमित्तसे [द्वयोः अपि] दोनों ही—[आत्मनः

पर जीव प्रकृतीके निमित्त जु, उपजता नशता अरे ।

अरु प्रकृतिका जिवके निमित्त, विनाश अरु उत्पाद है ॥ ३१२ ॥

अन्योन्यके जु निमित्त से यों, बंध दोनोंका बने ।

इस जीव प्रकृती उभयका, संसार इससे होय है ॥ ३१३ ॥

अयं हि आसंसारत एव प्रतिनियतस्वलक्षणानिज्ञानेन परात्मनोरेकत्वाभ्यासस्य
करणात्कर्ता सन् चेतयिता प्रकृतिनिमित्तमुत्पत्तिविनाशावासादयति । प्रकृतिरपि
चेतयितुनिमित्तमुत्पत्तिविनाशावासादयति । एवमनयोरात्मप्रकृत्योः कर्तृकर्मभावा-
भावेऽप्यन्योन्यनिमित्तनैमित्तिकभावेन द्वयोरपि बंधो दृष्टः, ततः संसारः तत एव च
तयोः कर्तृकर्मव्यवहारः ॥ ३१२ । ३१३ ॥

जा एस पयडीअट्ठं चेया जेव बिमुंचए ।

अयाणओ भवे ताव मिच्छाद्वट्ठी अस्संजओ ॥ ३१४ ॥

जया बिमुंचए चेया कम्मफलमणंतयं ।

तया बिमुत्तो हवइ जाणओ पासओ मुणी ॥ ३१५ ॥

प्रकृतेः च] आत्माका और प्रकृतिका—[बंधः तु भवेत्] बन्ध होता है, [तेन]
और इससे [संसारः] ससार [जायते] उत्पन्न होता है ।

टीकाः—यह आत्मा, (उसे) अनादि संसारसे ही (अपने और परके भिन्न भिन्न)
निश्चित स्वलक्षणोंका ज्ञान (भेदज्ञान) न होनेसे दूसरेका और अपना एकत्वका अध्यास करनेसे
कर्ता होता हुआ, प्रकृतिके निमित्तसे उत्पत्ति-विनाशको प्राप्त होता है, प्रकृति भी आत्माके
निमित्तसे उत्पत्ति-विनाशको प्राप्त होती है (अर्थात् आत्माके परिणामानुसार परिणमित
होती है) । इसप्रकार—यद्यपि वे आत्मा और प्रकृतिके कर्ता-कर्मभावका अभाव है तथापि—
परस्पर निमित्तनैमित्तिक भावसे दोनोंके बन्ध देखा जाता है, इससे संसार है, और उनके
(आत्मा और प्रकृतिके) कर्ता-कर्मका व्यवहार है ।

भावार्थ—आत्माके और ज्ञानावरणादि कर्मोंकी प्रकृतिओके परमार्थसे कर्ता-कर्म
भावका अभाव है, तथापि परस्पर निमित्त नैमित्तिक भावके कारण बंध होता है, इससे संसार
है और कर्ता-कर्मपनका व्यवहार है ॥ ३१२-३१३ ॥

(अब यह कहते हैं कि—जब तक आत्मा प्रकृतिके निमित्तसे उपजना विनाशना न
छोड़े तबतक वह अज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, असंयत है—)

उत्पादव्यय प्रकृती निमित्त जु, जब हि तक नहिं परितजे ।

अज्ञानि, मिथ्यात्वी, असंयत, तब हि तक वो जिव रहे ॥ ३१४ ॥

ये आतमा जब ही करमका, फल अनंता परितजे ।

ज्ञायक तथा दर्शक तथा ह्युनि वो हि कर्मविमुक्त है ॥ ३१५ ॥

यावदेव प्रकृत्यर्थं चेतयिता नैव विमुञ्चति ।

अज्ञायको भवेत्तान्निध्यादृष्टिरसंयतः ॥ ३१४ ॥

यदा विमुञ्चति चेतयिता कर्मफलमनंतकम् ।

तदा विमुक्तो भवति ज्ञायको दर्शको मुनिः ॥ ३१५ ॥

यावदयं चेतयिता प्रतिनियतस्वलक्षणानिर्ज्ञानात् प्रकृतिस्वभावमात्मनो बंध-
निमित्तं न मुञ्चति तावत्स्वपरयोरेकत्वज्ञानेनाज्ञायको भवति, स्वपरयोरेकत्वदर्शनेन
मिध्यादृष्टिर्भवति, स्वपरयोरेकत्वपरिणत्या चासंयतो भवति । तावदेव परात्मनोरेक-

गाथा ३१४-३१५

अन्वयार्थः—[यावत्] जबतक [एषः चेतयिता] यह आत्मा [प्र-
कृत्यर्थं] प्रकृतिके निमित्तसे उपजना—विनशना [न एव विमुञ्चति] नहीं छोड़ता
[तावत्] तबतक वह [अज्ञायकः] अज्ञायक (अज्ञानी) है, [मिध्यादृष्टिः]
मिध्यादृष्टि है, [असंयतः भवेत्] असंयत है ।

[यदा] जब [चेतयिता] आत्मा [अनन्तकं कर्मफलं] अनन्त कर्म-
फलको [विमुञ्चति] छोड़ता है, [तदा] तब वह [ज्ञायकः] ज्ञायक है,
[दर्शकः] दर्शक है, [मुनिः] मुनि है, [विमुक्तः भवति] विमुक्त भर्पा
बन्धसे रहित है ।

टीका —जबतक यह आत्मा, (स्व - परके भिन्न भिन्न) निश्चित स्वलक्षणोंका ज्ञान
(भेदज्ञान) न होनेसे, प्रकृतिके स्वभावको—जो कि अपनेको बंधका निमित्त है उसको नहीं
छोड़ता, तबतक स्व - परके एकत्व ज्ञानसे अज्ञायक (- अज्ञानी) है, स्वपरके एकत्व दर्शनसे
(एकत्वरूप श्रद्धानसे) मिध्यादृष्टि है और स्वपरकी एकत्व परिणतिसे असंयत है, और तभी
तक परके तथा अपने एकत्वका अध्यास करनेसे कर्ता है । और जब यही आत्मा (अपने और
परके भिन्न भिन्न) निश्चित स्वलक्षणोंके ज्ञानके (भेदज्ञानके) कारण प्रकृतिके स्वभावको
—जो कि अपनेको बंधका निमित्त है उसको—छोड़ता है, तब स्वपरके विभागज्ञानसे—भेदज्ञानसे
ज्ञायक है, स्वपरके विभाग दर्शनसे—(भेददर्शनसे) दर्शक है और स्व परकी विभाग परिण-
तिसे (भेद परिणतिसे) संयत है, और तभी स्व - परके एकत्वका अध्यास न करनेसे
अकर्ता है ।

भाषार्थः—जबतक यह आत्मा स्व - परके लक्षणको नहीं जानता तबतक वह भेद-
ज्ञानके अभावके कारण कर्मप्रकृतिके उदयको अपना समझकर परिणमित होता है; इसप्रकार

त्वाभ्यासस्य कस्यात्कर्ता भवति । यदा त्वमेव प्रतिनियतस्वलक्षणनिर्ज्ञानात् प्रकृति-
स्वभावमात्मनो बंधनिमित्तं भूंचति तदा स्वपरयोर्विभागज्ञानेन ज्ञायको भवति, स्व-
परयोर्विभागदर्शनेन दर्शको भवति, स्वपरयोर्विभागपरिणत्या च संयतो भवति । तदैव
च परात्मनोरेकत्वाभ्यासस्याकरणादकर्ता भवति ।

भोक्तृत्वं न स्वभावोऽस्य स्मृतः कर्तृत्ववर्चितः ।

अज्ञानादेव भोक्तायं तदभावादवेदकः ॥ १९६ ॥ (अनुष्टुप्)

अण्णाणी कम्मफलं पयडिसिहावट्ठिओ तु वेदेइ ।

णाणी पुण कम्मफलं जाणइ उदियं ण वेदेइ ॥ ३१६ ॥

अज्ञानी कर्मफलं प्रकृतिस्वभावस्थितस्तु वेदयते ।

ज्ञानी पुनः कर्मफलं जानाति उदितं न वेदयते ॥ ३१६ ॥

अज्ञानी हि शुद्धात्मज्ञानाभावात् स्वपरयोरेकत्वज्ञानेन, स्वपरयोरेकत्वदर्शनेन,

मिथ्यादृष्टि, अज्ञानी, अमयमी होकर, कर्ता होकर, कर्मका बन्ध करता है । और जब आत्माको भेदज्ञान होता है तब वह कर्ता नहीं होता, इसलिये कर्मका बंध नहीं करता, ज्ञाता - दृष्टारूपसे परिणमित होता है ।

“इसीप्रकार भोक्तृत्व भी आत्माका स्वभाव नहीं है” इस अर्थका, आगामी गाथाका सूचक श्लोक कहते हैं —

अर्थ—कर्तृत्वकी भीति भोक्तृत्व भी इस चैतन्यका (चित्स्वरूप आत्माका) स्व-
भाव नहीं कहा है । यह अज्ञानसे ही भोक्ता है, अज्ञानका अभाव होने पर अभोक्ता
है ॥ ३१४-३१५ ॥

अब इसी अर्थको गाथा द्वारा कहते हैं —

गाथा ३१६

अन्वयार्थः—[अज्ञानी] अज्ञानी [प्रकृतिस्वभावस्थितः तु] प्रकृतिके
स्वभावमें स्थित रहता हुआ [कर्मफलं] कर्मफलको [वेदयते] वेदता (भोगता) है,
[पुनः ज्ञानी] और ज्ञानी [उदितं कर्मफलं] उदितमें आये हुए (उदयागत) कर्म-
फलको [जानाति] जानता है [न वेदयते] भोगता नहीं है ।

टीका—अज्ञानी शुद्ध आत्माके ज्ञानके अभावके कारण स्वपरके एकत्व ज्ञानसे, स्व-

अज्ञानि स्थित प्रकृती स्वभाव सु, कर्मफलको वेदता ।

अरु ज्ञानि तो जाने उदयगत कर्मफल, नहीं भोगता ॥ ३१६ ॥

स्वपरयोरेकत्वपरिणत्या च प्रकृतिस्वभावे स्थितत्वात् प्रकृतिस्वभावमप्यहंतया अनुभवन् कर्मफलं वेदयते । ज्ञानी तु शुद्धात्मज्ञानसद्भावात्स्वपरयोर्विभागज्ञानेन स्वपरयोर्विभागदर्शनेन स्वपरयोर्विभागपरिणत्या च प्रकृतिस्वभावादपसृतत्वात् शुद्धात्मस्वभावमेकमेवाहंतयानुभवन् कर्मफलमुदितं ज्ञेयमात्रत्वात् जानात्येव न पुनस्तस्याहंतयाऽनुभवितुमशक्यत्वाद्देदयते ।

अज्ञानी प्रकृतिस्वभावनिरतो नित्यं भवेद्देदको

ज्ञानी तु प्रकृतिस्वभावविरतो नो जातुचिद्देदकः ।

इत्येवं नियमं निरूप्य निपुणैरज्ञानिता त्यज्यतां

शुद्धैकात्म्ये महस्यचलितैरासेव्यतां ज्ञानिता ॥ ११७ ॥ (शार्दूलविक्रीडित)

अज्ञानी वेदक एवेति नियम्यते—

परके एकत्व दर्शनसे और स्वपरकी एकत्व परिणतिसे प्रकृतिके स्वभावमें स्थित होनेसे प्रकृतिके स्वभावको भी 'अह' रूपसे अनुभव करना हुआ कर्मफलको वेदता - भोगता है, और ज्ञानी तो शुद्धात्माके ज्ञानके सद्भावके कारण स्वपरके विभाग ज्ञानसे, स्वपरके विभाग दर्शनसे, और स्वपरकी विभाग परिणतिसे प्रकृतिके स्वभावसे निवृत्त (—दूर-वर्ती) होनेमें शुद्ध आत्माके स्वभावको एकको ही 'अह' रूपसे अनुभव करता हुआ उदित कर्मफलको, उसके ज्ञेयमात्रताके कारण, जानता ही है, किन्तु उसका 'अह' रूपसे अनुभवमें आना अशक्य होनेसे (उसे) नहीं भोगता ।

भावार्थ—अज्ञानीको तो शुद्धात्माका ज्ञान नहीं है इसलिये जो कर्म उदयमें आता है उसीको वह निजरूप जानकर भोगता है, और ज्ञानीको शुद्ध आत्माका अनुभव होगया है इसलिये वह उस प्रकृतिके उदयको अपना स्वभाव नहीं जानता हुआ उसका मात्र ज्ञाता ही रहता है, भोक्ता नहीं होता ।

अब, इस अर्थका कलशरूप काव्य कहने हैं —

अर्थ—अज्ञानी प्रकृति स्वभावमें लीन होनेसे (—उसीको अपना स्वभाव जानता है इसलिये—) सदा वेदक है, और ज्ञानी तो प्रकृति स्वभावसे विरक्त होनेसे (—उसे परका स्वभाव जानता है इसलिए—) कदापि वेदक नहीं है । इसप्रकारके नियमको भलीभाँति विचार करके—निश्चय करके निपुण पुरुषों ! अज्ञानीपनको छोड़ दो और शुद्ध - एक - आत्मात्मय तेजमें निश्चल होकर ज्ञानीपनका सेवन करो ॥ २१६ ॥

अब, यह नियम बताया जाता है कि 'अज्ञानी वेदक ही है' (अर्थात् अज्ञानी भोक्ता ही है) :—

ए मुणह पयडिमभवो सुदुदुबि अज्झाहऊण सत्थाणि ।

गुडदुद्धंपि पिबंता ण पणया णिविसा हुंति ॥ ३१७ ॥

न मुंचति प्रकृतिमव्यः सुष्ठुवपि अधीत्य शास्त्राणि ।

गुडदुग्धमपि पिबंतो न पन्नगा निर्विषा भवन्ति ॥ ३१७ ॥

यथात्र विषधरो विषभावं स्वयमेव न मुंचति, विषभावमोचनसमर्थसशर्कराशी-
रपानाच्च न मुंचति । तथा किलाभव्यः प्रकृतिस्वभावं स्वयमेव न मुंचति, प्रकृतिस्व-
भावमोचनसमर्थद्रव्यश्रुतज्ञानाच्च न मुंचति, नित्यमेव भावश्रुतज्ञानरूपशुद्धात्मज्ञा-
नाभावेनाज्ञानित्वाद् । अतो नियम्यतेऽज्ञानी प्रकृतिस्वभावे सुस्थितत्वाद्देह-
एव ॥ ३१७ ॥

गाथा ३१७

अन्वयार्थः—[सुष्ठु] मली मौंति [शास्त्राणि] शास्त्रोंको [अधी-
त्य अपि] पढ़कर भी [अभव्यः] अव्यय जीव [प्रकृति] प्रकृतिको (- अर्थात्
प्रकृतिके स्वभावको) [न मुंचति] नहीं छोड़ता, [गुडदुग्ध] जैसे मीठे दूधको
[पिबंतः अपि] पीते हुए भी [पन्नगाः] सर्प [निर्विषाः] निर्विष [न-
भवन्ति] नहीं होते ।

टीका—जैसे इस जगतमें सर्प विषभावको अपने आप नहीं छोड़ता, और विष भाव
के मिटानेमें समर्थ—मिश्री सहित दुग्धपानमें भी नहीं छोड़ता, इसीप्रकार वास्तवमें अव्यय जीव
प्रकृति स्वभावको अपने आप नहीं छोड़ता, और प्रकृति स्वभावको छुड़ानेमें समर्थभूत द्रव्यश्रुत
के ज्ञानसे भी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे मदा ही भावश्रुत ज्ञानस्वरूप शुद्धात्म ज्ञानके अभावके
कारण अज्ञानीपन है । इसलिये यह नियम किया जाता है (ऐसा नियम सिद्ध होता है)
कि अज्ञानी प्रकृति स्वभावमें स्थिर होनेसे वेदक (भोक्ता) ही है ।

भावार्थः—इस गाथामें, यह नियम बताया है कि अज्ञानी कर्मफलका भोक्ता ही है ।
यहाँ अव्ययका उदाहरण युक्त है । जैसे —अव्ययका स्वयमेव यह स्वभाव होता है कि द्रव्य-
श्रुतका ज्ञान आदि बाह्य कारणोंके मिलने पर भी अव्यय जीव, शुद्ध आत्माके ज्ञानके अभावके
कारण कर्मोदयको भोगनेके स्वभावको नहीं बदलता, इसलिये इस उदाहरणसे स्पष्ट हुआ कि

सद्वीरत पढ़कर शास्त्र भी, प्रकृती अव्यय नहीं तजे ।

ज्यों दूध-गुड पीता हुआ भी सर्प नहीं निर्विष बने ॥ ३१७ ॥

ज्ञानी त्ववेदक एवेति नियम्यते—

णिव्वेयसमापणो णाणी कम्मफलं वियाणेइ ।

मधुरं कडुयं बहुविहमवेयओ तेण सो होई ॥ ३१८ ॥

निर्वेदसमापणो ज्ञानी कर्मफलं विजानाति ।

मधुरं कडुकं बहुविधमवेदकस्तेन स भवति ॥ ३१८ ॥

**ज्ञानी तु निरस्तभेदभावश्च तज्ज्ञानलक्षणशुद्धात्मज्ञानसद्भावेन परतोऽत्यंतविरक्त-
त्वात् प्रकृतिस्वभावं स्वयमेव सूचति ततोऽमधुरं मधुरं वा कर्मफलमुदितं ज्ञातृत्वात्**
शास्त्रोंका ज्ञान इत्यादि होने पर भी जबतक जीवको शुद्ध आत्माका ज्ञान नहीं है अर्थात्
अज्ञान भाव है तबतक वह नियमसे भोक्ता ही है ॥ ३१७ ॥

अब, यह नियम करते हैं कि—ज्ञानी तो कर्मफलका अवेदक ही है.—

गाथा ३१८

अन्वयार्थः—[निर्वेद समापन्नः] निर्वेद (वैराग्य) को प्राप्त [ज्ञानी]
ज्ञानी [मधुरं कडुकं] मीठे - कड़वे [बहुविधं] अनेक प्रकारके [कर्मफलं]
कर्मफलको [विजानाति] जानता है [तेन] इसलिये [सः] वह [अवेदकः
भवति] अवेदक है ।

टीकाः—ज्ञानी तो जिसमेसे भेद दूर हो गये हैं ऐसा भावश्रुत ज्ञान जिसका स्वरूप
है, ऐसे शुद्धात्म ज्ञानके सद्भावके कारण, परसे अत्यंत विरक्त होनेमे प्रकृति (कर्मोदय) के
स्वभावको स्वयमेव छोड़ देता है इसलिये उदयमे आये हुए अमधुर या मधुर कर्मफलको
ज्ञातृत्वके कारण मात्र जानता ही है, किन्तु ज्ञानके होने पर (—ज्ञान हो तब) परद्रव्यको
'अहं' रूपसे अनुभव करनेकी अयोग्यता होनेसे (उस कर्मफलको) नहीं वेदता । इसलिये,
ज्ञानी प्रकृति स्वभावसे विरक्त होनेसे अवेदक ही है ।

भाषार्थः—जो जिससे विरक्त होता है उसे वह अपने वश तो भोगता नहीं है, और
यदि परवश होकर भोगता है तो वह परमार्थसे भोक्ता नहीं कहलाता । इस न्यायसे ज्ञानी—जो
कि प्रकृति स्वभाव (कर्मोदय) को अपना न जाननेसे उससे विरक्त है वह—स्वयमेव तो
प्रकृति स्वभावको नहीं भोगता, और उदयकी बलवत्तासे परवश होता हुआ निर्बलतासे
भोगता है तो उसे परमार्थसे भोक्ता नहीं कहा जा सकता, व्यवहारसे भोक्ता कहलाता है ।

वैराग्यप्राप्त जु ज्ञानिजन है, कर्मफल को जानता ।

कड़वे-मधुर बहुमांतिको, इससे अवेदक है अहा ॥ ३१८ ॥

केवलमेव जानाति, न पुनर्ज्ञाने सति परद्रव्यस्याहंतयाऽनुभवितुमयोग्यत्वाद्देदयते ।
अतो ज्ञानी प्रकृतिस्वभावविरक्तत्वादवेदक एव ।

“ज्ञानी करोति न न वेदयते च कर्म

जानाति केवलमयं किल तत्स्वभावम् ।

जानन्परं करणवेदनयोरभावा-

च्छुद्धस्वभावनियतः स हि मुक्त एव ॥ १९८ ॥” (वसततिलका)

णवि कुन्वह णवि वेयह णाणी कम्माह बहुपयाराह ।

जाणह पुण कम्मफलं बंधं पुणं च पापं च ॥ ३१९ ॥

नापि करोति नापि वेदयते ज्ञानी कर्माणि बहुप्रकाराणि ।

जानाति पुनः कर्मफलं बंधं पुण्यं च पापं च ॥ ३१९ ॥

किन्तु व्यवहारका तो यहाँ-शुद्धनयके कथनमें अधिकार ही नहीं है, इसलिये ज्ञानी अभोक्ता ही है ।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं

अर्थ—ज्ञानी कर्मको न तो करता है और न भोगता है, वह कर्मके स्वभावको मात्र जानता ही है । इसप्रकार मात्र जानता हुआ, करने और भोगनेके अभावके कारण शुद्ध स्वभाव में निश्चल ऐसा वह वास्तवमें मुक्त ही है ।

भावार्थ—ज्ञानी कर्मका स्वाधीनतया कर्ता-भोक्ता नहीं है, मात्र ज्ञाता ही है, इसलिये वह मात्र शुद्ध स्वभावरूप होता हुआ मुक्त ही है । कर्म उदयमें आता भी है फिर भी वह ज्ञानीका क्या कर सकता है ? जयतक निर्वलता रहनी है तयतक कर्म जाग चला ले, किन्तु ज्ञानी क्रमशः शक्ति बढ़ाकर अन्तमें कर्मका समूल नाश करेगा ही ॥ ३१८ ॥

अब इसी अर्थको पुन दृढ़ करते हैं -

गाथा ३१९

अन्वयार्थः—[ज्ञानी] ज्ञानी [बहुप्रकाराणि] बहुत प्रकारके [कर्माणि] कर्मोंको [न अपि करोति] न तो करता है [न अपि वेदयते] और न भोगता ही है, [पुनः] किन्तु [पुण्यं च पापं च] पुण्य और पापरूप [बंधं] कर्मबन्धको [कर्मफलं] तथा कर्मफलको [जानाति] जानता है ।

करता नहीं, नहीं वेदता, ज्ञानी कर्म बहुमूर्तिको ।

बस जानता ये बंध त्यों ही कर्मफल छुम अशुभको ॥ ३१९ ॥

ज्ञानी हि कर्मचेतनाशून्यत्वेन कर्मफलचेतनाशून्यत्वेन च स्वयमकर्तृत्वाद्भेद-
यितृत्वाच्च न कर्म करोति न वेदयते च । किंतु ज्ञानचेतनामयत्वेन केवलं ज्ञातृत्वा-
त्कर्मबंधं कर्मफलं च शुभमशुभं वा केवलमेव जानाति ॥ ३१९ ॥

कृत एतत् ?—

विद्वी जह्वेव व्याणं अकारयं तह अव्वेदयं चैव ।

जाणह य बंधमोक्खं कम्मदयं णिज्जरं चैव ॥ ३२० ॥

दृष्टिः यथैव ज्ञानमकारकं तथाऽवेदकं चैव ।

जानाति च बंधमोक्षं कर्मोदयं निर्जरां चैव ॥ ३२० ॥

यथात्र लोके दृष्टिर्दृश्यादत्यंतविभक्तत्वेन तत्करणवेदनयोरसमर्थत्वात् दृश्यं न
करोति न वेदयते च, अन्यथाप्रतिदर्शनात्संधुस्त्वबत् स्वयं ज्वलनकरणस्य, सोदपिब-

टीका.—ज्ञानी कर्म चेतना रहित होनेसे स्वयं अकर्ता है, और कर्मफलचेतना रहित
होनेसे स्वयं अभोक्ता है, इसलिये वह कर्मको न तो करता है और न भोगता है; किन्तु ज्ञान-
चेतनामय होनेसे मात्र ज्ञाता ही है इसलिये वह शुभ अथवा अशुभ कर्मबन्धको तथा कर्म-
फलको मात्र जानता ही है ॥ ३१६ ॥

अब प्रश्न होता है कि—(ज्ञानी कर्ता-भोक्ता नहीं है, मात्र ज्ञाता ही है) यह कैसे
है ? इसका उत्तर दृष्टान्तपूर्वक कहते हैं —

गाथा ३२०

अन्वयार्थः—[यथा एव दृष्टिः] जैसे नेत्र (दृश्य पदार्थोंको करता -
भोगता नहीं है, किन्तु देखता ही है), [तथा] उसीप्रकार [ज्ञानं] ज्ञान—[अकार-
कं] अकारक [अव्वेदकं च एव] तथा अव्वेदक है, [च] और [बंधमोक्खं]
बंध, मोक्ष, [कम्मोदयं] कर्मोदय [निर्जरां च एव] तथा निर्जराको [जानाति]
जानता ही है ।

टीका—जैसे इस जगतमें नेत्र दृश्य पदार्थसे अत्यंत भिन्नताके कारण उसे करने-
भोगनेमें असमर्थ होनेसे, दृश्य पदार्थको न तो करता है और न भोगता है—यदि ऐसा न हो तो
अग्निको देखनेसे, अग्निको जलानेवालेकी भाँति, अपनेको (—नेत्रको) अग्निा कर्तृत्व

उ्यों नेत्र, त्यों ही ज्ञान नहीं कारक, नहीं वेदक अहो ।

जाने हि कर्मोदय, निरजरा, बंध त्यों ही मोक्षको ॥ ३२० ॥

वत्स्वयमेवौघपातुभवनस्य च दुर्निवारत्वात् । किंतु केवलं दर्शनमात्रस्वभावत्वात्-
तत्सर्वं केवलमेव पश्यति । तथा ज्ञानमपि स्वयं द्रष्टृत्वात् कर्मणोऽत्यंतविभक्तत्वेन नि-
श्चयतस्तत्कारणवेदनयोरसमर्थत्वात्कर्म न करोति न वेदयते च । किंतु केवलं ज्ञान-
मात्रस्वभावत्वात्कर्मबंधं मोक्षं वा-कर्मोदयं निर्जरां वा केवलमेव जानाति ।

(जलाना), और लोहेके गोलेकी भाँति अपनेको—(नेत्रको) अग्निका अनुभव दुर्निवार होना चाहिये (अर्थात् यदि नेत्र दृश्य पदार्थको करता और भोगता हो तो नेत्रके द्वारा अग्नि जलनी चाहिये और नेत्रको अग्निकी उष्णताका अनुभव अवश्य होना चाहिये, किन्तु ऐसा नहीं होता, इसलिये नेत्र दृश्य पदार्थका कर्ता - भोक्ता नहीं है) —किन्तु केवल दर्शन-मात्रस्व-
भाववाला होनेसे वह (नेत्र) सबको मात्र देखता ही है, इसीप्रकार ज्ञान भी, स्वयं (नेत्रकी भाँति) देखनेवाला होनेसे, कर्मसे अत्यन्त भिन्नताके कारण निश्चयसे उसके करने-भोगनेमें असमर्थ होनेसे, कर्मको न तो करता है और न भोगता है, किन्तु केवल ज्ञानमात्रस्वभाववाला होनेसे कर्मके बंधको तथा मोक्षको, और कर्मके उदयको तथा निर्जराको मात्र जानता ही है ।

भावार्थः—ज्ञानका स्वभाव नेत्रकी भाँति दूरसे जानना है, इसलिये ज्ञानके कर्तृत्व-
भोक्तृत्व नहीं है । कर्तृत्व - भोक्तृत्व मानना अज्ञान है । यहाँ कोई पूछता है कि—“ऐसा तो केवलज्ञान है । और शेष तो जबतक मोहकर्मका उदय है तबतक सुखदुःखरागादिरूप परिण-
मन होता ही है, तथा जबतक दर्शनावरण, ज्ञानावरण तथा वीर्यान्तरायका उदय है तबतक अदर्शन, अज्ञान तथा असमर्थता होती ही है, तब फिर केवलज्ञान होनेमें पूर्व ज्ञातादृष्टापन कैसे कहा जा सकता है ?” उसका समाधान पहलेसे ही यह कहा जा रहा है कि जो स्वतंत्र-
तया करता - भोगता है, वह परमार्थसे कर्ता - भोक्ता कहलाता है । इसलिये जहाँ मिथ्यादृष्टि-
रूप अज्ञानका अभाव हुआ वहाँ परब्रह्मके स्वात्मित्वका अभाव हो जाता है और तब जीव ज्ञानी होता हुआ स्वतन्त्रतया किसीका कर्ता - भोक्ता नहीं होता, तथा अपनी निर्वलतासे कर्मके उदयकी बलवत्तासे जो कार्य होता है वह परमाथदृष्टिसे उसका कर्ता - भोक्ता नहीं कहा जाता । और उस कार्यके निमित्तसे कुछ नवीन कर्मरज लगती भी है तो भी उसे यहाँ बंधमें नहीं गिना जाता । मिथ्यात्व है सो ही मसार है । मिथ्यात्वके जानेके बाद ससारका अभाव ही होता है । समुद्रमें एक बूँदकी गिनती ही क्या है ?

और इतना विशेष जानना चाहिये कि—केवलज्ञानी तो साक्षात् शुद्धात्मस्वरूप ही हैं और श्रुतज्ञानी भी शुद्धनयके अवलम्बनसे आत्माको ऐसा ही अनुभव करते हैं; प्रत्यक्ष और परोक्षका ही भेद है । इसलिये श्रुतज्ञानीको ज्ञान - अज्ञानकी अपेक्षासे ज्ञाता - दृष्टापन ही है, और चारित्रिकी अपेक्षासे प्रतिपक्षी कर्मका जितना उदय है उतना घात है और उसे नष्ट करनेका उद्यम भी है । जब कर्मका अभाव हो जायेगा तब साक्षात् यथाख्यातचारित्र्य प्रगट होगा, और

ये तु कर्तारमात्मानं पश्यन्ति तमसा तताः ।

सामान्यजनवत्त्वां न मोक्षोऽपि सुसुखताम् ॥ १९९ ॥ (अतुष्टुप)

लोयस्स कुण्ह विण्ह सूरणारयतिरियमाणुसे सत्ते ।

समणाणं पि य अप्पा जह कुब्बह छत्विहे काये ॥ ३२१ ॥

लोयसमणाणमेयं सिद्धंतं जह ण दीसह विसेसो ।

लोयस्स कुण्ह विण्ह समणाण वि अप्पओ कुण्ह ॥ ३२२ ॥

एवं ण कोवि मोक्खो दीसह लोयसमणाण दोण्हं पि ।

णिबं कुब्बंताणं सदेवमाणुयासुरे लोए ॥ ३२३ ॥

लोकस्य करोति विष्णुः सूरनारकतिर्यङ्मानुषान् सत्त्वान् ।

अमृत्तानामपि चात्मा यदि करोति बद्धविधान् कायान् ॥ ३२१ ॥

तब केवलज्ञान प्रगट होगा । यहाँ सम्यक्दृष्टिको जो ज्ञानी कहा जाता है सो वह मिथ्यात्वके अभावकी अपेक्षासे कहा जाता है । यदि ज्ञानसामान्यकी अपेक्षा लें तो सभी जीव ज्ञानी हैं और विशेषकी अपेक्षा लें तो जबतक किंचित्मात्र भी अज्ञान है तबतक ज्ञानी नहीं कहा जा सकता,—जैसे सिद्धान्त ग्रन्थोमे भावोका वर्णन करते हुए, जबतक केवलज्ञान उत्पन्न न हो तब-तक अर्थात् बारहवे गुणस्थान तक अज्ञानभाव कहा है । इसलिये यहाँ जो ज्ञानी-अज्ञानीपन कहा है वह सम्यक्च-मिथ्यात्वकी अपेक्षासे ही जानना चाहिये ।

अब, जो जैन साधु भी—सर्वथा एकान्तके आशयसे आत्माको कर्ता ही मानते हैं उनका निषेध करते हुए, आगामी गाथाका सूचक श्लोक कहते हैं—

अर्थः—जो अज्ञान अधिकारसे आच्छादित होते हुए आत्माको कर्ता मानते हैं, वे भले ही मोक्षके इच्छुक हो तथापि सामान्य (लौकिक) जनोकी भाँति उनकी भी सुक्ति नहीं होती ॥ ३२० ॥

अब इसी अर्थको गाथा द्वारा कहते हैं—

ज्यों लोक माने “देव नारक आदि जिव विष्णू करे” ।

त्यों भ्रमण भी माने कभी, “बटकायको आत्मा करे” ॥ ३२१ ॥

तो लोक मुनि सिद्धांत एक हि, भेद इसमें नहीं दिखे ।

विष्णू करे ज्यों लोकमतमें, भ्रमणमत आत्मा करे ॥ ३२२ ॥

इसभाँति लोक मुनी उभयका मोक्ष कोई नहीं दिखे ।

जो देव, मानव असुरके, त्रयलोक को नित्यहि करे ॥ ३२३ ॥

लोकश्रमणानामेकः सिद्धान्तो यदि न दृश्यते विशेषः ।

लोकस्य करोति विष्णुः श्रमणानामप्यात्मा करोति ॥ ३२२ ॥

एवं न कोऽपि मोक्षो दृश्यते लोकश्रमणानां द्वयेषामपि ।

नित्यं कुर्वतां सदेवमनुजासुरान् लोकान् ॥ ३२३ ॥

ये त्वात्मानं कर्तारमेव पश्यन्ति ते लोकोत्तरिका अपि न लौकिकतामतिवर्तते ।
लौकिकानां परमात्मा विष्णुः सुरनारकादिकार्याणि करोति, तेषां तु स्वात्मा तानि

गाथा ३२१-३२२-३२३

अन्वयार्थः—[लोकस्य] लोकके (लौकिक जनोके) मतमें [सुरनार-
कतिर्यङ्मानुषान् सत्त्वान्] देव, नारकी, तिर्यच, मनुष्य-प्राणियोंको [विष्णुः]
विष्णु [करोति] करता है, [च] और [यदि] यदि [श्रमणानां अपि]
श्रमणों (मुनियों) के मन्तव्यमें भी [षड्विधान् कायान्] षड्कायके जीवोंको
[आत्मा] आत्मा [करोति] करता हो [यदिलोकश्रमणानाम्] तो लोक
और श्रमणोंका [एकः सिद्धान्तः] एक ही सिद्धान्त हो गया, [विशेषः न
दृश्यते] उनमें कोई अंतर दिखाई नहीं देता, (क्योंकि) [लोकस्य] लोकके मतमें
[विष्णुः] विष्णु [करोति] करता है [श्रमणानां अपि] और श्रमणोंके
मतमें भी [आत्मा] आत्मा [करोति] करता है (इसलिये कर्तृत्वकी मान्यतामें दोनों
समान हुए) । [एवं] इसप्रकार, [सदेवमनुजासुरान् लोकान्] देव, मनुष्य और
असुर लोकको [नित्यं कुर्वताम्] सदा करते हुए (अर्थात् तीनों लोकके कर्ताभावे
निरंतर प्रवर्तमान) ऐसे [लोकश्रमणानां द्वयेषां अपि] वे लोक और श्रमण—
दोनोंका भी [कोऽपि मोक्षः] कोई मोक्ष [न दृश्यते] दिखाई नहीं देता ।

टीकाः—जो आत्माको कर्ता ही देखते - मानते है, वे लोकोत्तर हो तो भी लौकिकता
को अतिक्रमण नहीं करते, क्योंकि, लौकिक जनोके मतमें परमात्मा विष्णु देवनारकादि कार्य
करता है, और उन (लोकोत्तर भी मुनियों) के मतमें अपना आत्मा वे कार्य करता है—इस-
प्रकार (दोनोंमें) 'अपसिद्धान्तकी समानता है । इसलिये आत्माके नित्य कर्तृत्वकी उनकी

करोति इत्यपसिद्धांतस्य समत्वात् । ततस्तेषामात्मनो नित्यकर्तृत्वाभ्युपगमात्—**द्वौ-
७ किकानामिव लोकोत्तरिकाश्चामपि नास्ति मोक्षः ।**

नास्ति सर्वोऽपि संबंधः परद्रव्यात्मतत्त्वयोः ।

कर्तृकर्मत्वसंबंधाभावे तत्कर्तृता कुतः ॥ २०० ॥ (अनुष्टुप्)

व्यवहारभासिएण उ परद्वं मम भणंति अविदियथा ।

जाणंति णिच्छयेण उ ण य मह परमाणुमिहमवि किंवि ॥३२४॥

जह कोवि णरो जंपइ अहं गामविसयणयरट्ठं ।

ण य हुंति तस्म ताणि उ भणइ य मोहेण सो अप्पा ॥३२५॥

मान्यताके कारण, लौकिक जनोकी भोंति, लोकान्तर पुरुषो (मुनियो) का भी मोक्ष नहीं होता ।

भावार्थ—जो आत्माको कर्ता मानते हैं, वे भले ही मुनि हो गये हों तथापि वे लौकिक जन जैसे ही हैं, क्योंकि लोक ईश्वरको कर्ता मानता है और उन मुनियोंने आत्माको कर्ता माना है—इसप्रकार दोनोकी मान्यता समान हुई । इसलिये जैसे लौकिक जनोकी मोक्ष नहीं होती उसीप्रकार उन मुनियोंकी भी मुक्ति नहीं है । जो कर्ता होगा वह कार्यके फलको भी अवश्य भोगेगा और जो फलको भोगेगा उसकी मुक्ति कैसी ?

अब आगेके श्लोकमें यह कहते हैं कि—‘परद्रव्य और आत्माका कोई भी संबंध नहीं है इसलिये उनमें कर्ता - कर्म संबंध भी नहीं है’ —

अर्थ—परद्रव्य और आत्मतत्त्वका समस्त (कोई भी) संबंध नहीं है, इसप्रकार कर्तृत्व - कर्मत्वके संबंधका अभाव होनेसे, आत्माके परद्रव्यका कर्तृत्व कहाँसे हो सकता है ?

भावार्थ—परद्रव्य और आत्माका कोई भी संबंध नहीं है, तब फिर उनमें कर्ताकर्म संबंध कैसे हो सकता है ? इसप्रकार जहाँ कर्ताकर्म संबंध नहीं है, वहाँ आत्माके परद्रव्यका कर्तृत्व कैसे हो सकता है ? ॥ ३२१-३२३ ॥

अब, “जो व्यवहारनयके कथनको ग्रहण करके यह कहते हैं कि ‘परद्रव्य मेरा है,’ और इसप्रकार व्यवहारको ही निश्चय मानकर आत्माको परद्रव्यका कर्ता मानते हैं, वे मिथ्या-दृष्टि हैं,” इत्यादि अर्थकी सूचक गाथाये दृष्टान्त सहित कहते हैं:—

व्यवहारमूढ अतस्त्वविद् परद्रव्यको मेरा कहे ।

“अशुभाग्र भी मेरा न” हानी जानता निश्चय हि से ॥ ३२४ ॥

ज्यों पुरुष कोई कहे “हमारा ग्राम, पुर अरु देश है” ।

पर वो नहीं उसका अरे ! बिब मोहसे “मेरा” कहे ॥ ३२५ ॥

एमेव मिच्छदिट्ठी णाणी णीसंसयं हवइ एसो ।
 जो परदब्बं मम इदि जाणंतो अप्पयं कुणइ ॥ ३२६ ॥
 तस्मा ण मेत्ति णिच्चा दोण्ह वि एयाण कत्तविवसायं ।
 परदब्बे जाणंतो जाणिज्जो दिट्ठिरहियाणं ॥ ३२७ ॥
 व्यवहारभाषितेन तु परद्रव्यं मम भणंत्यविदितार्थाः ।
 जानंति निश्चयेन तु न च मम परमाणुमात्रमपि किंचित् ॥ ३२४ ॥
 यथा कोऽपि नरो जल्पति अस्माकं ग्रामविषयनगरराष्ट्रम् ।
 न च भवंति तस्य तानि तु भणति च मोहेन स आत्मा ॥ ३२५ ॥
 एवमेव मिथ्यादृष्टिर्ज्ञानी निःसंशयं भवत्येषः ।
 यः परद्रव्यं ममेति जानन्नात्मानं करोति ॥ ३२६ ॥
 तस्मान्न मे इति ज्ञात्वा द्वेषाभ्युपेतेशां कर्तव्यवसायम् ।
 परद्रव्ये जानन् जानीयात् दृष्टिरहितानाम् ॥ ३२७ ॥

गाथा ३२४-३२७

अन्वयार्थः—[अविदितार्थाः] जिन्होंने पदार्थके स्वरूपको नहीं जाना है
 ऐसे पुरुष [व्यवहारभाषितेन तु] व्यवहारके वचनोंको ग्रहण करके [परद्रव्यं
 मम] ‘परद्रव्य मेरा है’ [भणंति] ऐसा कहते हैं, [तु] परन्तु ज्ञानी जन
 [निश्चयेन जानंति] निश्चयसे जानते हैं कि [किंचित्] ‘कोई [परमाणु-
 मात्रं अपि] परमाणुमात्र भी [न च मम] मेरा नहीं है’ ।

[यथा] जैसे [कोऽपि नरः] कोई मनुष्य [अस्माकं ग्रामविषय-
 नगरराष्ट्रं] ‘हमारा ग्राम, हमारा देश, हमारा नगर, हमारा राष्ट्र’ [जल्पति] इस-
 प्रकार कहता है, [तु] किन्तु [तानि] वे [तस्य] उसके [न च भवंति]
 नहीं हैं, [मोहेन च] मोहसे [सः आत्मा] वह आत्मा [भणति] ‘भरे हैं’

इस रीत ही जो ज्ञानि भी ‘मुझ’ जानता परद्रव्यको ।
 वो जरूर मिथ्यात्वी बने, निजरूप करता अन्यको ॥ ३२६ ॥
 इससे “न मेरा” जान त्रिव, परद्रव्यमें इन उभयकी ।
 कर्तृत्वबुद्धी जानता, जाने सुदृष्टीरहितकी ॥ ३२७ ॥

अज्ञानिन एव व्यवहारविमूढा परद्रव्यं ममेदमिति पश्यन्ति । ज्ञानिनस्तु निश्चय-
प्रतिबुद्धाः परद्रव्यकणिकामात्रमपि न ममेदमिति पश्यन्ति । ततो यथात्र लोके कश्चिद्
व्यवहारविमूढः परकीयग्रामवासी ममायं ग्राम इति पश्यन् मिथ्यादृष्टिः । तथा यदि
ज्ञान्यपि कथंचिद् व्यवहारविमूढो भूत्वा परद्रव्यं ममेदमिति पश्येत् तदा सोऽपि नि-
स्संशयं परद्रव्यमात्मानं कुर्वाणो मिथ्यादृष्टिरेव स्यात् । अतस्तत्त्वं जानन् पुरुषः सर्व-
मेव परद्रव्यं न ममेति ज्ञात्वा लोकश्रमणानां द्वयेषामपि योऽयं परद्रव्ये कर्तृव्यवसायः
स तेषां सम्यग्दर्शनरहितत्वादेव भवति इति सुनिश्चितं जानीयात् ।

इसप्रकार कहता है, [एवं एव] इसीप्रकार [यः ज्ञानी] जो ज्ञानी मी [परद्रव्यं
मम] 'परद्रव्य मेरा है' [इति जानन्] ऐसा जानता हुआ [आत्मानं करोति]
परद्रव्य सो निजरूप करता है, [एषः] वह [निःसंशयं] नि मदेह [मिथ्या-
दृष्टिः] मिथ्यादृष्टि [भवति] होता है ।

[तस्मात्] इसलिये तत्त्वज्ञ [न मे इति ज्ञात्वा] 'परद्रव्य मेरा नहीं है'
यह जानकर, [एतेषां द्वयेषां अपि] इन दोनोंका (- लोकका और श्रमणका) -
[परद्रव्ये] परद्रव्यमें [कर्तृव्यवसायं जानन्] कर्तृत्वके व्यवसायको जानते हुए,
[जानीयात्] यह जानते हैं कि [दृष्टिरहितानाम्] यह व्यवसाय सम्यक्दर्शनसे
रहित पुरुषोंका है ।

टीकाः-- अज्ञानीजन ही व्यवहार विमूढ (—व्यवहारमें ही विमूढ) होनेसे परद्रव्यको
ऐसा देखते—मानते हैं कि 'यह मेरा है, ? और ज्ञानीजन निश्चयप्रतिबुद्ध (निश्चयके ज्ञाता) होने
से परद्रव्यकी कणिका मात्रको भी 'यह मेरा है' ऐसा नहीं देखते मानते । इसलिये, जैसे इस
जगत्में कोई व्यवहार विमूढ ऐसा दूसरेके गाँवमें रहनेवाला मनुष्य 'यह ग्राम मेरा है' इस-
प्रकार मानता हुआ मिथ्यादृष्टि (विपरीत दृष्टिवाला है, उसी प्रकार ज्ञानी भी किसी प्रकारसे
व्यवहार निमूढ होकर परद्रव्यको 'यह मेरा है' इसप्रकार देखे—माने तो उस समय वह भी
निःसंशयतः अर्थात् निश्चयतः, परद्रव्यको निजरूप करता हुआ, मिथ्यादृष्टि ही होता है । इस-
लिये तत्त्वज्ञ पुरुष 'समस्त परद्रव्य मेरा नहीं है' यह जानकर, यह सुनिश्चिततया जानता है
कि—'लोक और श्रमण—दोनोंके जो यह परद्रव्यमें कर्तृत्वका व्यवसाय है वह उनकी सम्यक्-
दर्शन रहितताके कारण ही है' ।

भाषार्थः—जो व्यवहारसे मोही होकर परद्रव्यके कर्तृत्वको मानते हैं, वे लौकिकजन

एकस्य वस्तुन इहान्यतरेण सार्द्धं
 संबंध एव सकलोऽपि यतो निषिद्धः ।
 तत्कर्तृ कर्मघटनास्ति न वस्तुमेवे
 पश्यन्त्वकर्तृ मुनयश्च जनाश्च तत्त्वम् ॥ २०१ ॥ (वसंततिलका)
 ये तु स्वभावनियमं कलयन्ति नेम-
 मज्ञानमग्रमहसो बत ते वराकाः ।
 कुर्वन्ति कर्म तत एव हि भावकर्म-
 कर्ता स्वयं भवति चेतन एव नान्यः ॥ २०२ ॥ (वसंततिलका)

हो या मुनिजन हो—मिथ्यादृष्टि ही है । यदि ज्ञानी भी व्यवहार मूढ़ होकर परद्रव्यको अपना मानता है तो वह मिथ्यादृष्टि ही होता है ।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं —

अर्थ—क्योंकि इस लोकमें एक वस्तुका अन्य वस्तुके साथ सम्पूर्ण सम्बन्ध ही निषेध किया गया है, इसलिये जहाँ वस्तुभेद है अर्थात् भिन्न वस्तुएं हैं वहाँ कर्ताकर्मघटना नहीं होती—इसप्रकार मुनिजन और लौकिकजन तत्त्वको (—वस्तुके यथार्थ स्वरूपको) अकर्ता देखते, (यह श्रद्धामे लाओ कि कोई किसीका कर्ता नहीं है, परद्रव्य परका अकर्ता ही है) ।

“जो पुरुष ऐसा वस्तु स्वभावका नियम नहीं जानते वे अज्ञानी होने हुए कर्मको करते हैं, इसप्रकार भावकर्मका कर्ता अज्ञानसे चेतन ही होता है । ”—इस अर्थका, एवं आगामी गाथाओका सूचक कलशरूप काव्य कहते हैं —

अर्थ—(आचार्यदेव स्वेदपूर्वक कहते हैं कि) जो इस वस्तुस्वभावके नियमको नहीं जानते वे बेचारे, जिनका (—पुरुषार्थरूप—पराक्रमरूप) तेज अज्ञानमें डूब गया है ऐसे कर्मको करते हैं, इसलिये भावकर्मका कर्ता चेतन ही स्वयं होता है, अन्य कोई नहीं ।

मावार्थ—वस्तुके स्वरूपके नियमको नहीं जानता इसलिये परद्रव्यका कर्ता होता हुआ अज्ञानी (मिथ्यादृष्टि) जीव स्वयं ही अज्ञानभावमें परिणमित होता है, इसप्रकार अपने भावकर्मका कर्ता अज्ञानी स्वयं ही है, अन्य नहीं ॥ ३२४-३२७ ॥

अब, ‘(जीवके) जो मिथ्यात्व भाव होता है उसका कर्ता कौन है ’ ?—इस बातकी भलीभाँति चर्चा करके, ‘भावकर्मका कर्ता (अज्ञानी) जीव ही है’ यह युक्तिपूर्वक सिद्ध करते हैं —

मिच्छन्तं जह पयडी मिच्छाहट्टी करेह अप्पाणं ।
 तस्मा अचेयणा ते पयडी णणु कारगो पत्तो ॥ ३२८ ॥
 अहवा एसो जीवो पुग्गलदब्बस्स कुणह मिच्छन्तं ।
 तस्मा पुग्गलदब्बं मिच्छाहट्टी ण पुण जीवो ॥ ३२९ ॥
 अह जीवो पयडी तह पुग्गलदब्बं कुणंति मिच्छन्तं ।
 तस्मा दोहि कयं तं दोणिण बि भुजंति तस्स फलं ॥ ३३० ॥
 अह ण पयडी ण जीवो पुग्गलदब्बं कुणंति मिच्छन्तं ।
 तस्मा पुग्गलदब्बं मिच्छन्तं तं तु ण ह्मु मिच्छा ॥ ३३१ ॥

मिध्यात्वं यदि प्रकृतिर्मिध्यादृष्टिं करोत्यात्मानम् ।
 तस्मादचेतना ते प्रकृतिर्ननु कारका प्राप्ता ॥ ३२८ ॥
 अथवैव जीवः पुद्गलद्रव्यस्य करोति मिध्यात्वम् ।
 तस्मात्पुद्गलद्रव्यं मिध्यादृष्टिर्न पुनर्बीजः ॥ ३२९ ॥
 अथ जीवप्रकृतिस्तथा पुद्गलद्रव्यं कुरुते मिध्यात्वम् ।
 तस्मात् द्वाभ्यां कृतं द्वावपि भुंजाते तस्य फलम् ॥ ३३० ॥
 अथ न प्रकृतिर्न जीवः पुद्गलद्रव्यं कुरुते मिध्यात्वम् ।
 तस्मात्पुद्गलद्रव्यं मिध्यात्वं तच्च न खलु मिध्या ॥ ३३१ ॥

गाथा ३२८-३३१

अन्वयार्थः—[यदि] यदि [मिध्यात्वं प्रकृतिः] मिध्यात्व नामक
 (मोहनीय कर्मकी) प्रकृति [आत्मानं] आत्माको [मिध्यादृष्टिं] मिध्यादृष्टि

मिध्यात्व प्रकृती ही अगर, मिध्यात्वि जो जिवको करे ।
 तो तो अचेतन प्रकृति ही कारक बने तुम्ह मतविषे ॥ ३२८ ॥
 अथवा करे जो जीव पुद्गलद्रव्यके मिध्यात्वको ।
 तो तो बने मिध्यात्वि पुद्गल द्रव्य आत्मा नहि बने ॥ ३२९ ॥
 जो जीव अह प्रकृती करे मिध्यात्व पुद्गल द्रव्यको ।
 तो उभयकृत जो होय तत्फल भोग भी हो उभयको ॥ ३३० ॥
 जो प्रकृति नहि नहि जिव करे मिध्यात्व पुद्गलद्रव्यको ।
 पुद्गलद्रव्य मिध्यात्व अकृत, क्या न यह मिध्या कहो ॥ ३३१ ॥

जीव एव मिथ्यात्वादिभावकर्मणः कर्ता तस्याचेतनप्रकृतिकार्यत्वेऽचेतनत्वानु-
पंगात् । स्वस्यैव जीवो मिथ्यात्वादिभावकर्मणः कर्ता जीवेन पुद्गलद्रव्यस्य मिथ्या-
त्वादिभावकर्मणि क्रियमाणे पुद्गलद्रव्यस्य चेतनानुपंगात् । न च जीवश्च प्रकृतिश्च

[करोति] करती है ऐसा माना जाये, [तस्मात्] तो [ते] तुम्हारे मतमें
[अचेतना प्रकृतिः] अचेतन प्रकृति [ननु कारका प्राप्ता] (मिथ्यात्व भावकी)
कर्ता हो गई ! (इसलिये मिथ्यात्व भाव अचेतन सिद्ध हुआ ।)

[अथवा] अथवा, [एषः जीवः] यह जीव [पुद्गलद्रव्यस्य] पुद्गल-
द्रव्यके [मिथ्यात्वं] मिथ्यात्वको [करोति] करता है ऐसा माना जाये,
[तस्मात्] तो [पुद्गलद्रव्यं मिथ्यादृष्टिः] पुद्गलद्रव्य मिथ्यादृष्टि सिद्ध होगा—
[न पुनः जीवः] जीव नहीं !

[अथ] अथवा यदि [जीवः तथा प्रकृतिः] जीव और प्रकृति दोनों
[पुद्गलद्रव्यं] पुद्गलद्रव्यको [मिथ्यात्वं] मिथ्यात्वभावरूप [कुरुते] करते
हैं ऐसा माना जाये, [तस्मात्] तो [द्वाभ्यां कृतं] जो दोनोंके द्वारा किया गया
[तस्य फलं] उसका फल [द्वौ अपि भुंजाते] दोनों भोगेगे ।

[अथ] अथवा यदि [पुद्गलद्रव्यं] पुद्गलद्रव्यको [मिथ्यात्वं] मिथ्या-
त्वभावरूप [न प्रकृतिः कुरुते] न तो प्रकृति करती है [न जीवः] और न
जीव करता है (-दोनोंमें से कोई नहीं करता) ऐसा माना जाय, [तस्मात्] तो
[पुद्गलद्रव्यं मिथ्यात्वं] पुद्गलद्रव्य स्वभावसे ही मिथ्यात्वभावरूप सिद्ध होगा,
[तद् तु न खलु मिथ्या] क्या यह वास्तवमें मिथ्या नहीं है ?

(इससे यह सिद्ध होता है कि अपने मिथ्यात्वभावका—भावकर्मको कर्ता जीव ही है ।)

टीका—जीव ही मिथ्यात्वादि भाव कर्मका कर्ता है, क्योंकि यदि वह (भावकर्म)
अचेतन प्रकृतिका कार्य हो तो उसे (-भावकर्मकी) अचेतनत्वका प्रसंग आ जायेगा । जीव
अपने ही मिथ्यात्वादिभाव कर्मका कर्ता है, क्योंकि यदि जीव पुद्गलद्रव्यके मिथ्यात्वादि
भावकर्मको करे तो पुद्गलद्रव्यको चेतनत्वका प्रसंग आ जायेगा । और जीव तथा प्रकृति दोनों
मिथ्यात्वादि भावकर्मके कर्ता हैं ऐसा भी नहीं है; क्योंकि यदि वे दोनों कर्ता हों तो जीवकी
भाँति अचेतन प्रकृतिको भी उस (भावकर्म) का फल भोगनेका प्रसंग आ जायेगा । और
जीव तथा प्रकृति दोनों मिथ्यात्वादि भावकर्मके अकर्ता हो सो ऐसा भी नहीं है; क्योंकि यदि

मिथ्यात्वादिभावकर्मणो द्वौ कर्तारौ जीववदचेतनायाः प्रकृतेरपि तत्फलभोगानुपगमात् ।
न च जीवश्च प्रकृतिश्च मिथ्यात्वादिभावकर्मणो द्वावप्यकर्तारौ स्वभावत एव पुद्गल-
द्रव्यस्य मिथ्यात्वादिभावानुपगमात् । ततो जीवः कर्ता स्वस्य कर्म कार्यमिति सिद्धं ।

कार्यत्वादकृतं न कर्म न च तज्जीवप्रकृत्योर्द्वयो-

रङ्गायाः प्रकृतेः स्वकार्यफलभुग्भावानुपगमात्कृतिः ।

नैकस्याः प्रकृतेरविश्वलसनाजीवोऽस्य कर्ता ततो

जीवस्यैव च कर्म तच्चिदनुरां ज्ञाता न यत्पुद्गलः ॥२०३॥ (शार्दूलविक्रीडित)

वे दोनो अकर्ता हो तो स्वभावसे ही पुद्गलद्रव्यको मिथ्यात्वादि भावका प्रसंग आ जायेगा ।
इससे यह सिद्ध हुआ कि-जीव कर्ता है और अपना कर्म कार्य है (अर्थात् जीव अपने मिथ्या-
त्वादिभावकर्मका कर्ता है और अपना भावकर्म अपना कार्य है) ।

भावार्थ - इन गाथाओंमें यह सिद्ध किया है कि भावकर्मका कर्ता जीव ही है । यहाँ
यह जानना चाहिये कि-परमार्थसे अन्धद्रव्य अन्ध द्रव्यके भावका कर्ता नहीं होता, इसलिये
जो चेतनके भाव है उनका कर्ता चेतन ही हो सकता है । इस जीवके अज्ञानसे जो मिथ्या-
त्वादि भावरूप जो परिणाम है वे चेतन है, जड़ नहीं, अशुद्ध निश्चयनयसे उन्हें बिदाभास भी
कहा जाता है । इसप्रकार वे परिणाम चेतन हैं इसलिये उनका कर्ता भी चेतन ही है; क्योंकि
चेतनकर्मका कर्ता चेतन ही होता है - यह परमार्थ है । अभेद दृष्टिमें तो जीव शुद्ध चेतनामात्र
ही है, किन्तु जब वह कर्मके निमित्तसे परिणामित होता है तब वह उन उन परिणामोंसे युक्त
होता है और तब परिणाम-परिणामीका भेददृष्टिमें अपने अज्ञानभावरूप परिणामोंका कर्ता
जीव ही है । अभेद दृष्टिमें तो कर्ता-कर्म भाव ही नहीं है, शुद्ध चेतनामात्र जीव वस्तु है ।
इसप्रकार यथार्थतया समझना चाहिये कि चेतनकर्मका कर्ता चेतन ही है ।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं —

अर्थ — जां कर्म (अर्थात् भावकर्म) है वह कार्य है, इसलिये वह अकृत नहीं हो
सकता अर्थात् किसीके द्वारा किये बिना नहीं हो सकता और ऐसा भी नहीं है कि वह (भाव-
कर्म) जीव और प्रकृति दोनोंकी कृति हो, क्योंकि यदि वह दोनोंका कार्य हो तो ज्ञानरहित
(जड़) प्रकृतिको भी अपने कार्यका फल भोगनेका प्रसंग आ जायेगा । और वह (भावकर्म)
एक प्रकृतिकी कृति (—अकेली प्रकृतिका कार्य—) भी नहीं है, क्योंकि प्रकृतिका तो अचेतनत्व
प्रगट है (अर्थात् प्रकृति तो अचेतन है और भावकर्म चेतन है) । इसलिये उस भावकर्मका
कर्ता जीव ही है और चेतनका अनुसरण करनेवाला अर्थात् चेतनके साथ अन्वयरूप (चेतनके
परिणामरूप) ऐसा वह भावकर्म जीवका ही कर्म है, क्योंकि पुद्गल तो ज्ञाता नहीं है (इस-
लिये वह भावकर्म पुद्गलका कर्म नहीं हो सकता) ।

कथैव प्रवितर्क्य कर्तृ हतकैः क्षिप्त्वात्मनः कर्तृतां
कर्तात्मैव कथंचिदित्यचलिता कैश्चिच्छ्रुतिः कोपिता ।
तेषामुद्धतमोहशुद्धितधिया बोधस्य संशुद्धये
स्याद्वादप्रतिबंधलब्धविजया वस्तुस्थितिः स्मृतये ॥ २०४ ॥ (शार्दूलविक्रीडित)
कम्मेहि तु अण्णाणी किज्जइ णाणी तहेव कम्मेहि ।
कम्मेहि सुवाविज्जइ जग्गाविज्जइ तहेव कम्मेहि ॥ ३३२ ॥

भावार्थ—चेतनकर्म चेतनके ही होता है, पुत्रल जड़ है, इसलिये उसके चेतनकर्म कैसे हो सकता है ?

अब आगेकी गाथाओंमें, जो भावकर्मका कर्ता भी कर्मको ही मानते हैं उन्हें समझानेके लिये स्याद्वादके अनुसार वस्तुस्थिति रहेगे, पहले उसका सूचक काव्य कहते हैं —

अर्थ—कोई आत्माके घातक (सर्वथा एकान्तवादी) कर्मको ही कर्ता विचार कर आत्माके कर्तृत्वको उड़ाकर, 'यह आत्मा कथंचित् कर्ता है' ऐसा कहनवाली अब लवत श्रुतिको कोपित करते हैं (—निर्बाध जिनवाणीकी विराधना करने) , जनकी बुद्धि तीव्र मोहसे मुग्धित हो गई है ऐसे उन आत्मघातकोके ज्ञानकी संशुद्धिके लिये (निम्नलिखित गाथाओं द्वारा) वस्तुस्थिति कही जाती है—जिस वस्तुस्थितिने स्याद्वादके प्रतयन्धमे विजय प्राप्त की है (अर्थात् जो वस्तुस्थिति स्याद्वादरूप नियमसे निर्बाधतया सिद्ध होती है ।

भावार्थ—कोई एकान्तवादी सर्वथा एकान्त भावकर्मका कर्ता कर्मको ही कहते हैं और आत्माको अकर्ता ही कहते हैं, वे आत्माके घातक हैं । उनपर जिनवाणीका कोप है, क्योंकि स्याद्वादसे वस्तुस्थितिको निर्बाधतया सिद्ध करनेवाली जिनवाणी तो आत्माको कथंचित् कर्ता कहती है । आत्माको अकर्ता ही कहनेवाले एकान्तवादियोंकी बुद्धि उन्मत्त मिथ्यात्वसे ढक गई है; उनके मिथ्यात्वको दूर करनेके लिये आचार्यदेव स्याद्वादानुसार जैसी वस्तुस्थिति है वह, निम्नलिखित गाथाओंमें कहते हैं ॥ २२८-३३४ ॥

'आत्मा सर्वथा अकर्ता नहीं है, कथंचित् कर्ता भी है' इस अर्थ की गाथाएं अब कहते हैं—

कर्महि करें अज्ञानि त्योंही ज्ञानि भी कर्महि करें ।

कर्महि मुलाते जीवको, त्यों कर्म ही जाग्रत करें ॥ ३३२ ॥

कम्मेहि सुहाविज्जइ पुक्क्याविज्जइ तहेव कम्मेहि ।
 कम्मेहि य मिच्छत्तं णिज्जइ णिज्जइ असंजमं चेव ॥ ३३३ ॥
 कम्मेहि भमाडिज्जइ उड्डमहो चावि तिरियलोयं च ।
 कम्मेहि चेव किज्जइ सुहासुहं जित्ति यं किंचि ॥ ३३४ ॥
 जह्या कम्मं कुब्बइ कम्मं देई हरत्ति जं किंचि ।
 तह्या उ सच्चजीवा अकारया हुंति आवण्णा ॥ ३३५ ॥
 पुरुसिच्छियाहिलासी इच्छीकम्मं च पुरिसमहिलसइ ।
 एसा आयरियपरंपरागया एरिसी तु सुई ॥ ३३६ ॥
 तह्या ण कोवि जीवो अवंभचारी उ अह्य उवएसे ।
 जह्या कम्मं चेव हि कम्मं अहिलसइ इदि भणियं ॥ ३३७ ॥
 जह्या घाएइ परं परेण घाइज्जए य सा पयडी ।
 एएणच्छेण किर भणणइ परघायणामित्ति ॥ ३३८ ॥
 तह्या ण कोवि जीवो वघायओ अत्थि अह्य उवएसे ।
 जह्या कम्मं चेव हि कम्मं घाएदि इदि भणियं ॥ ३३९ ॥
 अरु कर्मही करते सुखी, कर्महि दुखी जिवको करे ।
 कर्महि करे मिथ्यात्वि त्योहि, असयमी कर्महि करे ॥ ३३३ ॥
 कर्महि भ्रमावे ऊर्ध्व लोक रु, अधः अरु तियेक् विवै ।
 अरु कुछ भी जो शुभ या अशुभ, उन सर्वको कर्महि करे ॥ ३३४ ॥
 करता करम देता करम, हरता करम—सब कुछ करे ।
 इस हेतुसे यह है सुनिश्चित जिव अकारक सर्व है ॥ ३३५ ॥
 पुं कर्म इच्छे नारिको स्त्रीकर्म इच्छे पुरुषको ।
 ऐसी श्रुती आचार्यदेव परंपरा अवतीर्थ है ॥ ३३६ ॥
 इस रीत “कर्महि कर्मको इच्छै” कहा है शास्त्रमें ।
 अन्नलचारी यों नहीं को जीव हम उपदेशमें ॥ ३३७ ॥
 अरु जो हने परको, इनन हो परसे, वोह प्रकृति है ।
 इस अर्थमें परघात नामक कर्मका निर्देश है ॥ ३३८ ॥
 इस रीत “कर्महि कर्मको इनता” कहा है शास्त्रमें ।
 इससे न को भी जीव है हिसक जु हम उपदेशमें ॥ ३३९ ॥

एवं संखुवएसं जे उ परूबिंति एरिसं समणा ।
 तेसिं पयडी कुव्वइ अप्पा य अकारया सव्वे ॥ ३४० ॥
 अहवा मण्णासि मज्झं अप्पा अप्पाणमप्पणो कुणई ।
 एसो भिच्छसहावो तुह्मं एय मुणंतस्स ॥ ३४१ ॥
 अप्पा णिच्चो असंखिज्जपदेसो देसिओ उ समयस्मि ।
 ए वि सो सक्कइ तत्तो हीणो अहिओ य काउं जे ॥ ३४२ ॥
 जीवस्स जीवरूवं बिच्छरदो जाण लोयमित्तं खु ।
 तत्तो सो किं हीणो अहिओ य कहं कुणइ दव्वं ॥ ३४३ ॥
 अह जाणओ उ भावो णाणसहावेण अत्थि इत्ति मयं ।
 तह्मा ए वि अप्पा अप्पयं तु सयमप्पणो कुणइ ॥ ३४४ ॥
 कर्मभिस्तु अज्ञानी क्रियते ज्ञानी तथैव कर्मभिः ।
 कर्मभिः स्वाप्यते जाण्यते तथैव कर्मभिः ॥ ३३२ ॥
 कर्मभिः सुखी क्रियते दुःखी क्रियते तथैव कर्मभिः ।
 कर्मभिश्च मिथ्यात्वं नीयते नीयतेऽसंयमं चैव ॥ ३३३ ॥
 कर्मभिर्भ्राम्यते ऊर्ध्वमधश्चापि तिर्यग्लोकं च ।
 कर्मभिश्चैव क्रियते शुभाशुभं यावद्यत्किंचित् ॥ ३३४ ॥
 यस्मात्कर्म करोति कर्म ददाति हरतीति यत्किंचित् ।
 तस्मात् सर्वजीवा अकारका भवंत्यापन्नाः ॥ ३३५ ॥

यों सांख्यका उपदेश ऐसा जो श्रमण वर्णन करे ।
 उस मतसे सब प्रकृती करे जिव तो अकारक सर्व है ॥ ३४० ॥
 अथवा तु माने “आतमा मेरा स्वप्नात्मा को करे” ।
 तो ये जो तुम्ह मंतव्य भी मिथ्या स्वभाव हि तुम्ह अरे ॥ ३४१ ॥
 जिव नित्य है त्यों, है असंख्यप्रदेशि दर्शित समयमें ।
 उससे न उसको हीन, त्योंहि न अधिक कोई कर सके ॥ ३४२ ॥
 विस्तारसे जिवरूप जिवका, लोकमात्र प्रमाण है ।
 क्या उससे हीन रु अधिक बनता द्रव्यको कैसे करे ॥ ३४३ ॥
 माने तू ‘ज्ञायकभाव तो ज्ञानस्वभाव स्थित रहें’ ।
 तो यों भि यह आत्मा स्वयं निज आतमाको नहीं करे ॥ ३४४ ॥

पुरुषः स्यमिलापी स्त्रीकर्म च पुरुषमभिलषति ।
 एषाचार्यपरंपरागतेश्चैव श्रुतिः ॥ ३३६ ॥
 तस्मात्त कोऽपि जीवोऽब्रह्मवारी स्वस्माकमुपदेशे ।
 यस्मात्कर्म चैव हि कर्माभिलषतीति भवितम् ॥ ३३७ ॥
 यस्माद्धंति परं परेण हन्यते च सा प्रकृतिः ।
 एतेनार्थेन किल भण्यते परघातनामेति ॥ ३३८ ॥

गाथा ३३२ से ३४४

अन्वयार्थः—“[कर्मभिः तु] कर्म [अज्ञानी क्रियते] (जीवको)
 अज्ञानी करते हैं [तथा एव] उसी तरह—[कर्मभिः ज्ञानी] कर्म (जीवको)
 ज्ञानी करते हैं, [कर्मभिः स्वाप्यते] कर्म सुलाते हैं [तथा एव] उसी तरह
 [कर्मभिः जागर्यते] कर्म जगाते हैं, [कर्मभिः सुखी क्रियते] कर्म सुखी
 करते हैं [तथा एव] उसी तरह [कर्मभिः दुःखी क्रियते] कर्म दुःखी करते हैं,
 [कर्मभिः च मिथ्यात्वं नीयते] कर्म मिथ्यात्वको प्राप्त कराते हैं [च एव]
 और [असंयमं नीयते] कर्म असंयमको प्राप्त कराते हैं, [कर्मभिः] कर्म [ऊर्ध्व
 अधः च अपि तिर्यग्लोकं च] ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और तिर्यग्लोकमें [भ्रा-
 म्यते] भ्रमण कराते हैं, [यत्किञ्चित् यावत् शुभाशुभं] जो कुछ भी जितना
 शुभ और अशुभ है वह सब [कर्मभिः वैव क्रियते] कर्म ही करते हैं । [यस्मात्]
 इसलिये [कर्म करोति] कर्म करता है, [कर्म ददाति] कर्म देता है, [हरति]
 कर्म हर लेता है—[इति यत्किञ्चित्] इसप्रकार जो कुछ भी करता है वह कर्म ही
 करता है, [तस्मात् तु] इसलिये [सर्व जीवाः] सभी जीव [अकारकाः आ-
 पन्नाः भवंति] अकारक (अकर्ता) सिद्ध होते हैं ।

और, [पुरुषः] पुरुषवेद कर्म [स्यमिलापी] स्त्रीका अभिलाषी है, [च]
 और [स्त्रीकर्म] स्त्रीवेद कर्म [पुरुषं अभिलषति] पुरुषकी अभिलाषा करता है,—
 [एषा आचार्यपरंपरागता ईदृशी तु श्रुतिः] ऐसी यह आचार्यकी परम्परासे
 आई हुई श्रुति है; [तस्मात्] इसलिये [अस्माकं उपदेशे तु] हमारे उपदेशमें तो

तस्मान्न कोऽपि जीव उपघातकोऽस्त्यस्माकमुपदेशे ।

यस्मात्कर्म चैव हि कर्म हन्तीति भणितम् ॥ ३३९ ॥

एवं सांख्योपदेशं ये तु प्ररूपयन्तीदृशं श्रमणाः ।

तेषां प्रकृतिः करोत्यात्मानश्चाकारकाः सर्वे ॥ ३४० ॥

अथवा मन्यसे ममात्मात्मानमात्मनः करोति ।

एष मिथ्यास्वभावस्तवैतज्जानतः ॥ ३४१ ॥

आत्मा नित्योऽसंख्येयप्रदेशो दर्शितस्तु समये ।

नापि स शक्यते ततो हीनोऽधिकश्च कर्तुं यत् ॥ ३४२ ॥

[कोऽपि जीवः] कोई भी जीव [अब्रह्मचारी न] अब्रह्मचारी नहीं है, [य-
स्मात्] क्योंकि [कर्म चैव हि] कर्म ही [कर्म अभिलषति] कर्मकी अभिलाषा
करता है [इति भणितं] ऐसा कहा है ।

और, [यस्मात् परं हन्ति] जो परको मारता है [च] और [परेण
हण्यते] जो परके द्वारा मारा जाता है [मा प्रकृतिः] वह प्रकृति है—[एतेन
अर्थेन किल] इस अर्थमें [परघातनामइति भण्यते] परघात नामकर्म कहा
जाता है, [तस्मात्] इसलिये [अस्माकं उपदेशे] हमारे उपदेशमें [कोऽपि
जीवः] कोई भी जीव [उपघातकः न अस्ति] उपघातक (मारनेवाला) नहीं है
[यस्मात्] क्योंकि [कर्म चैव हि] कर्म ही [कर्म हन्ति] कर्मको मारता है
[इति भणितं] ऐसा कहा है । ”

(आचार्यदेव कहते हैं कि —) [एवं तु] इसप्रकार [ईदृशं सांख्यो-
पदेशं] ऐसा सांख्यमतका उपदेश [ये श्रमणाः] जो श्रमण (जैनमुनि) [प्ररू-
पयन्ति] प्ररूपित करने हैं [तेषां] उनके मतमें [प्रकृतिः करोति] प्रकृति ही
करती है [आत्मनः च सर्वे] और आत्मा तो सब [अकारकाः] अकारक है
ऐसा सिद्ध होता है ।

[अथवा] अथवा (कर्तृत्वका पक्ष सिद्ध करनेके लिये) [मन्यसे] यदि तुम
यह मानते हो कि ‘[मम आत्मा] मेरा आत्मा [आत्मनः] अपने [आत्मानं]
(द्रव्यरूप) आत्माको [करोति] करता है, [एतद् जानतः तव] तो ऐसा जानने

जीवस्य जीवरूपं विस्तरतो जानीहि लोकमात्रं खलु ।

ततः स किं हीनोऽधिको वा कथं करोति द्रव्यं ॥ ३४३ ॥

अथ ज्ञायकस्तु भावो ज्ञानस्वभावेन तिष्ठतीति मतम् ।

तस्मात्तस्यात्मात्मानं तु स्वयमात्मनः करोति ॥ ३४४ ॥

कर्मैवात्मानमज्ञानिनं करोति ज्ञानावरणाख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव ज्ञानिनं करोति ज्ञानावरणाख्यकर्मव्योपशममंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव स्वापन्नति

बालेका—तुम्हारा [एषः मिथ्या स्वभावः] यह मिथ्या स्वभाव है; [यद्] क्योंकि—
[समये] सिद्धान्तमें [आत्मा] आत्माको [नित्यः] नित्य [असंख्य-
प्रदेशः] असंख्यत-प्रदेशी [दर्शितः तु] बताया गया है, [ततः] उससे
[सः] यह [हीनः अधिकः च] हीन या अधिक [कर्तुं न अपि शक्यते]
नहीं किया जा सकता; [विस्तरतः] और विस्तारसे भी [जीवस्य जीवरूपं]
जीवका जीवरूप [खलु] निश्चयसे [लोकमात्रं] लोकमात्र [जानीहि] जाने;
[ततः] उससे [किं सः हीनः अधिकः वा] क्या वह हीन अथवा अधिक
होता है ? [द्रव्यं कथं करोति] तब फिर (आत्मा) द्रव्यको (अर्थात् द्रव्यरूप
आत्माको) कैसे करता है ?

[अथ] अथवा यदि [ज्ञायकः भावः तु] ज्ञायक भाव तो [ज्ञानस्व-
भावेन तिष्ठति] ज्ञान स्वभावसे स्थित रहता है [इति मतं] ऐसा माना जाये,
[तस्मात् अपि] तो इससे भी [आत्मा स्वयं] आत्मा स्वयं [आत्मनः
आत्मानं तु] अपने आत्माको [न करोति] नहीं करता, यह कहलायेगा ।

(इसप्रकार कर्तृत्वको सिद्ध करनेके लिये विवक्षाको बदलकर जो पक्ष कहा है वह
घटित नहीं होता) ।

(इसप्रकार, यदि कर्मका कर्ता कर्म ही माना जाये तो स्याद्वादके साथ विरोध आता
है; इसलिये आत्माको अज्ञान अवस्थामें कथंचित् अपने अज्ञानभावरूप कर्मका कर्ता मानना
चाहिये, जिससे स्याद्वादके साथ विरोध नहीं आता) ।

टीका—(यहाँ पूर्व पक्ष इसप्रकार है —) “कर्म ही आत्माको अज्ञानी करता है,
क्योंकि ज्ञानावरण नामक कर्मके उदयके बिना उसकी (अज्ञानी) अनुपपत्ति है, कर्म ही

निद्राख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव जागरयति निद्राख्यकर्मक्षयोपशममंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव सुखयति सद्देहाख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव दुःखयति असद्देहाख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैव मिथ्यादृष्टिं करोति मिथ्यात्वकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैवांसंयतं करोति चारित्रमोहाख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । कर्मैवोद्धार्षादतिर्यग्भ्रमं करोति भ्रमणयति आनुपूर्व्याख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । अपरमपि यथावर्तिकचिच्छुभाशुभं तत्तावत्सकलमपि कर्मैव करोति प्रशस्ताप्रशस्तरागाख्यकर्मोदयमंतरेण तदनुपपत्तेः । यत एवं समस्तमपि स्वतंत्रं कर्म करोति कर्म ददाति कर्म हरति च ततः सर्व एव जीवाः नित्यमेवैकांतैनाकर्तार एवेति निश्चिनुमः । किंच—श्रुतिरप्येनमर्थमाह, पुंवेदाख्यं कर्म स्त्रियमभिलाषति स्त्रीवेदाख्यं

(आत्माको) ज्ञानी करता है क्योंकि ज्ञानावरण नामक कर्मके क्षयोपशमके बिना उसकी अनुपपत्ति है; कर्म ही सुलाता है, क्योंकि निद्रा नामक कर्मके उदयके बिना उसकी अनुपपत्ति है, कर्म ही जगाता है, क्योंकि निद्रा नामक कर्मके क्षयोपशमके बिना उसकी अनुपपत्ति है, कर्म ही सुखी करता है क्योंकि सातावेदनीय नामक कर्मके उदयके बिना उसकी अनुपपत्ति है; कर्म ही दुखी करता है, क्योंकि असातावेदनीय नामक कर्मके उदयके बिना उसकी अनुपपत्ति है; कर्म ही मिथ्यादृष्टि करता है, क्योंकि मिथ्यात्व कर्मके उदयके बिना उसकी अनुपपत्ति है, कर्म ही असंयमी करता है, क्योंकि चारित्र मोह नामक कर्मके उदयके बिना उसकी अनुपपत्ति है, कर्म ही ऊर्ध्व लोकमे, अधोलोकमे और तिर्यग्लोकमे भ्रमण कराता है, क्योंकि आनुपूर्वी नामक कर्मके उदयके बिना उसकी अनुपपत्ति है, दूसरा भी जो कुछ जितना शुभ—अशुभ है वह सब कर्म ही करता है, क्योंकि प्रशस्त—अप्रशस्त राग नामक कर्मके उदयके बिना उनकी अनुपपत्ति है । इसप्रकार सब कुछ स्वतंत्रतया कर्म ही करता है, कर्म ही देता है, कर्म ही हर लेता है, इसलिये हम यह निश्चय करते हैं कि—सभी जीव सदा एकांतसे अकर्ता ही हैं । और श्रुति (भगवानकी वाणी, शास्त्र) भी इमी अर्थको कहती है, क्योंकि, (वह श्रुति) 'पुरुषवेद नामक कर्म स्त्रीकी अभिलाषा करता है और स्त्रीवेद नामक कर्म पुरुषकी अभिलाषा करता है' इस वाक्यसे कर्मको ही कर्मकी अभिलाषाके कर्तृत्वके समर्थन द्वारा जीवके अब्रह्मचर्यके कर्तृत्वका निषेध करती है, तथा जो परकी हनता है और परके द्वारा हना जाता है वह परघात कर्म है' इस वाक्यसे कर्मको ही कर्मके घातका कर्तृत्व होनेके समर्थन द्वारा जीवके घातके कर्तृत्वका निषेध करती है, और इसप्रकार (अब्रह्मचर्यके तथा घातके कर्तृत्वके निषेध द्वारा) जीवका सर्वथा ही अकर्तृत्व बतलाती है ।”

(आचार्यदेव कहते हैं कि.—) इसप्रकार ऐसे सांख्यमतको, अपनी प्रज्ञा (बुद्धि)

कर्म पुर्मासममिलपति इति वाक्येन कर्मण एव कर्माभिलाषकर्तृत्वसमर्थनेन जीवस्या-
ब्रह्मकर्तृत्वासमर्थनेन च जीवस्याब्रह्मकर्तृत्व प्रतिषेधात् । तथा यत्परं इति, येन च
परेण हन्यते तत्परघातकमेति वाक्येन कर्मण एव कर्मघातकर्तृत्वसमर्थनेन जीवस्य
घातकर्तृत्वप्रतिषेधाच्च सर्वथैवाकर्तृत्वज्ञापनात् । एवमीदृशं सांख्यसमयं स्वप्रज्ञापराधेन
सन्तार्यमबुध्यमानाः केचिद्ब्रह्मब्रह्माभासाः प्ररूपयन्ति तेषां प्रकृतेरेकांतेन कर्तृत्वाभ्यु-
पगमेन सर्वेषामेव जीवानामेकांतेनाकर्तृत्वापत्तेः जीवः कर्तेति श्रुतेः कोपो दुःशक्यः
परिहर्तुः । यस्तु कर्म आत्मनोऽज्ञानादिसर्वभावान् पर्यायरूपान् करोति आत्मा त्वा-
त्मानमेवैकं द्रव्यरूपं करोति ततो जीवः कर्तेति श्रुतिकोपो न भवतीत्यभिप्रायः स मिथ्यै-
व । जीवो हि द्रव्यरूपेण तावन्नित्योऽसंख्येयप्रदेशो लोकपरिमाणश्च । तत्र न ताव-
न्नित्यस्य कार्यत्वमुपपन्नं कृतकत्वन्नित्यत्वयोरेकत्वविरोधात् । न चावस्थिताऽसंख्येय-
प्रदेशस्यैकस्य पुद्गलस्कन्धस्येव प्रदेशप्रक्षेपणाकर्षणद्वारेणापि तस्य कार्यत्वं प्रदेशप्रक्षे-
पणाकर्षणे सति तस्यैकत्वव्याघातात् । न चापि सकललोकवास्तुविस्तार-
परिमितनियतनिजाभोगसंग्रहस्य प्रदेशसंकोचनविकाशनद्वारेण तस्य कार्यत्वं, प्रदेश-

के अपराधसे सूत्रके अर्थको न जाननेवाले कुछ क्षमराणाभास प्ररूपित करते हैं; उनकी, एकान्त
से प्रकृतिके कर्तृत्वकी मान्यतासे, समस्त जीवोंके एकान्तसे अकर्तृत्व आ जाता है इसलिये
'जीव कर्ता है' ऐसी जो श्रुति है उसका कोप दूर करना अशक्य हो जाता है (अर्थात् भगवान्
को बाण्णीकी विराधना होती है) ! और, 'कर्म आत्माके अज्ञानादि सर्व भावोंको—जो कि
पर्यायरूप हैं उन्हें करता है, और आत्मा तो आत्माको ही एकको द्रव्यरूपको करता है इसलिये
जीव कर्ता है, इसप्रकार श्रुतिका कोप नहीं होता'—ऐसा जो अभिप्राय है सो मिथ्या है ।

(इसीको समझते हैं —) जीव तो द्रव्यरूपसे नित्य है, असंख्यात-प्रदेशी है और
लोक परिमाण है । उसमे प्रथम, नित्यका कार्यत्व नहीं बन सकता, क्योंकि कृतकत्वके और
नित्यत्वके एकत्वका विरोध है । (आत्मा नित्य है इसलिये वह कृतक अर्थात् किसीके द्वारा
किया गया नहीं हो सकता) । और अवस्थित असंख्य-प्रदेशवाले एक (आत्मा) को, पुद्गल-
स्कन्धकी भाँति, प्रदेशोंके प्रक्षेपण-आकर्षण द्वारा भी कार्यत्व नहीं बन सकता, क्योंकि प्रदेशों
का प्रक्षेपण तथा आकर्षण हो तो उसके एकत्वका व्याघात हो जायेगा । (स्कन्ध अनेक पर-
माणुओंका बना हुआ है, इसलिये उसमे से परमाणु निकल जाते हैं तथा उसमें आते भी हैं;
परन्तु आत्मा निश्चित असंख्यातप्रदेशवाला एक ही द्रव्य है इसलिये वह अपने प्रदेशोंको निकाल
नहीं सकता तथा अधिक प्रदेशोंको ले नहीं सकता ।) और सकल लोकरूपी घरके बिस्तारसे

संकोचविकाशयोरपि शुष्कार्द्रव्यमवस्थप्रतिनियतनिजविस्तारादीनाधिकस्य तस्य कर्तृ-
मशक्यत्वात् । यस्तु वस्तुस्वभावस्य सर्वथाषोढुमशक्यत्वात् ज्ञायको भावो ज्ञानस्व-
भावेन सर्वदैव तिष्ठति, तथा तिष्ठंश्च ज्ञायककर्तृत्वयोरत्यंतविरुद्धत्वान्मिथ्यात्वादिभाष-
नां न कर्ता भवति । भवन्ति च मिथ्यात्वादिभावाः ततस्तेषां कर्मैव कर्तृ प्ररूप्यत
इति वासनोन्मेषः स तु नितरामात्मात्मानं करोतीत्यभ्युपगममुपहंत्येव ततो ज्ञायकस्य
भावस्य सामान्यापेक्षया ज्ञानस्वभाववस्थितत्वेऽपि कर्मजानां मिथ्यात्वादिभाषानां

परिमित जिसका निश्चित निजविस्तार—संग्रह है (अर्थात् जिसका लोक जितना निश्चित माप
है) उसके (आत्माके) प्रदेशोंके संकोच—विकास द्वारा भी कार्यत्व नहीं बन सकता, क्योंकि
प्रदेशोंके संकोच—विस्तार होने पर भी, सूखे—गीले चमड़ेकी भाँति, निश्चित निज विस्तारके
कारण उसे (आत्माको) हीनाधिक नहीं किया जा सकता । (इसप्रकार आत्माके द्रव्यरूप
आत्माका कर्तृत्व नहीं बन सकता ।) और, “वस्तुस्वभावका सर्वथा मिटना अशक्य होनेसे
ज्ञायकभाव ज्ञानस्वभावसे ही सदा स्थित रहता है और इसप्रकार स्थित रहता हुआ, ज्ञायकत्व
और कर्तृत्वके अत्यन्त विरुद्धता होनेसे, मिथ्यात्वादि भावोंका कर्ता नहीं होता; और मिथ्या-
त्वाविभाव तो होते हैं, इसलिये उनका कर्ता कर्म ही है, इसप्रकार प्ररूपित किया जाता है”—
ऐसी जो वासना (अभिप्राय) प्रगट की जाती है, वह भी ‘आत्मा आत्माको करता है’ इस
(पूर्वोक्त) मान्यताका अतिशयता पूर्वक घात करती है (क्योंकि सदा ज्ञायक माननेसे आत्मा
अकर्ता ही सिद्ध हुआ) ।

इसलिये, ज्ञायक भाव सामान्य अपेक्षासे ज्ञानस्वभावसे अवस्थित होने पर भी, कर्मसे
उत्पन्न होते हुए मिथ्यात्वादि भावोंके ज्ञानके समय, अनादिकालसे ज्ञेय और ज्ञानके भेदविज्ञान
से शून्य होनेसे, परको आत्माके रूपमें जानता हुआ वह (ज्ञायकभाव) विशेष अपेक्षासे अज्ञान
रूप ज्ञान परिणामको करता है (—अज्ञानरूप ऐसा जो ज्ञानका परिणाम उसको करता है),
इसलिये, उसके कर्तृत्वको स्वीकार करना चाहिये, वह भी तबतक कि जबतक भेदविज्ञानके
प्रारम्भसे ज्ञेय और ज्ञानके भेदविज्ञानसे पूर्ण (भेद विज्ञान सहित) होनेके कारण आत्माको
ही आत्माके रूपमें जानता हुआ वह (ज्ञायकभाव) विशेष अपेक्षासे भी ज्ञानरूप ही ज्ञान
परिणामसे परिणमित होता हुआ मात्र ज्ञातृत्वके कारण साक्षात् अकर्ता हो ।

भावार्थः—कितने ही जैन मुनि भी स्याद्वाद-बाणी को भली भाँति न समझ कर
सर्वथा एकान्तका अभिप्राय करते हैं और विवक्षाको बदलकर यह कहते हैं कि—“आत्मा तो
भावकर्मका अकर्ता ही है, कर्म प्रकृतिका उदय ही भावकर्मको करता है, अज्ञान, ज्ञान, सोना,
जागना, सुख, दुःख, मिथ्यात्व, असंयम, चार गतियोमें भ्रमण—इन सबको, तथा जो कुछ भी

ज्ञानसमयेऽनादिज्ञेयज्ञानभेदविज्ञानशून्यत्वात् परमात्मेति जानतो विज्ञेयापेक्षया स्व-
ज्ञावरूपस्य ज्ञानपरिणामस्य करुणात्कर्तृत्वमनुमंतव्यं तावदावच्छेदविज्ञेयज्ञानभेदवि-
ज्ञानपूर्वत्वादात्मानमेवात्मेति जानतो विज्ञेयापेक्षयापि ज्ञानरूपेणैव ज्ञानपरिणामेन
परिणममानस्य केवलं ज्ञातृत्वात्साक्षादकर्तृत्वं स्यात् ।

माकर्तारिममो स्पृशन्तु पुरुषं सांख्या इवाप्याहताः

कर्तारं कलयंतु तं किल सदा मेदावबोधादधः ।

शुभ-अशुभ भाव है उन सबको कर्म ही करता है; जीव तो अकर्ता है।” और वे मुनि शास्त्र
का भी ऐसा ही अर्थ करते हैं कि—“वेदके उदयसे स्त्री-पुरुषका विकार होता है और उपधात
तथा परधात प्रकृतिके उदयसे परस्पर घात होता है” । इसप्रकार, जैसे सांख्यमतावलम्बी सब
कुछ प्रकृतिका ही कार्य मानते हैं और पुरुषको अकर्ता मानते हैं उसी प्रकार, अपनी कुछिके
दोषसे इन मुनियोंकी भी ऐसी ही ऐकान्तिक मान्यता हुई। इसलिये जिनवाणी तो स्याद्वाद
रूप है अतः सर्वथा एकान्तको मानने वाले उन मुनियों पर जिनवाणीका कोप अवश्य होता
है। जिनवाणीके कोपके भयसे यदि वे विवक्षाको बदलकर वह कहें कि—“भावकर्मका कर्ता
कर्म है और अपने आत्माका (अर्थात् अपनेको) कर्ता आत्मा है, इसप्रकार हम आत्माको
कथंचित् कर्ता कहते हैं, इसलिये वाणीका कोप नहीं होता,” तो उनका यह कथन भी मिथ्या
ही है। आत्मा द्रव्यसे नित्य है, असंख्यातप्रदेशी है, लोक परिमाण है, इसलिये उसमें तो
कुछ नवीन करना नहीं है; और जो भावकर्म रूप पर्यायें हैं उनका कर्ता तो वे मुनि कर्मको ही
कहते हैं; इसलिये आत्मा तो अकर्ता ही रहा ! तब फिर वाणीका कोप कैसे मिट गया ? इस-
लिये आत्माके कर्तृत्व और अकर्तृत्वकी विवक्षाको यथार्थ मानना ही स्याद्वादको यथार्थ
मानना है। आत्माके कर्तृत्व अकर्तृत्वके संबंधमें सत्यार्थ स्याद्वाद-प्ररूपण इसप्रकार है :—

आत्मा सामान्य अपेक्षा से तो ज्ञानस्वभावमे ही स्थित है, परन्तु मिथ्यात्वादि भावों
को जानते समय, अनादि कालसे ज्ञेय और ज्ञानके भेद विज्ञानके अभावके कारण, ज्ञेयरूप
मिथ्यात्वादि भावोंको आत्माके रूपमें जानता है, इसलिये इसप्रकार विशेष अपेक्षासे अज्ञान
रूप ज्ञान परिणामको करनेसे कर्ता है; और जब भेद विज्ञान होनेसे आत्माको ही आत्माके
रूपमें जानता है तब विशेष अपेक्षासे भी ज्ञानरूप परिणाममे ही परिणमित होता हुआ मात्र
ज्ञाता रहनेसे साक्षात् अकर्ता है ।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :—

अर्थः—यह आहट मतेके अनुयायी अर्थात् जैन भी आत्माको, सांख्यमतियोंकी भाँति,
(सर्वथा) अकर्ता मत मानो; भेदज्ञान होनेसे पूर्व उसे निरन्तर कर्ता मानो, और भेदज्ञान

ऊर्ध्वं तद्वत्तद्वचोवधानिषत्तं प्रत्यक्षमेनं स्वयं
 पश्यन्तु च्युतकर्तृ भावमचलं ज्ञातारमेकं परम् ॥ २०५ ॥ (शार्दूलमिश्रीकृत)
 क्षणिकमिदमिहैकः कल्पयित्वात्मतत्त्वं
 निजमनसि विधत्ते कर्तृभोक्तोर्विभेदम् ।

होनेके बाद उद्धत ज्ञानधाम (ज्ञानमंदिर, ज्ञान प्रकाश) में निश्चित इस स्वयं प्रत्यक्ष आत्माको कर्तृत्व रहित, अचल, एक परम ज्ञाता ही देखो ।

भाषार्थः—सांख्यमतावलम्बी पुरुषको सर्वथा एकान्तसे अकर्ता, शुद्ध उदासीन चैतन्यमात्र मानते हैं । ऐसा माननेसे पुरुषको संसारके अभावका प्रसंग आता है; और यदि प्रकृतिको संसार माना जाये तो वह भी घटित नहीं होता, क्योंकि प्रकृति तो जब है, उसे सुख-दुःखादिका संवेदन नहीं है, तो उसे संसार कैसा ? ऐसे अनेक दोष एकान्त मान्यतामें जाते हैं । सर्वथा एकान्त वस्तुका स्वरूप ही नहीं है । इसलिये सांख्यमती मिथ्यादृष्टि हैं, और यदि जैन भी ऐसा मानें तो वे भी मिथ्यादृष्टि हैं । इसलिये आचार्य देव उपदेश देते हैं कि—सांख्यमतियों की भी त्रि जैन आत्माको सर्वथा अकर्ता न मानें; जब तक स्व-परका भेद विज्ञान न हो तब तक तो उसे रागादिका—अपने चेतनरूप भावकर्मोंका—कर्ता मानो, और भेदविज्ञान होनेके बाद शुद्ध विज्ञानधन, समस्त कर्तृत्वके भावसे रहित, एक ज्ञाता ही मानो । इसप्रकार एक ही आत्मामें कर्तृत्व तथा अकर्तृत्व ये दोनों भाव विवक्षावश सिद्ध होते हैं । ऐसा स्याद्वाद् मत जैनोंका है, और वस्तुस्वभाव भी ऐसा ही है, कल्पना नहीं है । ऐसा (स्याद्वादानुसार) माननेसे पुरुषको संसार—भोक्तृ आदि की सिद्धि होती है, और सर्वथा एकान्त माननेसे सर्व निश्चय—व्यवहारका लोप होता है ।

आगेकी गाथाओंमें, 'कर्ता अन्य है और भोक्ता अन्य है' ऐसा मानने वाले क्षणिकवादी बौद्धमतियोंकी सर्वथा एकान्त मान्यतामें दूषण बतायेंगे । और स्याद्वादानुसार जिस प्रकार वस्तुस्वरूप अर्थात् कर्ता-भोक्तापन है उस प्रकार कहेंगे । उन गाथाओंका सूचक काव्य प्रथम कहते हैं—

अर्थः—इस जगतमें कोई एक तो (अर्थात् क्षणिकवादी बौद्धमती) इस आत्मतत्त्वको क्षणिक कल्पित करके अपने मनमें कर्ता और भोक्ताका भेद करते हैं (—कर्ता अन्य है और भोक्ता अन्य है, ऐसा मानते हैं), उनके मोहको (अज्ञानको) यह चैतन्य चमत्कार ही स्वयं, नित्यतारूप अमृतके ओष (समूह) के द्वारा अभिसिचन करता हुआ, दूर करता है ।

भाषार्थः—क्षणिकवादी कर्ता-भोक्तृमें भेद मानते हैं, अर्थात् वे यह मानते हैं कि प्रथम क्षणमें जो आत्मा था वह दूसरे क्षणमें नहीं है । भाषार्य देव कहते हैं कि—इस उसे

अपहरति विमोहं तस्य निस्पामृतौघैः

स्वयमयमभिर्विचित्रिचमत्कार एव ॥ २०६ ॥ (माणिनी)

वृष्यंशमेदतोऽन्यतं वृषिमन्त्राशकस्पनात् ।

अन्यः करोति वृंकेऽन्य इत्येकांतवकास्तु वा ॥ २०७ ॥ (अनुष्टुप)

क्या समझाये ? यह चैतन्य ही उसका अज्ञान दूर कर देगा जो कि अनुभव गोचर, नित्य है। प्रथम क्षणमें जो आत्मा था वही द्वितीय क्षणमें कहता है कि 'मैं जो पहले था वही हूँ'; इस प्रकारका स्मरण पूर्वक प्रत्यभिज्ञान आत्माकी नित्यता बतलाता है। यहाँ बौद्धमती कहता है कि—'जो प्रथम क्षणमें था वही मैं दूसरे क्षणमें हूँ' ऐसा मानना सो तो अनादिकालीन अविद्या से भ्रम है; यह भ्रम दूर हो तो तत्व सिद्ध हो, और समस्त क्लेश मिटें। उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि—'हे बौद्ध ! तू यह जो तर्क करता है उस सम्पूर्ण तर्कको करने वाला एक ही आत्मा है या अनेक आत्मा है ? और तेरे सम्पूर्ण तर्कको एक ही आत्मा सुनता है ऐसा मान कर तू तर्क करता है या सम्पूर्ण तर्क पूर्ण होने तक अनेक आत्मा बदल जाते हैं, ऐसा मानकर तर्क करता है ? यदि अनेक आत्मा बदल जाते हों तो तेरे सम्पूर्ण तर्कको तो कोई आत्मा सुनता नहीं है; तब फिर तर्क करनेका क्या प्रयोजन है? यों अनेक प्रकारसे विचार करने पर तुम्हें ज्ञात होगा कि आत्माको क्षणिक मानकर प्रत्यभिज्ञानको भ्रम कह देना यथार्थ नहीं है। इसलिये यह समझना चाहिये कि—आत्माको एकान्तत नित्य या एकान्ततः अनित्य मानना—दोनों भ्रम हैं, वस्तु स्वरूप नहीं, हम (जैन) कथंचित् नित्यानित्यात्मक वस्तुस्वरूप कहते हैं वही सत्यार्थ है।"

पुनः क्षणिकवादका युक्ति द्वारा निषेध करता हुआ, और आगेकी गाथाओंका सूचक काव्य कहते हैं :—

अर्थ—वृत्त्यंशोके अर्थात् पर्यायके भेदके कारण 'वृत्तिमान् अर्थात् द्रव्य सर्वथा नष्ट हो जाता है' ऐसी कल्पनाके द्वारा ऐसा एकान्त प्रकाशित मत करो कि—'अन्य करता है और अन्य भोगता है।

भाषार्थ—द्रव्यकी पर्यायें प्रतिक्षण नष्ट होती हैं इसलिये बौद्ध यह मानते हैं कि 'द्रव्य

* यदि यह कहा जाये कि 'आत्मा तो नष्ट हो जाता है किन्तु वह संस्कार छोड़ता जाता है' तो वह भी यथार्थ नहीं है; यदि आत्मा नष्ट हो जाये तो आचार के बिना संस्कार कैसे रह सकता है ? और यदि कहा कि एक आत्मा संस्कार छोड़ता जाये, तो भी वह आत्माके संस्कार दूसरे आत्मामें प्रविष्ट हो जायें ऐसा नियम म्याम संमत नहीं है।

केहिचि तु पज्जएहिं विणस्सएणेव केहिचि तु जीवो ।
 जज्जा तज्जा कुब्बदि सो वा अण्णो व जेयंतो ॥ ३४५ ॥
 केहिचि तु पज्जएहिं विणस्सएणेव केहिचि तु जीवो ।
 जज्जा तज्जा वेददि सो वा अण्णो व जेयंतो ॥ ३४६ ॥
 जो चेव कुणइ सो विय ण वेयए जस्स एस सिद्धंतो ।
 सो जीवो णायव्वो मिच्छादिट्ठी अणारिह्वो ॥ ३४७ ॥
 अण्णो करेइ अण्णो परिमुंजइ जस्स एस सिद्धंतो ।
 सो जीवो णायव्वो मिच्छादिट्ठी अणारिह्वो ॥ ३४८ ॥
 कैश्चित् पर्यायैर्विनश्यति नैव कैश्चित् जीवः ।
 यस्माच्चस्मात्करोति स वा अन्यो वा नैकांतः ॥ ३४५ ॥
 कैश्चित् पर्यायैर्विनश्यति नैव कैश्चित् जीवः ।
 यस्माच्चस्माद्देयते स वा अन्यो वा नैकांतः ॥ ३४६ ॥
 यश्चैव करोति स चैव न वेदयते यस्य एष सिद्धांतः ।
 स जीवो ज्ञातव्यो मिथ्यादृष्टिरनार्हतः ॥ ३४७ ॥

ही सर्वथा नष्ट होता है ।' ऐसी एकान्त मान्यता मिथ्या है । यदि पर्यायवान् पदार्थका ही नाश हो जाये तो पर्याय किसके आश्रयसे होगी ? इसप्रकार दोनोंके नाशका प्रसंग आनेसे शून्यका प्रसंग आता है ॥ ३४२-३४४ ॥

अब निम्नलिखित गाथाओमें अनेकान्तको प्रगट करके क्षणिकवादका स्पष्टतया निषेध करते हैं—

पर्याय कुछसे नष्ट जिव, कुछसे न जीव विनष्ट है ।
 इससे करै है वो हि या को अन्य नहिं एकान्त है ॥ ३४५ ॥
 पर्याय कुछसे नष्ट जिव, कुछसे न जीव विनष्ट है ।
 यों जीव वेदै वो हि या को अन्य नहिं एकान्त है ॥ ३४६ ॥
 जिव जो करै वह भोगता नहिं—जिसका यह सिद्धान्त है ।
 अर्हतके मतका नहीं, वो जीव मिथ्यादृष्टि है ॥ ३४७ ॥
 जिव अन्य करता अन्य वेदै जिसका यह सिद्धांत है ।
 अर्हतके मतका नहीं, वो जीव मिथ्यादृष्टि है ॥ ३४८ ॥

अन्यः करोत्यन्यः परिभुंक्तं यस्य एष सिद्धान्तः ।

स जीवो ज्ञातव्यो मिथ्यादृष्टिरनार्हतः ॥ ३४८ ॥

यतो हि प्रतिसमयं संभवदगुरुलघुगुणपरिणामद्वारेण ध्वनिकत्वादवलितवै-
तन्यान्वयगुणद्वारेण नित्यत्वाच्च जीवः कैश्चित्पर्यायैर्बिन्द्यति, कैश्चित् न बिन्द्य-

गाथा ३४५ से ३४८

अन्वयार्थः—[यस्मात्] क्योंकि [जीवः] जीव [कैश्चित् पर्यायैः
तु] कितनी ही पर्यायोंसे [बिन्द्यति] नष्ट होता है [तु] और [कैश्चित्]
कितनी ही पर्यायोंसे [नैव] नष्ट नहीं होता, [तस्मात्] इसलिये [सः वा
करोति] ' (जो भोगता है) वही करता है' [अन्यः वा] अथवा 'दूसरा ही करता
है' [न एकान्तः] ऐसा एकान्त नहीं है (—स्याद्वाद है) ।

[यस्मात्] क्योंकि [जीवः] जीव [कैश्चित् पर्यायैः तु] कितनी ही
पर्यायोंसे [बिन्द्यति] नष्ट होता है [तु] और [कैश्चित्] कितनी ही पर्यायोंसे
[नैव] नष्ट नहीं होता, [तस्मात्] इसलिये [सः वा वेदयते] ' (जो करता
है) वही भोगता है' [अन्यः वा] अथवा 'दूसरा ही भोगता है' [न एकान्तः]
ऐसा एकान्त नहीं है (—स्याद्वाद है) ।

'[यः च एव करोति] जो करता है [सः च एव न वेदयते] वही
नहीं भोगता' [एषः यस्य सिद्धान्तः] ऐसा जिसका सिद्धान्त है, [सः जीवः]
वह जीव [मिथ्यादृष्टिः] मिथ्यादृष्टि, [अनार्हतः] अनार्हत (अर्हत्के मतको
न मानने वाला) [ज्ञातव्यः] जानना चाहिये ।

'[अन्यः करोति] दूसरा करता है [अन्यः परिभुंक्ते] और दूसरा
भोगता है' [एषः यस्य सिद्धान्तः] ऐसा जिसका सिद्धान्त है, [सः जीवः]
वह जीव [मिथ्यादृष्टिः] मिथ्यादृष्टि, [अनार्हतः] अनार्हत (—अज्ञेन) [ज्ञात-
व्यः] जानना चाहिये ।

टीकाः—जीव, प्रति समय संभवते (—होनेवाले) अगुरुलघु गुणके परिणाम द्वारा
कथिक होनेसे और अवलित चैतन्यके अन्वयरूप गुण द्वारा नित्य होनेसे, कितनी ही पर्यायों

तीति द्विस्वभावो जीवस्वभावः । ततो य एव करोति स एवान्यो वा वेदयते । य एव वेदयते स एवान्यो वा करोतीति नास्त्येकांतः । एवमनेकांतेऽपि यस्तत्त्ववर्तमान-
स्यैव परमार्थसत्त्वेन वस्तुत्वमिति वस्त्वञ्छेऽपि वस्तुत्वमेषास्य शुद्धनयसोभादनु-
व्रैक्येति स्थित्वा य एव करोति स एव न वेदयते । अन्यः करोति अन्यो वेदयते इति
पश्यति स मिथ्यादृष्टिरेव द्रष्टव्यः । क्षणिकत्वेऽपि वृत्त्यंशानां वृत्तिमतश्चैतन्यचमत्का-
रस्य टंकोत्कीर्णस्यैवांतःप्रतिभासमानत्वात् ।

से विनाशको प्राप्त होता है और कितनी ही पर्यायोंसे नहीं विनाशको प्राप्त होता है;—इसप्रकार
हो स्वभाववाला जीव स्वभाव है, इसलिये 'जो करता है वही भोगता है' अथवा 'दूसरा ही
भोगता है,' 'जो भोगता है वही करता है' अथवा 'दूसरा ही करता है'—ऐसा एकान्त नहीं
है । इसप्रकार अनेकान्त होने पर भी, 'जो (पर्याय) उस समय होती है, उसीको परमार्थ
सत्त्व है, इसलिये वही वस्तु है' इसप्रकार वस्तुके अंशमें वस्तुत्वका अभ्यास करके शुद्धनयके
लोभसे ऋजुसूत्रनयके एकान्तमें रहकर जो यह देखता—मानता है कि "जो करता है वही
नहीं भोगता, दूसरा करता है और दूसरा भोगता है", उस जीवको मिथ्यादृष्टि ही देखना-
मानना चाहिये, क्योंकि, वृत्त्यंशो (—पर्यायो) का क्षणिकत्व होने पर भी, वृत्तिमान (—पर्याय-
मान) जो चैतन्यचमत्कार (आत्मा) है वह तो टंकोत्कीर्ण (नित्य) ही अन्तरंगमें प्रति-
भासित होता है ।

प्रामार्थ्य—वस्तुका स्वभाव जिनवाणीमें द्रव्यपर्यायस्वरूप कहा है; इसलिये स्याद्-
वादमें ऐसा अनेकान्त सिद्ध होता है कि पर्यायकी अपेक्षासे तो वस्तु क्षणिक है और द्रव्यकी
अपेक्षासे नित्य है । जीव भी वस्तु होनेसे द्रव्यपर्यायस्वरूप है, इसलिये पर्यायदृष्टिसे देखा जाये
तो कार्यको करती है एक पर्याय, और भोगती है दूसरी पर्याय, जैसे मनुष्य पर्यायमें शुभाशुभ
कर्म किये और उनका फल देवपर्यायमें भोगा । यदि द्रव्यदृष्टिसे देखा जाय तो जो, करता है
वही भोगता है, जैसे—मनुष्य पर्यायमें जिस जीवद्रव्यने शुभाशुभ कर्म किये, वही जीव
द्रव्यने देवादि पर्यायमें स्वयं किये गये कर्मके फलको भोगा ।

इसप्रकार वस्तुस्वरूप अनेकान्तरूप मिद्ध होने पर भी, जो जीव शुद्धनयको समझे
बिना शुद्धनयके लोभसे वस्तुके एक अंशको (वर्तमान कालमें वर्तती पर्यायको) ही वस्तु
मानकर ऋजुसूत्रनयके विषयका एकान्त पकड़कर यह मानता है कि 'जो करता है वही वही
भोगता—अन्य भोगता है, और जो भोगता है वही नहीं करता—अन्य करता है', वह जीव
मिथ्यादृष्टि है, अरहंतके मतका नहीं है, क्योंकि पर्यायोंका क्षणिकत्व होने पर भी, द्रव्यरूप
चैतन्य चमत्कार तो अनुभवगोचर नित्य है; प्रत्यक्षिज्ञानसे ज्ञात होता है कि 'जो मैं बालक

आत्मानं परिशुद्धमीप्सुभिरतिव्याप्तिं प्रपद्यान्धकैः

काष्ठोपाधिस्त्वादशुद्धिमधिकां तत्रापि नत्वा परैः ।

चैतन्यं चक्षिकं प्रकरूपं पृथुकैः शुद्धजुष्टैरेतै-

रात्मा व्युत्थित एव हारवदहो निःसृज्यमुक्तेष्विभिः ॥२०८॥ (शार्दूलमिक्षीकित)

अवस्थामें था वही मैं तरुण अवस्थामें था और वही मैं वृद्ध अवस्थामें हूँ । इसप्रकार जो कथंचित नित्यरूपसे अनुभवगोचर है—स्वसंवेदनमें आता है और जिसे जिनवाणी भी ऐसा ही कहती है, उसे जो नहीं मानता वह मिथ्यादृष्टि है ऐसा समझना चाहिये ।

अब इस अर्थका कलरारूप काव्य कहते हैं—

अर्थः—आत्माको सम्पूर्णतया शुद्ध चाहनेवाले अन्य किन्हीं अन्धबौद्धोंने कालकी उपाधिके कारण भी आत्मामें अधिक अशुद्धि मानकर अतिव्याप्तिको प्राप्त होकर, शुद्ध श्रुजुसूत्र नयमें रत होते हुए चैतन्यको क्षणिक कल्पित करके, इस आत्माको छोड़ दिया, जैसे हारके सूत्र (डोरे) को न देखकर मात्र मोतियोंको ही देखनेवाले हारको छोड़ देते हैं ।

भावार्थः—आत्माको सम्पूर्णतया शुद्ध माननेके इच्छुक बौद्धोंने विचार किया कि—“यदि आत्माको नित्य माना जाये तो नित्यमें कालकी अपेक्षा होती है इसलिये उपाधि क्षण जायेगी; इसप्रकार कालकी उपाधि लगनेसे आत्माको बहुत बड़ी अशुद्धि आ जायेगी, और इससे अतिव्याप्ति दोष लगेगा ।” इस दोषके भयसे उन्होंने शुद्ध श्रुजुसूत्र नयका विषय जो वर्तमान समय है, उतना मात्र (क्षणिक) ही आत्माको माना और उसे (आत्माको) नित्या-नित्यस्वरूप नहीं माना । इसप्रकार आत्माको सर्वथा क्षणिक माननेसे उन्हें नित्या-नित्य स्वरूप—द्रव्य पर्यायस्वरूप सत्यार्थ आत्माकी प्राप्ति नहीं हुई, मात्र क्षणिक पर्यायमें आत्माकी कल्पना हुई; किन्तु वह आत्मा सत्यार्थ नहीं है ।

मोतियोंके हारमें, डोरेमें अनेक मोती पिराये होते हैं; जो मनुष्य उच्च हार नामक बगुनको मोतियों तथा डोरे सहित नहीं देखता—मात्र मोतियोंको ही देखता है, वह पृथक् पृथक् मोतियोंको ही ग्रहण करता है, हारको छोड़ देता है, अर्थात् उसे हारकी प्राप्ति नहीं होती । इसीप्रकार जो जीव आत्माके एक चैतन्यभावको ग्रहण नहीं करते और समय समय पर वर्तना परिणामरूप उपयोगी प्रवृत्तिको देखकर आत्माको अनित्य कल्पित करके श्रुजुसूत्रनय का विषय जो वर्तमान-समयमात्र क्षणिकत्व है उतना मात्र ही आत्माको मानते हैं (अर्थात् जो जीव आत्माको द्रव्य-पर्याय स्वरूप नहीं मानते—मात्र क्षणिक पर्यायरूप ही मानते हैं), वे आत्माको छोड़ देते हैं; अर्थात् उन्हें आत्माकी प्राप्ति नहीं होती ।

अब इस काव्यमें आत्मानुभव करनेको कहते हैं—

कर्तुर्वेदयितुश्च युक्तिवशतो भेदोऽस्त्वभेदोऽपि वा
कर्ता वेदयिता च मा भवतु वा वस्तुवैव संवित्यताम् ।
प्रोता सूत्र इवात्मनीह निपुणैर्भेदं न शक्या कचि-
च्छिन्तामखिमालिकेयममितोऽप्येका चकास्त्वैव नः ॥२०९॥ (शार्दूल०)

व्यावहारिकदृष्टौ केवलं
कर्तृ कर्म च विभिन्नमिष्यते ।
निश्चयेन यदि वस्तु चिन्तयते
कर्तृ कर्म च सदैकमिष्यते ॥ २१० ॥ (रघोदत्ता)

अर्थ.—कर्ताका और भोक्ताका युक्तिके वशसे भेद हो या अभेद हो, अथवा कर्ता और भोक्ता दोनों न हों; वस्तुका ही अनुभव करो। जैसे चतुर पुरुषोंके द्वारा डोरेमें पिरोयी गई मणियोंकी माला भेदी नहीं जा सकती, ऐसी प्रकार आत्मामे पिरोई गई चैतन्यरूप चिन्ता-मणियोंकी माला भी कभी किमीसे भेदी नहीं जा सकती, ऐसी यह आत्मारूपी माला एक ही, हमें सम्पूर्णतया प्रकाशमान हो (अर्थात् नित्यत्व, अनित्यत्व आदिके विकल्प छूटकर हमे आत्माका निर्विकल्प अनुभव हो)।

भावार्थ—वस्तु द्रव्यपर्यायात्मक अनन्त-धर्मवाली है। उसमे विवक्षा वश कर्तृत्व-भोक्तृत्वका भेद है और नहीं भी है। अथवा कर्ता-भोक्ताका भेदाभेद किसलिये कहना चाहिये? केवल शुद्ध वस्तुमात्रका उसके असाधारण धर्म द्वारा अनुभव करना चाहिये। इसी प्रकार आत्मा भी वस्तु होनेसे द्रव्य पर्यायात्मक है, इसलिये उसमे चैतन्यके परिणामन स्वरूप पर्यायके भेदोंकी अपेक्षामे तो कर्ता-भोक्ताका भेद है और चिन्मात्र द्रव्यकी अपेक्षासे भेद नहीं है; इसप्रकार भेद-अभेद हो। अथवा चिन्मात्र अनुभववन्मे भेद-अभेद क्यों कहना चाहिये? (आत्माको) कर्ता-भोक्ता ही न कहना चाहिये, वस्तुमात्रका अनुभव करना चाहिये। जैसे मणियोंकी मालामे मणियोंकी और डोरेकी विवक्षासे भेद-अभेद है परन्तु माला मात्रके ग्रहण करने पर भेदाभेद विकल्प नहीं है, इसीप्रकार आत्मामे पर्यायोंकी और द्रव्यकी विवक्षा से भेद-अभेद है परन्तु आत्मवस्तुमात्रका अनुभव करने पर विकल्प नहीं है। आचार्यदेव कहते हैं कि-ऐसा निर्विकल्प आत्माका अनुभव हमे प्रकाशमान हो।

अब आगेकी गाथाओंका सूचक काव्य कहते हैं—

वार्थ—केवल व्यावहारिक दृष्टिसे ही कर्ता और कर्म भिन्न माने जाते हैं; यदि निश्चय से वस्तुका विचार किया जाये, तो कर्ता और कर्म सदा एक माना जाता है।

जह सिप्पिओ उ कम्मं कुब्बइ ण य सो उ तम्मओ होइ ।
तह जीवो वि य कम्मं कुब्बइ ण य तम्मओ होइ ॥ ३४९ ॥

जह सिप्पिओ उ करणेहिं कुब्बइ ण सो उ तम्मओ होइ ।
तह जीवो करणेहिं कुब्बइ ण य तम्मओ होइ ॥ ३५० ॥

जह सिप्पिओ उ करणाणि निद्धइ ण सो उ तम्मओ होइ ।
तह जीवो करणाणि उ निद्धइ ण य तम्मओ होइ ॥ ३५१ ॥

जह सिप्पि उ कम्मफलं भुंजइ ण य सो उ तम्मओ होइ ।
तह जीवो कम्मफलं भुंजइ ण य तम्मओ होइ ॥ ३५२ ॥

एवं व्यवहारस्स उ वत्तवं दरिसणं समासेण ।

सुणु निच्छयस्स वयणं परिणामकयं तु अं होई ॥ ३५३ ॥

जह सिप्पिओ उ चिट्ठं कुब्बइ हवइ य तहा अणणो से ।

तह जीवो वि य कम्मं कुब्बइ हवइ य अणणो से ॥ ३५४ ॥

भावार्थ.—मात्र व्यवहार—दृष्टिसे ही भिन्न द्रव्योमे कर्तृत्व—कर्मत्व माना जाता है;

निरवयव—दृष्टिसे तो एक ही द्रव्यमें कर्तृत्व—कर्मत्व घटित होता है ॥ ३४५—३४८ ॥

अब इस कथनको दृष्टान्त द्वारा गाथामें कहते हैं—

ज्यों शिल्पि कर्म करे परंतु वो नहीं तन्मय बने ।

त्यों कर्मको आत्मा करे पर वो नहीं तन्मय बने ॥ ३४९ ॥

ज्यों शिल्पि करणोंसे करे पर वो नहीं तन्मय बने ।

त्यों जीव करणोंसे करे पर वो नहीं तन्मय बने ॥ ३५० ॥

ज्यों शिल्पि करण ग्रहे परंतु वो नहीं तन्मय बने ।

त्यों जीव करणोंको ग्रहे पर वो नहीं तन्मय बने ॥ ३५१ ॥

शिल्पी करमफल भोगता, पर वो नहीं तन्मय बने ।

त्यों जीव करमफल भोगता, पर वो नहीं तन्मय बने ॥ ३५२ ॥

इस भाँति मत व्यवहारका संक्षेपसे वक्तव्य है ।

मुनहो बचन परमार्थका, परिणामविषयक जो हि है ॥ ३५३ ॥

शिल्पी करे वेष्टा अवक, उस ही से शिल्पि अनन्य है ।

त्यों जीव कर्म करे अवक, उस ही से जीव अनन्य है ॥ ३५४ ॥

अहं चिद्वं कुड्वंतो उ सिन्धुओ जिबुदुक्खिओ होई ।

तस्से सिया अणणो तह चिद्वंतो दुही जीवो ॥ ३५५ ॥

यथा शिल्पिकस्तु कर्म करोति न च स तु तन्मयो भवति ।

तथा जीवोऽपि च कर्म करोति न च तन्मयो भवति ॥ ३४६ ॥

यथा शिल्पिकस्तु करणैः करोति न स तु तन्मयो भवति ।

तथा जीवः करणैः करोति न च तन्मयो भवति ॥ ३४७ ॥

यथा शिल्पिकस्तु करणानि गृह्णाति न स तु तन्मयो भवति ।

तथा जीवः करणानि तु गृह्णाति न च तन्मयो भवति ॥ ३५१ ॥

गाथा ३४९-३५५

अन्वयार्थः—[यथा] जैसे [शिल्पिकः तु] शिल्पी [कर्म] कुण्डल
आदि कर्म (कार्य) [करोति] करता है [सः तु] परन्तु वह [तन्मयः न च
भवति] तन्मय (कुण्डलादिमय) नहीं होता, [तथा] उसी प्रकार [जीवः अपि
च] जीव भी [कर्म] पुण्य-पापादि पुद्गल कर्म [करोति] करता है [न च
तन्मयः भवति] परन्तु तन्मय (पुद्गलकर्ममय) नहीं होता । [यथा] जैसे
[शिल्पिकः तु] शिल्पी [करणैः] हथौड़ा आदि करणों (साधनों) के द्वारा
[करोति] (कर्म) करता है [सः तु] परन्तु वह [तन्मयः न भवति]
तन्मय (हथौड़ा आदि करणमय) नहीं होता, [तथा] उसी प्रकार [जीवः] जीव
[करणैः] (मनवचनकायरूप) करणोंके द्वारा [करोति] (कर्म) करता है [न
च तन्मयः भवति] परन्तु तन्मय (मनवचनकायरूप करणमय) नहीं होता ।
[यथा] जैसे [शिल्पिकः तु] शिल्पी [करणानि] करणोंको [गृह्णाति]
ग्रहण करता है [सः तु] परन्तु वह [तन्मयः न भवति] तन्मय नहीं होता,
[तथा] उसी प्रकार [जीवः] जीव [करणानि तु] करणोंको [गृह्णाति]

वेष्टित हुआ शिल्पी निरंतर दुःखित जैसे होय है ।

अरु दुःखसे शिल्पि अनन्य, त्यों जिव वेष्टमान दुःखी बने ॥ ३५५ ॥

यथा शिल्पी तु कर्मफलं भुंक्ते न च स तु तन्मयो भवति ।
 तथा जीवः कर्मफलं भुंक्ते न च तन्मयो भवति ॥ ३५२ ॥
 एवं व्यवहारस्य तु वक्तव्यं दर्शनं समासेन ।
 शृणु निश्चयस्य वचनं परिणामकृतं तु यद्भवति ॥ ३५३ ॥
 यथा शिल्पिकस्तु चेष्टां करोति भवति च तथानन्यस्तस्याः ।
 तथा जीवोऽपि च कर्म करोति भवति चानन्यस्तस्मात् ॥ ३५४ ॥
 यथा चेष्टां कुर्वाणस्तु शिल्पिको नित्यदुःखितो भवति ।
 तस्माच्च स्यादनन्यस्तथा वेष्टमानो दुःखी जीवः ॥ ३५५ ॥

ग्रहण करता है [न च तन्मयः भवति] परन्तु तन्मय (करग्रामय) नहीं होता ।
 [यथा] जैसे [शिल्पी तु] शिल्पी [कर्मफलं] कुपटल आदि कर्मके फलको
 (खान - पानादिको) [भुंक्ते] भोगता है [सः तु] परन्तु वह [तन्मयः न च
 भवति] तन्मय (खान - पानादिमय) नहीं होता, [तथा] उसी प्रकार [जीवः]
 जीव [कर्मफलं] पुण्य-पापादि पुद्गल कर्मके फलको (पुद्गलपरिणामरूप सुख
 दुःखादिको) [भुंक्ते] भोगता है [न च तन्मयः भवति] परन्तु तन्मय (पुद्-
 गलपरिणामरूप सुखदुःखादिमय) नहीं होता ।

[एवं तु] इसप्रकार तो [व्यवहारस्य दर्शनं] व्यवहारका मत [समा-
 सेन] संक्षेपसे [वक्तव्य] कहने योग्य है । [निश्चयस्य वचनं] (अब)
 निश्चयका वचन [शृणु] सुनो [यद्] जो कि [परिणामकृतं तु भवति]
 परिणाम विषयक है ।

[यथा] जैसे [शिल्पिकः तु] शिल्पी [चेष्टां करोति] चेष्टारूप कर्म
 (अपने परिणामरूप कर्म) को करता है [तथा च] और [तस्याः अनन्यः
 भवति] उससे अनन्य है, [तथा] उसी प्रकार [जीवः अपि च] जीव भी
 [कर्म करोति] (अपने परिणामरूप) कर्मको करता है [च] और [तस्मात्
 अनन्यः भवति] उससे अनन्य है । [यथा] जैसे [चेष्टां कुर्वाणः] चेष्टा-
 रूपकर्म करता हुआ [शिल्पिकः तु] शिल्पी [नित्यदुःखितः भवति] निश्च

यथा खड्डु शिल्पी सुवर्णकारादिः कुण्डलादिपरद्रव्यपरिणामात्मकं कर्म करोति, इस्तकुट्टकादिभिः परद्रव्यपरिणामात्मकैः करणैः करोति, इस्तकुट्टकादीनि परद्रव्यपरिणामात्मकानि करणानि गृह्णाति । ग्रामादिपरद्रव्यपरिणामात्मकं कुण्डलादिकर्मफलं भुङ्क्ते, नत्वनेकद्रव्यत्वेन ततोऽन्यत्वे सति तन्मयो भवति, ततो निमित्तनैमित्तिकमात्रमात्रेणैव तत्र कर्तृकर्मभोक्तृभोग्यत्वव्यवहारः । तथात्मापि पुण्यपापादिपुद्गलपरिणामात्मकं कर्म करोति, कायवाङ्मनोभिः पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकैः करणैः करोति, कायवाङ्मनांसि पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकानि करणानि गृह्णाति, सुखदुःखादिपुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकं पुण्यपापादिकर्मफलं भुङ्क्ते च, नत्वनेकद्रव्यत्वेन ततो-

हुत्वा होता है [तस्मात् च] और उससे (दुःखसे) [अनन्यः स्यात्] अनन्य है, [तथा] उसी प्रकार [चेष्टमानः] चेष्टा करता हुआ (अपने परिणामरूप कर्मको करता हुआ) [जीवः] जीव [तुःस्वी] हुत्वा होता है (और दुःखसे अनन्य है) ।

टीकाः—जैसे—शिल्पी (स्वर्णकार आदि) कुण्डल आदि—परद्रव्यपरिणामात्मक कर्म करता है, हथौड़ा आदि परद्रव्यपरिणामात्मक करणोंके द्वारा करता है, हथौड़ा आदि परद्रव्यपरिणामात्मक करणोंको ग्रहण करता है, और कुण्डल आदि कर्मका जो ग्रामादि परद्रव्यपरिणामात्मक फल उसको भोगता है, किन्तु अनेक द्रव्यत्वके कारण उनसे (कर्म, करण आदिसे) अन्य होनेसे तन्मय (कर्मकरणादिमय) नहीं होता, इसलिये निमित्तनैमित्तिक भाव मात्रसे ही वहाँ कर्तृ—कर्मत्वका और भोक्ता—भोग्यत्वका व्यवहार है, इसीप्रकार आत्मा भी पुण्यपापादि जो पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मक (—पुद्गल द्रव्यके परिणाम स्वरूप) कर्मको करता है, काय—वचन—मनरूप पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मक करणोंके द्वारा करता है, काय—वचन—मनरूप पुद्गलद्रव्य परिणामात्मक करणोंको ग्रहण करता है और पुण्यपापादि कर्मके सुख दुःखादि पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मक फलको भोगता है, परन्तु अनेक द्रव्यत्वके कारण उनसे अन्य होनेसे तन्मय नहीं होता, इसलिये निमित्त—नैमित्तिकभावमात्रसे ही वहाँ कर्तृत्व—कर्मत्व और भोक्ता—भोग्यत्वका व्यवहार है ।

और जैसे,—वही शिल्पी, करनेका इच्छुक होता हुआ, चेष्टारूप (अर्थात् कुण्डलादि करनेके अपने परिणामरूप और हस्तादिके व्यापाररूप) जो स्वपरिणामात्मक कर्मको करता है तथा दुःखस्वरूप ऐसा जो चेष्टारूप कर्मके स्वपरिणामात्मक फलको भोगता है, और एक द्रव्यत्वके कारण उनसे (कर्म और कर्मफलसे) अनन्य होनेसे तन्मय (—कर्ममय और कर्म-

अन्यत्वे सति तन्मयो भवति, ततो निमित्तनैमित्तिकमात्रमात्रेणैव तत्र कर्तृकर्ममोक्तमोग्य-
यत्वव्यवहारः । यथा च स एव शिल्पी चिकीर्षुः चेष्टारूपमात्मपरिणामात्मकं कर्म क-
रोति, दुःखलक्षणात्मात्मपरिणामात्मकं चेष्टारूपकर्मफलं भुङ्क्ते च, एकद्रव्यत्वेन ततोऽन-
न्यत्वे सति तन्मयश्च भवति, ततः परिणामपरिणामिभावेन तत्रैव कर्तृकर्ममोक्तमोग्य-
त्वनिश्चयः । तथापि चिकीर्षुश्चेष्टारूपमात्मपरिणामात्मकं कर्म करोति, दुःखलक्षणा-
त्मात्मपरिणामात्मकं चेष्टारूपकर्मफलं भुङ्क्ते च, एकद्रव्यत्वेन ततोऽनन्यत्वे सति तन्म-
यश्च भवति, ततः परिणाम परिणामिभावेन तत्रैव कर्तृकर्ममोक्तमोग्यत्वनिश्चयः ।

फलमय) है; इसलिये परिणाम-परिणामी भावसे वहीं कर्ता-कर्मपनका और भोक्ता-भोग्यपन
का निश्चय है; उसीप्रकार—आत्मा भी, करने का इच्छुक होता हुआ, चेष्टारूप (रागादि परि-
णामरूप और प्रदेशोंके व्यापाररूप) ऐसा जो आत्मपरिणामात्मक कर्मको करता है तथा
दुःखस्वरूप ऐसा जो चेष्टारूप कर्मके आत्मपरिणामात्मक फलको भोगता है और एक द्रव्यत्वके
कारण उनसे अनन्य होनेसे तन्मय है, इसलिये परिणाम-परिणामोभावसे वहीं कर्ता-कर्मपन
का और भोक्ता-भोग्यपनका निश्चय है ।

अब, इस अर्थका कलारूप काव्य कहते हैं:—

अर्थ:—वास्तवमें परिणाम ही निश्चयसे कर्म है, और परिणाम अपने आश्रयभूत
परिणामी का ही होता है, अन्यका नहीं (क्योंकि परिणाम अपने अपने द्रव्यके आश्रित है,
अन्यके परिणामका अन्य आश्रय नहीं होता), और कर्म कर्ताके बिना नहीं होता, तथा वस्तु
की एकरूप (कूटस्थ) स्थिति नहीं होती (क्योंकि वस्तु द्रव्य पर्यायस्वरूप होनेसे सर्वथा नित्यत्व
बाधा सहित है), इसलिये वस्तु स्वयं ही अपने परिणामरूप कर्मकी कर्ता है (यह निश्चित
सिद्धान्त है) ।

अब आगेकी गाथाओंका सूचक काव्य कहते हैं:—

अर्थ:—जिसको स्वयं अनन्त शक्ति प्रकाशमान है ऐसी वस्तु अन्य वस्तुके बाहर यद्यपि
जोड़ती है तथापि अन्य वस्तु अन्य वस्तुके भीतर प्रवेश नहीं करती, क्योंकि समस्त वस्तुएं अपने
अपने स्वभावमें निश्चित हैं ऐसा माना जाता है । (आचार्यदेव कहते हैं कि—) ऐसा होने पर
भी, मोहित जीव अपने स्वभावसे चलित होकर आकुल होता हुआ, क्यों क्लेश पाता है ?

भावार्थ:—वस्तुस्वभाव तो नियमसे ऐसा है कि किसी वस्तुमें कोई वस्तु नहीं मिलती ।
ऐसा होने पर भी यह मोही प्राणी, ' पर ज्ञेयोंके साथ अपनेको पारमार्थिक संबंध है '—येष्टा
मान कर, क्लेश पाता है, यह महा अज्ञान है ।

पुनः आगेकी गाथाओंका सूचक दूसरा काव्य कहते हैं:—

ननु परिखाम एव किल कर्म विनिश्चयतः
 स भवति नापरस्य परिणामिन एव भवेत् ।
 न भवति कर्तृशून्यमिह कर्म न चैकतया
 स्थितिरिह वस्तुनो भवतु कर्तृतदेव ततः ॥२११॥ (नट्टक)
 बहिलु ठति यद्यपि स्फुटदनंतशक्तिः स्वयं
 तथाप्यपरवस्तुनो विशति नान्यवस्त्वन्तरम् ।
 स्वभावनियतं यतः सकलमेव वस्तिव्यते
 स्वभावचलनाकुलः किमिह मोहितः क्लिरयते ॥२१२॥ (पृथ्वी)
 वस्तु चैकमिह नान्यवस्तुनो
 येन तेन खलु वस्तु वस्तु तत् ।

अर्थः—इस लोकमें एक वस्तु अन्य वस्तु की नहीं है, इसलिये वास्तवमें वस्तु वस्तु ही है—यह निश्चय है । ऐसा होनेसे कोई अन्य वस्तु अन्य वस्तुके बाहर लोटती हुई भी उसका क्या कर सकती है ?

भाषार्थः—वस्तुका स्वभाव तो ऐसा है कि एक वस्तु अन्य वस्तुको नहीं बदला सकती । यदि ऐसा न हो तो वस्तुका वस्तुत्व ही न रहे । इसप्रकार जहाँ एक वस्तु अन्यको परिणमित नहीं कर सकती वहाँ एक वस्तु ने अन्यका क्या किया ? कुछ नहीं । चेतन-वस्तुके साथ पुद्गल एक-क्षेत्रावंगादरूपसे रह रहे हैं तथापि वे चेतनको जड़ बनाकर अपने रूप में परिणमित नहीं कर सके; तब फिर पुद्गलने चेतनका क्या किया ? कुछ भी नहीं ।

इससे यह समझना चाहिये कि—व्यवहारसे परद्रव्योका और आत्माका ज्ञेयज्ञायक सम्बन्ध होने पर भी परद्रव्य ज्ञायकका कुछ भी नहीं कर सकते और ज्ञायक परद्रव्यका कुछ भी नहीं कर सकता ।

अब, इसी अर्थको हट करनेवाला तीसरा काव्य कहते हैं —

अर्थः—एक वस्तु स्वयं परिणमित होती हुई अन्य वस्तुका कुछ भी कर सकती है—ऐसा व्यवहारदृष्टिसे ही माना जाता है । निश्चयसे इस लोकमें अन्य वस्तुका अन्य वस्तुके साथ कोई भी संबंध नहीं है ।

भाषार्थः—एक द्रव्यके परिणामनमें अन्य द्रव्यको निमित्त देखकर यह कहना कि 'अन्य द्रव्यने यह किया', सो यह व्यवहारनयकी दृष्टिसे ही है; निश्चयसे तो उस द्रव्यमें अन्य द्रव्यने कुछ भी नहीं किया है । वस्तुके पर्यायस्वभावके कारण वस्तुका अपना ही एक अवस्थासे दूसरी अवस्थापर परिणामन होता है, उसमें अन्य वस्तु अपना कुछ भी नहीं मिला सकती ।

निश्चयोऽयमपरो परस्य कः

किं करोति हि बहिलुं ठञ्जपि ॥ २१३ ॥ (रघोदत्ता)

यत्तु वस्तु कुल्लेऽन्यवस्तुतः

किञ्चनापि परिष्ठाभिना स्वयम् ।

व्यावहारिकदृशैव तन्मत

नान्यदस्ति किमपीह निश्चयात् ॥ २१४ ॥ (रघोदत्ता)

जह सेडिया दु ण परस्स, सेडिया सेडिया य सा होइ ।

तह जाणओ दु ण परस्स, जाणओ जाणओ सो दु ॥ ३५६ ॥

जह सेडिया दु ण परस्स, सेडिया सेडिया य सा होइ ।

तह पासओ दु ण परस्स, पासओ पासओ सो दु ॥ ३५७ ॥

जह सेडिया दु ण परस्स, सेडिया सेडिया दु सा होइ ।

तह संजओ दु ण परस्स संजओ संजओ सो दु ॥ ३५८ ॥

इससे यह समझना चाहिये कि—परद्रव्यरूप ज्ञेयपदार्थ उनके भावसे परिणमित होते हैं और ज्ञायक आत्मा अपने भावरूप परिणमन करता है, वे एक दूसरेका परस्पर कुछ नहीं कर सकते। इसलिये यह व्यवहारसे ही माना जाता है कि 'ज्ञायक परद्रव्योंको जानता है', निश्चय से ज्ञायक तो बस ज्ञायक ही है। ३४६-३५५

('खड़िया मिट्टी अर्थात् पोतनेका चूना या कलई तो खड़िया मिट्टी ही है'—यह निश्चय है, 'खड़िया—स्वभावरूपसे परिणमित खड़िया दीवाल—स्वभावरूप परिणमित दीवालको सफेद करती है' यह कहना भी व्यवहार कथन है। इसीप्रकार 'ज्ञायक तो ज्ञायक ही है'—यह निश्चय है; 'ज्ञायक - स्वभावरूप परिणमित ज्ञायक परद्रव्यस्वभावरूप परिणमित होने वाले परद्रव्योंको जानता है' यह कहना भी व्यवहार कथन है।) ऐसे निश्चय—व्यवहारकथनको अब गायार्थों द्वारा दृष्टान्तपूर्वक स्पष्ट कहते हैं —

ज्यों सेटिका नहि अन्यकी, है सेटिका बस सेटिका ।

ज्ञायक नहीं त्यों अन्यका, ज्ञायक अहो ज्ञायक तथा ॥ ३५६ ॥

ज्यों सेटिका नहि अन्यकी, है सेटिका बस सेटिका ।

दर्शक नहीं त्यों अन्यका दर्शक अहो दर्शक तथा ॥ ३५७ ॥

ज्यों सेटिका नहि अन्यकी, है सेटिका बस सेटिका ।

संयत नहीं त्यों अन्यका, संयत अहो संयत तथा ॥ ३५८ ॥

तह सेडिया दु ण परस्स सेडिया सेडिया य सा होइ ।
 तह दंसणं दु ण परस्स दंसणं दंसणं तं तु ॥ ३५९ ॥
 एवं तु णिच्छयणयस्स भासियं णाणदंसणचरित्ते ।
 सुणु बवहारणयस्स य वस्तव्वं से समासेण ॥ ३६० ॥
 जह परदव्वं सेडदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण ।
 तह परदव्वं जाणइ णाया वि सयेण भावेण ॥ ३६१ ॥
 जह परदव्वं सेडदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण ।
 तह परदव्वं परस्सइ जीवो वि सयेण भावेण ॥ ३६२ ॥
 जह परदव्वं सेडदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण ।
 तह परदव्वं बिजहइ णाया वि सयेण भावेण ॥ ३६३ ॥
 जह परदव्वं सेडदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण ।
 तह परदव्वं सदइइ सम्मदिट्ठी सहावेण ॥ ३६४ ॥
 एवं बवहारस्स दु विणिच्छओ णाणदंसणचरित्ते ।
 भणिओ अण्णेसु वि पज्जएसु एमेव णायव्वो ॥ ३६५ ॥

ज्यों सेटिका नहि अन्यकी, है सेटिका बस सेटिका ।
 दर्शन नहीं त्यों अन्यका, दर्शन अहो दर्शन तथा ॥ ३५९ ॥
 यों ज्ञानदर्शनचरितविषयक कथन नय परमार्थका ।
 सुनलो वचन संचेपसे, इस विषयमें व्यवहारका ॥ ३६० ॥
 ज्यों श्वेत करती सेटिका, परद्रव्य आप स्वभावसे ।
 ज्ञाता मि त्यों ही जानता, परद्रव्यको निज भावसे ॥ ३६१ ॥
 ज्यों श्वेत करती सेटिका परद्रव्य आप स्वभावसे ।
 आत्मा मि त्यों ही देखता परद्रव्यको निजभावसे ॥ ३६२ ॥
 ज्यों श्वेत करती सेटिका परद्रव्य आप स्वभावसे ।
 ज्ञाता मि त्यों ही त्यागता, परद्रव्य को निज भावसे ॥ ३६३ ॥
 ज्यों श्वेत करती सेटिका, परद्रव्य आप स्वभावसे ।
 छट्टि त्यों ही श्रद्धता, परद्रव्यको निज भावसे ॥ ३६४ ॥
 यों ज्ञानदर्शनचरितमें निर्णय कहा व्यवहारका ।
 अरु अन्य पर्यय विषयमें भी इस प्रकार हि जानना ॥ ३६५ ॥

यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति ।
 तथा ज्ञायकस्तु न परस्य ज्ञायको ज्ञायकः स तु ॥ ३५६ ॥
 यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति ।
 तथा दर्शकस्तु न परस्य दर्शको दर्शकः स तु ॥ ३५७ ॥
 यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति ।
 तथा संयतस्तु न परस्य संयतः संयतः स तु ॥ ३५८ ॥
 यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति ।
 तथा दर्शनं तु न परस्य दर्शनं दर्शनं तच्च ॥ ३५९ ॥

गाथा ३५३ से ३६५

अन्वयार्थः—(यद्यपि व्यवहारसे परद्रव्योंका और आत्माका ज्ञेय-ज्ञायक, दृश्य-दर्शक, त्याग्य-त्याजक इत्यादि सम्बन्ध है, तथापि निश्चयसे तो इसप्रकार हैः—) [यथा] जैसे [सेटिका तु] खन्डिया मिट्टी या पोतनेका चूना या कलई [परस्य न] परकी (दीवाल-आदिकी) नहीं है, [सेटिका] कलई [सा च सेटिका भवति] वह तो कलई ही है, [तथा] उसी प्रकार [ज्ञायकः तु] ज्ञायक (जाननेवाला, आत्मा) [परस्य न] परका (परद्रव्यका) नहीं है, [ज्ञायकः] ज्ञायक [सः तु] [ज्ञायकः] वह तो ज्ञायक ही है । [यथा] जैसे [सेटिका तु] कलई [परस्य न] परकी नहीं है, [सेटिका] कलई [सा च सेटिका भवति] वह तो कलई ही है, [तथा] उसी प्रकार [दर्शकः तु] दर्शक (देखनेवाला, आत्मा) [परस्य न] परका नहीं है, [दर्शकः] दर्शक [सः तु दर्शकः] वह तो दर्शक ही है । [यथा] जैसे [सेटिका तु] कलई [परस्य न] परकी (दीवाल-आदिकी) नहीं है, [सेटिका] कलई [सा च सेटिका भवति] वह तो कलई ही है, [तथा] उसी प्रकार [संयतः तु] संयत (त्याग करनेवाला आत्मा) [परस्य न] परका (परद्रव्यका) नहीं है, [संयतः] संयत [सः तु संयतः] यह तो संयत ही है । [यथा] जैसे [सेटिका तु] कलई [परस्य न] परकी नहीं है, [सेटिका] कलई [सा च सेटिका भवति] वह तो कलई ही है, [तथा]

एवं तु निश्चयनयस्य भाषितं ज्ञानदर्शनचरित्रे ।
 शृणु व्यवहारनयस्य च वक्तव्यं तस्य समासेन ॥ ३६० ॥
 यथा परद्रव्यं सेटयति सेटिकात्मनः स्वभावेन ।
 तथा परद्रव्यं जानाति ज्ञातापि स्वकेन भावेन ॥ ३६१ ॥
 यथा परद्रव्यं सेटयति सेटिकात्मनः स्वभावेन ।
 तथा परद्रव्यं पश्यति जिवोऽपि स्वकेन भावेन ॥ ३६२ ॥
 यथा परद्रव्यं सेटयति सेटिकात्मनः स्वभावेन ।
 तथा परद्रव्यं विजहाति ज्ञातापि स्वकेन भावेन ॥ ३६३ ॥
 यथा परद्रव्यं सेटयति सेटिकात्मनः स्वभावेन ।
 तथा परद्रव्यं भद्रे सस्यगदष्टिः स्वभावेन ॥ ३६४ ॥

उसी प्रकार [दर्शनं तु] दर्शन अर्थात् श्रद्धान [परस्य न] परका नहीं है, [दर्शनं तु दर्शनं] दर्शन वह तो दर्शन ही है अर्थात् श्रद्धान वह तो श्रद्धान ही है ।

[एवं तु] इसप्रकार [ज्ञानदर्शनचरित्रे] ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यमें [निश्चयनयस्य भाषितं] निश्चयनयका कथन है । [तस्य च] और उस संबन्धमें [समासेन] संक्षेपसे [व्यवहारनयस्य] व्यवहारनयका [वक्तव्यं] कथन [शृणु] सुनो ।

[यथा] जैसे [सेटिका] कलई [आत्मनः स्वभावेन] अपने स्वभाव से [परद्रव्यं] (दीवाल आदि) परद्रव्यको [सेटयति] सफेद करती है, [तथा] उसी प्रकार [ज्ञाता अपि] ज्ञाता भी [स्वकेन भावेन] अपने स्वभावसे [परद्रव्यं] परद्रव्यको [जानाति] जानता है । [यथा] जैसे [सेटिका] कलई [आत्मनः स्वभावेन] अपने स्वभावसे [परद्रव्यं] परद्रव्यको [सेटयति] सफेद करती है, [तथा] उसी प्रकार [जीवः अपि] जीव भी [स्वकेन भावेन] अपने स्वभावसे [परद्रव्यं] परद्रव्यको [पश्यति] देखता है । [यथा] जैसे [सेटिका] कलई [आत्मनः स्वभावेन] अपने स्वभावसे [परद्रव्यं] परद्रव्यको [सेटयति] सफेद करती है, [तथा] उसी प्रकार [ज्ञाता अपि]

एवं व्यवहारस्य तु विनिश्चयो ज्ञानदर्शनचरित्रे ।

मखितोऽन्येष्वपि पर्यायेषु एवमेव ज्ञातव्यः ॥ ३६५ ॥

सेटिकात्र तावच्छ्वेतगुणनिर्भरस्वभावं द्रव्यं तस्य तु व्यवहारेण श्वैत्यं कुब्जा-
दिवरद्रव्यं । अथात्र कुब्जादेः परद्रव्यस्य श्वैत्यस्य श्वेतयित्री सेटिका किं भवति
किं न भवतीति तदुभयतत्त्वसंबंधो मीमांस्यते—यदि सेटिका कुब्जादेर्मवति तदा
यस्य यद्भवति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवतीति तत्त्वसंबंधे जीवति
सेटिका कुब्जादेर्मवती कुब्जादिरेव भवेत्, एवं सति सेटिकायाः स्वद्रव्योच्छेदः ।
न च द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वाद्द्रव्यस्यास्त्युच्छेदः । ततो न भवति

ज्ञाता मी [स्वकेन भावेन] अपने स्वभावसे [परद्रव्यं] परद्रव्यको [विज-
हाति] त्यागता है । [यथा] जैसे [सेटिका] कलई [आत्मनः स्वभावेन]
अपने स्वभावसे [परद्रव्यं] परद्रव्यको [सेटयति] सफेद करती है, [तथा] उसी
प्रकार [सम्यग्दृष्टिः] सम्यक्दृष्टि [स्वभावेन] अपने स्वभावसे [परद्रव्यं]
परद्रव्यको [अद्वेष्टे] अद्वान करता है । [एवं तु] इसप्रकार [ज्ञानदर्शनचरित्रे]
ज्ञान - दर्शन - चरित्रमें [व्यवहारनयस्य विनिश्चयः] व्यवहारनयका निर्णय
[भणितः] कहा है, [अन्येष पर्यायेषु अपि] अन्य पर्यायोंमें मी [एवं एव
ज्ञातव्यः] इसीप्रकार जानना चाहिये ।

टीका — इस जगतमें कलई है वह श्वेतगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाला द्रव्य है ।
दीवार आदि पर द्रव्य व्यवहारसे उस कलई का श्वैत्य है (अर्थात् कलई के द्वारा श्वेत किये
जाने योग्य पदार्थ है) । अब, श्वेत करनेवाली कलई, श्वेत की जाने योग्य जो दीवार
आदि पर द्रव्य की है या नहीं ? — इसप्रकार उन दोनों के तात्त्विक (पारमार्थिक) सम्बन्ध का
यहाँ विचार किया जाता है— यदि कलई दीवार आदि पर द्रव्य की हो तो क्या हो—सो
प्रथम विचार करते हैं—जिसका जो होता है वह वही होता है, जैसे आत्मा का ज्ञान होने से
ज्ञान वह आत्मा ही है (प्रथक् द्रव्य नहीं) — ऐसा तात्त्विक सम्बन्ध जीवित (विद्यमान)
होने से कलई यदि दीवार आदि की हो तो कलई वह दीवार आदि ही होगी (अर्थात्)
कलई दीवार आदि स्वरूप ही होनी चाहिये, दीवार आदि से पृथक् द्रव्य नहीं होना चाहिये),
पेसा होने पर, कलई के स्व-द्रव्य का उच्छेद (नारा) हो जायेगा । परन्तु द्रव्यका उच्छेद तो
नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्य का अन्यद्रव्य रूपमें संक्रमण होने का तो पहले ही निषेध किया

सेटिका कुडयादेः । यदि न भवति सेटिका कुडयादेस्तरि कस्य सेटिका भवति ? सेटिकाया एव सेटिका भवति । ननु कतरान्या सेटिका सेटिकायाः यस्याः सेटिका भवति ? न खल्वन्या सेटिका सेटिकायाः । किन्तु स्वस्वाम्यंशवेवान्यौ । किमत्र साम्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न किमपि । तर्हि न कस्यापि सेटिकाः सेटिका सेटिकैवेति निश्चयः । यथायं दृष्टान्तस्तथायं दार्ष्टान्तिकः । चेतयितात्र तावद् ज्ञानगुण-निर्भरस्वभावं द्रव्यं तस्य तु व्यवहारेण ज्ञेयं पुद्गलादिपरद्रव्यं । अथात्र पुद्गलादेः परद्रव्यस्य ज्ञेयस्य ज्ञायकश्चेतयिता किं भवति किं न भवतीति ? तदुभयतस्त्वसंबंधो मीमांस्यते । यदि चेतयिता पुद्गलादेर्भवति तदा यस्य यद्भवति तत्तदेव भवति यथात्मनो हे । इससे यह (सिद्ध हुआ कि) कलाई दीवार आदि की नहीं है ।

(अब आगे और विचार करते हैं —) यदि कलाई दीवार आदि की नहीं है, तो कलाई किसकी है ? कलाई की ही कलाई है । (इस) कलाई से भिन्न ऐसी दूसरी कौन सी कलाई है कि जिसकी (यह) कलाई है ? (इस) कलाई से भिन्न अन्य कोई कलाई नहीं है, भिन्न भिन्न दो स्व-स्वामिरूप अंश ही हैं । यहाँ स्व-स्वामिरूप अंशों के व्यवहार से क्या साध्य है ? कुछ भी साध्य नहीं है । तब फिर यह निश्चय है (इसप्रकार दृष्टान्त कहा) । जैसे यह दृष्टान्त है, उसीप्रकार यहाँ यह दार्ष्टान्त है इस जगत में चेतयिता है वह ज्ञानगुण से परिपूर्ण स्वभाववाला द्रव्य है पुद्गलादि परद्रव्य व्यवहार से उक्त चेतयिता आत्मा का ज्ञेय है । अब, 'ज्ञायक चेतयिता, ज्ञेय जो पुद्गलादि परद्रव्य उनका है या नहीं ? इस प्रकार यहाँ उन दोनोंके तात्त्विक सम्बन्धका विचार करते हैं.—यदि चेतयिता पुद्गलादिका हो तो क्या हो इसका प्रथम विचार करते हैं जिसका जो होता है वह वही होता है, जैसे आत्माका ज्ञान होनेसे ज्ञान वह आत्मा ही है,—ऐसा तात्त्विक सम्बन्ध जीवित (विद्यमान) होनेसे, चेतयिता यदि पुद्गलादिका हो तो चेतयिता वह पुद्गलादि ही होवे, (अर्थात् चेतयिता पुद्गलादि स्वरूप ही होना चाहिये, पुद्गलादिसे भिन्न द्रव्य नहीं होना चाहिये,) ऐसा होने पर चेतयिता के स्वद्रव्यका उच्छेद हो जायेगा । किन्तु द्रव्यका उच्छेद तो नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्यका अन्य द्रव्यरूपमें सक्रमण होनेका तो पहले ही निषेध कर दिया है । इसलिये (यह सिद्ध हुआ कि) चेतयिता (अब आगे और विचार करते हैं,) पुद्गलादिका नहीं है । यदि चेतयिता पुद्गलादिका नहीं है तो किसका है ? चेतयिताका ही चेतयिता है । इस चेतयितासे भिन्न ऐसा दूसरा कौनसा चेतयिता है कि जिसका (यह) चेतयिता है ? (इस) चेतयितासे भिन्न अन्य कोई चेतयिता नहीं है, भिन्न भिन्न दो स्व-स्वामिरूप अंश ही हैं । यहाँ स्व-स्वामिरूप अंशोंके व्यवहारसे क्या साध्य है ? कुछ भी साध्य नहीं है । तब फिर ज्ञायक किसकी नहीं है । ज्ञायक ज्ञायक ही है यह निश्चय है ।

ज्ञानं भवदात्मैव भवति इति तत्त्वसंबंधे जीवति चेतयिता पुद्गलादेर्मन् पुद्गलादिरेव भवेत्, एवं सति चेतयितुः स्वद्रव्योच्छेदः । नच द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिभिद्भवा-
द्भवस्यास्त्युच्छेदः । ततो न भवति चेतयिता पुद्गलादेः । यदि न भवति चेतयिता
पुद्गलादेस्तर्हि कस्य चेतयिता भवति ? चेतयितुरेव चेतयिता भवति । ननु कतरोन्म-
श्चेतयिता चेतयितुर्यस्य चेतयिता भवति ? न स्वस्वप्नश्चेतयिता चेतयितुः, किंतु स्व-
स्वाम्यंशावेवान्यौ । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशाव्यवहारेण ? न किमपि । तर्हि न
कस्यापि ज्ञायकः । ज्ञायको ज्ञायक एवेति निश्चयः । किंच सेटिकात्र तावच्छेत्तुं
निर्भरस्वभावं द्रव्यं तस्य तु व्यवहारेण इवेत्यं कुल्यादिपरद्रव्यं । अत्रात्र कुल्यादेः

(इसप्रकार यहाँ यह बताया है कि 'आत्मा पर द्रव्यको जानता है'—यह व्यवहार-
कथन है, 'आत्मा अपनेको जानता है'—इस कथनमें भी स्व-स्वामि-अंशरूप व्यवहार है;
'ज्ञायक ज्ञायक ही है'—यह निश्चय है ।

और (जिसप्रकार ज्ञायकके सम्बन्धमें दृष्टान्त-दार्ष्टान्त पूर्वक कहा है) इसीप्रकार
दर्शकके सम्बन्धमें कहा जाता है—इस जगतमें कलाई श्वेतगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाला द्रव्य
है । दीवार आदि परद्रव्य व्यवहारसे उस कलाईका श्वेत्य (कलाईके द्वारा श्वेत किये जाने योग्य
पदार्थ) है । अब, 'श्वेत करने वाली कलाई, श्वेत करने योग्य दीवार आदि परद्रव्यकी है या
नहीं ?'—इसप्रकार उन दोनोंके तात्त्विक सम्बन्धका यहाँ विचार किया जाता है:—यदि कलाई
दीवार आदि परद्रव्यकी हो तो क्या हो, यह प्रथम विचार करते हैं—'जिसका जो होता है वह
वही होता है, जैसे आत्माका ज्ञान होनेसे ज्ञान वह आत्मा ही है,'—ऐसा तात्त्विक सम्बन्ध
जीवन्त (—विद्यमान) होनेसे, कलाई यदि दीवार आदिकी हो तो कलाई उन दीवार आदि ही
होनी चाहिये (अर्थात् कलाई दीवार आदि स्वरूप ही होनी चाहिये), ऐसा होने पर, कलाईके
स्वद्रव्यका उच्छेद हो जायगा किन्तु द्रव्यका उच्छेद तो नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्यका अन्य
द्रव्यरूपमें संक्रमण होनेका तो पहले ही निषेध किया गया है । इसलिये (यह सिद्ध हुआ कि)
कलाई दीवार आदि की नहीं है । (—आगे और विचार करते हैं) यदि कलाई दीवार आदि
की नहीं है तो कलाई किसकी है ? कलाईकी ही कलाई है । (इस) कलाईसे भिन्न ऐसी दूसरी
कौनसी कलाई है कि जिसकी (यह) कलाई है ? (इस) कलाईसे भिन्न अन्य कोई कलाई
नहीं है, भिन्न भिन्न दो स्व-स्वामिरूप अंश ही हैं । यहाँ स्व-स्वामिरूप अंशोंके व्यवहारसे
क्या साध्य है ? कुछ भी साध्य नहीं है, तब फिर कलाई किसीकी नहीं है कलाई कलाई ही है
यह निश्चय है । जैसे यह दृष्टान्त है, उसी प्रकार यह दार्ष्टान्त है:—इस जगतमें चेतयिता दर्शन
गुणसे परिपूर्ण स्वभाववाला द्रव्य है । पुद्गलादि परद्रव्य व्यवहारसे उस चेतयिताका दृश्य है ।

परद्रव्यस्य स्वैत्यस्य चेतयित्री सेटिका किं भवति किं न भवतीति ? तदुभयतत्त्वसंबन्धो मीमांस्यते । यदि सेटिका कुड्यादेर्भवति तदा यस्य यद्भवति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवतीति तत्त्वसंबन्धे जीवति सेटिका कुड्यादेर्भवती कुड्यादिरेव भवेत्, एवं सति सेटिकायाः स्वद्रव्योच्छेदः । न च द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वा-
द्रव्यस्यास्त्युच्छेदः । ततो न भवति सेटिका कुड्यादेः । यदि न भवति सेटिका कुड्या-
देस्तर्हि कस्य सेटिका भवति ? सेटिकाया एव सेटिका भवति । ननु कतरान्या सेटिका
सेटिकायाः यस्याः सेटिका भवति ? न खल्वन्या सेटिका सेटिकायाः किंतु स्वस्वाम्यं-
शावैवान्यौ । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न किमपि । तर्हि न कस्यापि
सेटिका, सेटिका सेटिकैवेति निश्चयः । यथायं दृष्टान्तस्तथायं दार्ष्टान्तिकः—चेतयितात्र
तावद्दर्शनगुणनिर्मास्वभावं द्रव्यं तस्य तु व्यवहारेण दृश्यं पुद्गलादि परद्रव्यं । अथात्र
पुद्गलादेः परद्रव्यस्य दृश्यस्य दर्शकश्चेतयिता किं भवति किं न भवतीति ? तदुभय-

अब, 'दर्शक' (—देखने वाला या श्रद्धान करने वाला) चेतयिता, दृश्य (—देखने योग्य या
श्रद्धान करने योग्य) जो पुद्गलादि परद्रव्योका है या नहीं—इसप्रकार उन दोनोंके तात्त्विक सम्बन्ध
का यहाँ विचार करते हैं—यदि चेतयिता पुद्गलादिका हो तो क्या हो यह पहले विचार करते हैं
'जिसका जो होता है वह वही होता है जैसे आत्माका ज्ञान होनेसे ज्ञान वह आत्माही है,'—ऐसा
तात्त्विक संबंध जीवत होनेसे, चेतयिता यदि पुद्गलादिका हो तो चेतयिता पुद्गलादि ही होना
चाहिये । ऐसा होने पर, चेतयिताके स्वद्रव्यका उच्छेद हो जायगा । किंतु द्रव्यका उच्छेद तो नहीं
होता, क्योंकि एक द्रव्यका अन्य द्रव्यरूपमें सक्रमण होनेका तो पहलेही निषेध कर दिया है । इससे
(यह सिद्ध हुआ कि) चेतयिता पुद्गलादिका नहीं है । (आगे और विचार करते हैं) चेतयिता
यदि पुद्गलादिका नहीं है तो चेतयिता किसका है ? चेतयिताका ही चेतयिता है । (इस) चेत-
यितासे भिन्न दूसरा ऐसा कौनसा चेतयिता है कि जिसका (यह) चेतयिता है ? (इस) चेत-
यितासे भिन्न अन्य कोई चेतयिता नहीं है, भिन्न भिन्न दो स्व-स्वामिरूप अश्र ही है । यहाँ स्व-
स्वामिरूप अश्रोंके व्यवहार से क्या साध्य है ? कुछ भी साध्य नहीं है । तब फिर दर्शक किसी
का नहीं है, दर्शक दर्शक ही है—यह निश्चय है ।

(इसप्रकार यहाँ यह बताया गया है कि 'आत्मा परद्रव्यको देखता है अथवा श्रद्धा
करता है'—यह व्यवहार कथन है, 'आत्मा अपने को देखता है अथवा श्रद्धा करता है'—इस
कथनमें भी स्व-स्वामि अश्ररूप व्यवहार है, 'दर्शक दर्शक ही है'—यह निश्चय है ।)

और (जिसप्रकार श्रायक तथा दर्शकके संबंध में दृष्टान्त-दार्ष्टान्तसे कहा है) इसी-
प्रकार अपोहक (त्याग करनेवाले) के सम्बन्धमें कहा जाता है—इस जगत में कलई है वह

तत्त्वसंबंधो भीमास्पते—यदि चेतयिता पुद्गलादेर्भवति तदा यस्य यद्भवति तत्तद्देव
भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवति इति तत्त्वसंबंधे जीवति चेतयिता पुद्गलादे-
र्भवन् पुद्गलादिरेव भवेत् । एवं सति चेतयितुः स्वद्रव्योच्छेदः । न च द्रव्यांतरसं-
भस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वाद्द्रव्यस्यास्त्युच्छेदः । ततो न भवति चेतयिता पुद्गलादेः ।
यदि न भवति चेतयिता पुद्गलादेस्तर्हि कस्य चेतयिता भवति ? चेतयितुरेव चेतयिता
भवति । ननु कतरोन्यश्चेतयिता चेतयितुर्यस्य चेतयिता भवति ? न स्वव्यवस्थे-
यिता चेतयितुः किंतु स्वस्वाम्यंशवेवान्यौ । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ?
न किमपि । तर्हि न कस्यापि दर्शकः, दर्शको दर्शक एवेति निश्चयः । अपि च
सेटिकात्र तावच्छेदगुणनिर्मास्वभावं द्रव्यं तस्य तु व्यवहारेण श्वैत्यं कुख्यादि पर-
द्रव्यं । अत्रात्र कुख्यादेः परद्रव्यस्य श्वैत्यस्य श्वेतयित्री सेटिका किं भवति किं न

श्वेतगुणमे परिपूर्ण स्वभाववाला द्रव्य है । दीवार आदि परद्रव्य व्यवहारसे उस कलाईका श्वै-
त्य (श्वेत किये जाने योग्य पदार्थ) है । अब, 'श्वेत करनेवाली कलाई, श्वेत की जाने
योग्य जो दीवार आदि परद्रव्यकी है या नहीं ?' इसप्रकार उन दोनोंके तात्त्विक संबंधका यहाँ
विचार किया जाता है -- यदि कलाई दीवार आवि परद्रव्यकी हो तो क्या हो, सो पहले विचार
करते हैं 'जिसका जो होता है वह वही होता है, जैसे आत्माका ज्ञान होनेसे ज्ञान वह आत्मा
ही है,'-- ऐसा तात्त्विक संबंध जीवत (विद्यमान) होनेसे, कलाई यदि दीवार आदिकी हो तो
कलाई वह दीवार आदि ही होनी चाहिए, ऐसा होने पर, कलाईके द्रव्यका उच्छेद हो जायेगा
परन्तु द्रव्यका उच्छेद नहीं होता, क्योंकि, एक द्रव्यका अन्य द्रव्यरूपमे सक्रमण होनेका तो
पहले ही निषेध किया गया है । इसलिये (यह सिद्ध हुआ कि) कलाई दीवार आदिकी नहीं
है (आगे और विचार करते हैं) यदि कलाई दीवार आदिकी नहीं है तो कलाई किसकी है ?
कलाई की ही कलाई है । (इस) कलाईसे भिन्न ऐसी दूसरी कौन सी कलाई है जिसकी (यह)
कलाई है । (इस) कलाईसे भिन्न अन्य कोई कलाई नहीं है, भिन्न भिन्न दो स्व-स्वामिरूप अंश
ही हैं । यहाँ स्व-स्वामिरूप अंशोके व्यवहारसे क्या साध्य है ? कुछ भी साध्य नहीं है । तब
फिर कलाई किसीकी नहीं है, कलाई कलाई ही है,—यह निश्चय है । जैसे यह हृष्टान्त है उसी
प्रकार यहाँ नीचे दार्ष्टान्त दिया जाता है.—

इस जगत्मे जो चेतयिता है वह, ज्ञानदर्शनगुणसे परिपूर्ण परके अपोहन स्वरूप (त्याग
रूप) स्वभाववाला द्रव्य है । पुद्गलादि परद्रव्य व्यवहारसे उस चेतयिताका अपोहन (त्याग्य)
है । अब, 'अपोहक (त्याग करनेवाला) चेतयिता. अपोह्य (त्याग्य) पुद्गलादि परद्रव्यका है या
नहीं ?'—इसप्रकार उन दोनोंका तात्त्विक संबंध यहाँ विचार किया जाता है:— यदि चेतयिता

भवतीति ? तदुभयतत्त्वसंबन्धो मीमांस्यते । यदि सेटिका कुब्जादेर्भवति तदा यस्य यद्भवति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवति इति तत्त्वसंबन्धे जीवति सेटिका कुब्जादेर्भवती कुब्जादिरेव भवेत् । एवं सति सेटिकायाः स्वद्रव्योच्छेदः । न च द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वाद्व्यवस्थास्त्युच्छेदः ? ततो न भवति सेटिका कुब्जादेः । यदि न भवति सेटिका कुब्जादेस्तर्हि कस्य सेटिका भवति ? सेटिकाया एव सेटिका भवति । ननु कतरान्या सेटिका सेटिकाया यस्याः सेटिका भवति ? न स्वस्वव्या सेटिका सेटिकायाः किंतु स्वस्वाम्यंशावेवान्यौ । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण । न किमपि तर्हि न कस्यापि सेटिका, सेटिका सेटिकैवेति निश्चयः । यथायं दृष्टान्तस्तथायं दार्ष्टान्तिकचेतयितात्र तावद् ज्ञानदर्शनगुणनिर्भरपरापोहनात्मकस्वभावं द्रव्यं । तस्य तु व्यवहारेणापोहं पुद्गलादिपरद्रव्यं । अथात्र पुद्गलादेः परद्रव्यस्यापोहस्यापोहकचेतयिता किं भवति किं न भवतीति ? तदुभयतत्त्वसंबन्धो मीमांस्यते । यदि चेतयि-

पुद्गलादिका हो तो क्या हो यह पहले विचार करते हैं 'जिसका जो होता है वह वही होता है, जैसे आत्माका ज्ञान होनेसे ज्ञान वह आत्मा ही है,'—ऐसा तात्त्विक सबध जीवन्त होनेसे, चेतयिता यां पुद्गलादिका हो तो चेतयिता उस पुद्गलादिरूप ही होना चाहिये; ऐसा होने पर, चेतयिताके स्व-द्रव्यका उच्छेद हो जायेगा । परन्तु द्रव्यका उच्छेद तो नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्यका अन्यद्रव्यरूपमे संक्रमण होनेका तो पहले ही निषेध किया है । इसलिये (यह सिद्ध हुआ कि चेतयिता पुद्गलादिका नहीं है । (आगे और विचार करते हैं,) यदि चेतयिता पुद्गलादिका नहीं है तो चेतयिता किसका है ? चेतयिताका ही चेतयिता है । (इस) चेतयितासे भिन्न ऐसा दूसरा कौनमा चेतयिता है कि जिसका (यह) चेतयिता है ? (इस) चेतयितासे भिन्न अन्य कोई चेतयिता नहीं है, भिन्न भिन्न दो स्व-स्वामिरूप अंश ही है । यहाँ स्व-स्वामिरूप अंशोके व्यवहारसे क्या साध्य है ? कुछ भी साध्य नहीं है । तब फिर अपोहक (त्याग करनेवाला) किसीका नहीं है, अपोहक अपोहक ही है यह निश्चय है ।

(इसप्रकार यहाँ यह बताया गया है कि 'आत्मा परद्रव्यको त्यागता है'—यह व्यवहार कथन है; आत्मा ज्ञानदर्शनमय ऐसा निजको ग्रहण करता है'—ऐसा कहने में भी स्व-स्वामि अंशरूप व्यवहार है, 'अपोहक अपोहक ही है'—यह निश्चय है ।)

अब व्यवहारका विवेचन किया जाता है — जिसप्रकार रवेतगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाली धँदी कलाई, स्वयं दीवार आदि परद्रव्यके स्वभावरूप परिणमित न होती हुई और दीवार आदि परद्रव्य को अपने स्वभावरूप परिणमित न करती हुई, दीवार आदि परद्रव्य जिसको निमित्त हैं—ऐसे अपने रवेतगुणसे परिपूर्ण स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होती हुई, कलाई जिसको निमित्त है ऐसे अपने (दीवार आदिके) स्वभावके परिणाम

ता पुद्गलादेर्भवति तदा यस्य यद्भवति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं यथादात्मैव भवति इति तत्त्वसंबन्धे जीवति चेतयिता पुद्गलादेर्भवन् पुद्गलादिरेव भवेत् । एवं सति चेतयितुः स्वद्रव्योच्छेदः । न च द्रव्यांतरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिविद्वाद्द्रव्यस्वास्तु-
च्छेदः । ततो न भवति चेतयिता पुद्गलादेः । यदि न भवति चेतयिता पुद्गलादेस्तर्हि कस्य चेतयिता भवति ? चेतयितुरेव चेतयिता भवति । ननु कतरोऽन्यश्चेतयिता चेतयि-
तुर्यस्य चेतयिता भवति ? न स्वस्वन्पश्चेतयिता चेतयितुः किंतु स्वस्वाम्यंशावैवान्यौ । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न किमपि । तर्हि न कस्याप्यपोहकः, अपो-
हकोऽपोहक एवेति निश्चयः । अथ व्यवहारव्याख्यानम् । यथा च सैव सेटिका श्वेत-
गुणनिर्भरस्वभावा स्वयं कुड्यादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममाना कुड्यादिपरद्रव्यं
चात्मस्वभावेनापरिणमयतीति कुड्यादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनः श्वेतगुणनिर्भरस्वभावस्य
परिणामेनोत्पद्यमाना कुड्यादिपरद्रव्यं सेटिकानिमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य परिणामे-
नोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेन श्वेतयतीति व्यवहियते तथा चेतयितापि ज्ञानगुण-

द्वारा उत्पन्न होते हुए दीवार आदि परद्रव्यको, अपने (कलईके) स्वभावसे श्वेत करती है,—
ऐसा व्यवहार किया जाता है; इसीप्रकार ज्ञानगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाला चेतयिता भी, स्वयं
पुद्गलादि परद्रव्यके स्वभावरूप परिणमित न होता हुआ और पुद्गलादि परद्रव्यको अपने
स्वभावरूप परिणमित न कराता हुआ पुद्गलादि परद्रव्य जिससे निमित्त हैं ऐसे अपने ज्ञानगुण
से परिपूर्ण स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होता हुआ, चेतयिता जिसको निमित्त है ऐसे अपने
(पुद्गलादिके) स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुए पुद्गलादि परद्रव्यको, अपने
(चेतयिताके) स्वभावसे जानता है—ऐसा व्यवहार किया जाता है ।

और जिसप्रकार ज्ञानगुणका व्यवहार कहा है) इसीप्रकार दर्शनगुणका व्यवहार
कहा जाता है —जिसप्रकार श्वेतगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाली वही कलई, स्वयं
दीवार आदि परद्रव्यके स्वभावरूप परिणमित न होती हुई और दीवार आदि परद्रव्यको
अपने स्वभावरूप परिणमित न कराती हुई, दीवार आदि परद्रव्य जिसको निमित्त
हैं ऐसे अपने श्वेतगुणसे परिपूर्ण स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होती हुई, कलई जिसको
निमित्त है ऐसे अपने (दीवार आदिके) स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होनेवाले दीवार
आदि परद्रव्यको अपने स्वभावसे श्वेत करती है—ऐसा व्यवहार किया जाता है; इसीप्रकार
दर्शनगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाला चेतयिता भी स्वयं पुद्गलादि परद्रव्यके स्वभावरूप परिण-
मित न होता हुआ और पुद्गलादि परद्रव्यको अपने स्वभावरूप परिणमित न कराता हुआ,
पुद्गलादि परद्रव्य जिसको निमित्त हैं ऐसे अपने दर्शनगुणसे परिपूर्ण स्वभावके परिणाम
द्वारा उत्पन्न होता हुआ चेतयिता जिसको निमित्त है ऐसे अपने (पुद्गलादिके) स्वभावके

निर्भरस्वभावः स्वयं पुद्गलादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणामानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चा-
त्मस्वभावेनापरिणामयन् पुद्गलादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनो ज्ञानगुणनिर्भरस्वभावस्य
परिणामेनोत्पद्यमानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चेतयितुं निमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य परि-
णामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेन जानातीति व्यबहियते । किंच यथा च सैवसेटिका
श्वेतगुणनिर्भरस्वभावा स्वयं कुड्यादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणामाना कुड्यादिपर-
द्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणामयन्ती कुड्यादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनः श्वेतगुणनिर्भर-
स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमाना कुड्यादिपरद्रव्यं सेटिकानिमित्तकेनात्मनः स्वभाव-
स्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेन श्वेतयतीति व्यबहियते । तथा चेतयि-

परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुए पुद्गलादि परद्रव्यको अपने (—चेतयिताके—) स्वभावसे देखता
है अथवा श्रद्धा करता है—ऐसा व्यवहार किया जाता है ।

और (जिसप्रकार ज्ञान-दर्शनगुणाका व्यवहार कहा है) इसीप्रकार चारित्रगुणाका
व्यवहार कहा जाता है,—जैसे श्वेतगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाली वही कलई, स्वयं दीवार
आदि परद्रव्यके स्वभावरूप परिणामित न होती हुई और दीवार आदि परद्रव्यको अपने स्वभाव-
रूप परिणामित न कराती हुई, दीवार आदि परद्रव्य जिसको निमित्त है ऐसे अपने श्वेतगुण
से परिपूर्ण स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होती हुई कलई जिसको निमित्त है ऐसे अपने
(—दीवार आदिके) स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुए दीवार आदि परद्रव्यको, अपने
(—कलईके) स्वभावसे श्वेत करती है—ऐसा व्यवहार किया जाता है, इसीप्रकार जिसका
ज्ञान-दर्शनगुणसे परिपूर्ण और परके अपोहनस्वरूप स्वभाव है ऐसा चेतयिता भी, स्वयं
पुद्गलादि परद्रव्यके स्वभावरूप परिणामित नहीं होता हुआ और पुद्गलादि परद्रव्यको अपने
स्वभावरूप परिणामित न कराता हुआ, पुद्गलादि परद्रव्य जिसको निमित्त हैं ऐसे अपने ज्ञान-
दर्शनगुणसे परिपूर्ण पर-अपोहनात्मक (परके त्यागस्वरूप) स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न
होता हुआ, चेतयिता जिसको निमित्त है ऐसे अपने (—पुद्गल आदिके) स्वभावके परिणाम
द्वारा उत्पन्न होते हुए पुद्गलादि परद्रव्यको, अपने (—चेतयिताके—) स्वभावसे अपोहता है
अर्थात् त्याग करता है—इसप्रकार व्यवहार किया जाता है ।

इसप्रकार यह, आत्माके ज्ञान-दर्शन-चारित्र पर्यायोका निश्चय-व्यवहार प्रकार है ।
इसीप्रकार अन्य समस्त पर्यायोका भी निश्चय-व्यवहार प्रकार समझना चाहिये ।

भाषार्थ.—शुद्धनयसे आत्माका एक चेतनामात्र स्वभाव है । उसके परिणाम जानना,
देखना, श्रद्धा करना, निवृत्त होना इत्यादि है । वहाँ निश्चयनयसे विचार किया जाये तो आत्मा
को परद्रव्यका ज्ञायक नहीं कहा जा सकता, दर्शक नहीं कहा जा सकता, श्रद्धान करनेवाला

तापि दर्शनगुणनिर्भरस्वभावः स्वयं पुद्गलादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणाममानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणामयन् पुद्गलादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनो दर्शनगुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चेतयितुनिमित्तकेनात्मनो स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेन परयतीति व्यवहियते । अपि च— यथा च सैव सेटिका श्वेतगुणनिर्भरस्वभावा स्वयं कुड्यादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणाममाना कुड्यादिपरद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणामयन् कुड्यादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनः श्वेतगुणनिर्भरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमाना कुड्यादिपरद्रव्यं सेटिकानिमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेन श्वेतयतीति व्यवहियते । तथा चेतयितापि ज्ञानदर्शनगुणनिर्भरपरापोहनात्मकस्वभावः स्वयं पुद्गलादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणाममानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चात्मस्वभावेनापरिणामयन् पुद्गलादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनो ज्ञानदर्शनगुणनिर्भरपरापोहनात्मकस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चेतयितुनिमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेनापोहतीति व्यवहियते । एवमयमात्मनो ज्ञानदर्शनचरित्रपर्यायाणां निष्पत्त्यवहारप्रकारः । एवमेवान्येषां सर्वेषामपि पर्यायाणां द्रष्टव्यः ।

नहीं कहा जा सकता, त्याग करनेवाला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि परद्रव्यके और आत्माके निश्चयसे कोई भी सम्बन्ध नहीं है । जो ज्ञान, दर्शन अद्वान, त्याग इत्यादि भाव हैं, वे स्वयं ही हैं; भाव-भावकका भेद कहना वह भी व्यवहार है । निश्चयसे भाव और भाव करनेवाले का भेद नहीं है ।

अब व्यवहारनयके सम्बन्धमे व्यवहारनयसे आत्माको परद्रव्यका ज्ञाता, दृष्टा, अद्वान करनेवाला, त्याग करनेवाला कहा जाता है, क्योंकि परद्रव्य और आत्माके निमित्त-नैमित्तिक भाव है । ज्ञानादि भावोंका परद्रव्य निमित्त होता है, इसलिये व्यवहारीजन कहते हैं कि— आत्मा परद्रव्यको जानता है, परद्रव्यको देखता है, परद्रव्यका अद्वान करता है, परद्रव्यका त्याग करता है ।

अब, इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:—

अर्थ:—जिसने शुद्ध द्रव्यके निरूपणमें बुद्धिको लगाया है, और जो तत्त्वका अनुभव करता है, उस पुरुषको एकद्रव्यके भीतर कोई भी अन्य द्रव्य रहता हुआ कदापि भाषित नहीं होया । ज्ञान ज्ञेयको जानता है सो तो यह ज्ञानके शुद्ध स्वभावका उदय है । जब कि ऐसा है तब फिर लोग ज्ञानको अन्य द्रव्यके साथ स्पर्श होनेकी मान्यतासे आकुल बुद्धिवाले होते हुए तत्त्वसे (शुद्ध स्वरूपसे) क्यों च्युत होते हैं ?

भाषार्थ:—शुद्धनयकी दृष्टिसे तत्त्वका स्वरूप विचार करनेपर अन्य द्रव्यका अन्य द्रव्य-

शुद्धद्रव्यनिरूपणार्पितमतेस्तत्त्वं समुत्पद्यते
 नैकद्रव्यगतं चकास्ति किमपि द्रव्यांतरं जातुचित् ।
 ज्ञानं ज्ञेयमवैति यत्तु तदयं शुद्धस्वभावोदयः
 किं द्रव्यांतरत्तु बनावुल्लघियस्तत्त्वाच्छ्रवन्ते जनाः ॥ २१५ ॥ (शार्दूलविक्रीकित)

शुद्धद्रव्यस्वरसम्भवात्किं स्वभावस्य शेष-
 मन्यद्रव्यं भवति यदि वा तस्य किं स्यात्स्वभावः ।
 ज्योत्स्नारूपं स्नयपति भ्रवं नैव तस्यास्ति भूमि-
 ज्ञानं ज्ञेयं कलयति सदा ज्ञेयमस्यास्ति नैव ॥ २१६ ॥ (मन्दाक्रान्ता)
 रागद्वेषद्वयमुदयते तावदेतन्न यावत्
 ज्ञानं ज्ञानं भवति न पुनर्वोक्ष्यतां याति बोध्यम् ।
 ज्ञानं ज्ञानं भवतु तदिदं न्यक्कृताज्ञानभावं
 भावाभावौ भवति तिरयन् येन पूर्णस्वभावः ॥ २१७ ॥ (मन्दाक्रान्ता)

में प्रवेश दिखाई नहीं देता । ज्ञानमें अन्य द्रव्य प्रतिभासित होते हैं सो तो यह ज्ञानकी स्व-
 च्छताका स्वभाव है, कहीं ज्ञान उन्हें स्पर्श नहीं करता अथवा वे ज्ञानको स्पर्श नहीं करते ।
 ऐसा होने पर भी, ज्ञानमें अन्य द्रव्योंका प्रतिभास देखकर यह लोग ऐसा मानते हुए ज्ञानस्व-
 रूपसे च्युत होते हैं कि 'ज्ञानको पर ज्ञायोंके साथ परमार्थ संबध है', यह उनका अज्ञान है ।
 उन पर करुणा करके आचार्यदेव कहते हैं कि—यह लोग तत्त्वसे क्यों च्युत हो रहे हैं ?

पुनः इसी अर्थको दृढ़ करते हुए कहते हैं -

अर्थ.—शुद्ध द्रव्यका (आत्मा आदि द्रव्यका) निजरसरूप (ज्ञानादि स्वभावमें) परि-
 श्रमन होता है, इसलिये क्या शेष कोई अन्य द्रव्य उस (ज्ञानादि) स्वभावका हो सकता है ?
 (नहीं ।) अथवा क्या वह (ज्ञानादि स्वभाव) किसी अन्य द्रव्यका हो सकता है ? (नहीं ।
 परमार्थसे एक द्रव्यका अन्य द्रव्यके साथ सम्बन्ध नहीं है ।) चाँदनीका रूप पृथ्वीको उज्जल
 करता है तथापि पृथ्वी चाँदनीकी कदापि नहीं होती; इसप्रकार ज्ञान ज्ञेयको सदा जानता है
 तथापि ज्ञेय ज्ञानका कदापि नहीं होता ।

भावार्थ.—शुद्धनयकी दृष्टिसे देखा जाये तो किसी द्रव्यका स्वभाव किसी अन्य द्रव्य
 रूप नहीं होता । जैसे चाँदनी पृथ्वीको उज्जल करती है किन्तु पृथ्वी चाँदनीकी किञ्चित्मात्र भी
 नहीं होती, इसीप्रकार ज्ञान ज्ञेयको जानता है किन्तु ज्ञान ज्ञेयका किञ्चित् मात्र भी नहीं होता ।
 आत्माका ज्ञानस्वभाव है इसलिये उज्ज्वली स्वच्छतामें ज्ञय स्वयमेव भल्लकता है, किन्तु ज्ञानमें
 ज्ञेयका प्रवेश नहीं होता ।

दंसणणाणवरित्तं, किंचि वि णत्थि दु अचेयणे विसये ।
 तस्मा किं घादयदे चेदयिदा तेसु विसएसु ॥ ३६६ ॥
 दंसणणाणवरित्तं किंचि वि णत्थि दु अचेयणे कम्मे ।
 तस्मा किं घादयदे चेदयिदा तम्मिह कम्मम्मि ॥ ३६७ ॥
 दंसणणाणवरित्तं किंचि वि णत्थि दु अचेयणे काये ।
 तस्मा किं घादयदे चेदयिदा तेसु कायेसु ॥ ३६८ ॥
 णाणस्स दंसणस्स य, भणिओ घाओ तहा वरित्तस्स ।
 ण वि तहिं पुग्गलद्वस्स, को वि घाओ उ णिदिट्ठो ॥ ३६९ ॥

अब आगेकीं गाथाओंका सूचक काव्य कहते हैं,—

अर्थः—रागद्वेषका द्वंद तबतक उदयको प्राप्त होता है कि जबतक यह ज्ञान ज्ञानरूप न हो और ज्ञेय ज्ञयत्वको प्राप्त न हो । इसलिये यह ज्ञान, अज्ञानभावको दूर करके, ज्ञानरूप हो—कि जिससे भाव-अभाव (राग-द्वेष) को रोकता हुआ पूर्ण स्वभाव (प्रगट) हो जावे ।

भावार्थः—जबतक ज्ञान ज्ञानरूप न हो, ज्ञेय ज्ञेयरूप न हो, तबतक राग-द्वेष उत्पन्न होता है; इसलिये इस ज्ञान, अज्ञानभावको दूर करके, ज्ञानरूप होओ, कि जिससे ज्ञानमें भाव और अभावरूप दो अवस्थाएँ होती हैं वे मिट जायें और ज्ञान पूर्ण स्वभावको प्राप्त हो जावे । यह प्रार्थना है ॥ ३४६-३६५ ॥

‘ज्ञान और ज्ञेय सर्वथा भिन्न है, आत्माके दर्शन ज्ञान चारित्रादि कोई गुण परब्रह्मोंमें नहीं है’ ऐसा जाननेके कारण सम्यक्ज्ञानको विषयोंके प्रति राग नहीं होता, और रागद्वेषादि जड़ विषयोंमें भी नहीं होते, वे मात्र अज्ञानदशामें प्रवर्तमान जीवके परिणाम हैं । —इस अर्थ की गाथाएँ कहते हैंः—

चारित्र दर्शन-ज्ञान किंचित् नहिं अचेतन विषयमें ।
 इस हेतुसे यह आत्मा क्या इन सके उन विषयमें ॥ ३६६ ॥
 चारित्र-दर्शन-ज्ञान किंचित् नहिं अचेतन कर्ममें ।
 इस हेतुसे यह आत्मा क्या इन सके उन कर्ममें ॥ ३६७ ॥
 चारित्र दर्शन-ज्ञान किंचित् नहिं अचेतन कायमें ।
 इस हेतुसे यह आत्मा क्या इन सके उन कायमें ॥ ३६८ ॥
 है ज्ञानका, सम्यक्का, उपचात चारितका कहा ।
 वहाँ और कुछ भी नहिं कहा उपचात पुद्गल ब्रह्मका ॥ ३६९ ॥

जीवस्स जे गुणा केह, णत्थि खलु ते परेसु वव्वेसु ।
 तस्मा सम्माइद्धिस्स, णत्थि रागो उ विसएसु ॥ ३७० ॥
 रागो दोसो भोहो जीवस्सेव य अणणपरिणामा ।
 एएण कारणेण उ सद्दादिस्सु णत्थि रागादि ॥ ३७१ ॥

दर्शनज्ञानचारित्रं किंचिदपि नास्ति त्वचेतने विषये ।
 तस्मार्त्किं हंति चेतयिता तेषु विषयेषु ॥ ३६६ ॥
 दर्शनज्ञानचारित्रं किंचिदपि नास्ति त्वचेतने कर्मणि ।
 तस्मार्त्किं हति चेतयिता तत्र कर्मणि ॥ ३६७ ॥
 दर्शनज्ञानचारित्रं किंचिदपि नास्ति त्वचेतने काये ।
 तस्मार्त्किं हंति चेतयिता तेषु कायेषु ॥ ३६८ ॥

गाथा ३६६ से ३७१

अन्वयार्थः—[दर्शनज्ञानचारित्रं] दर्शन-ज्ञान-चारित्र [अचेतने-
 विषयेषु] अचेतन विषयमें [किंचित् अपि] किंचित् मात्र भी [न अस्ति] नहीं
 है, [तस्मात्] इसलिये [चेतयिता] आत्मा [तेषु विषयेषु] उन विषयोंमें
 [किं हंति] क्या घात करेगा ?

[दर्शनज्ञानचारित्र] दर्शन-ज्ञान-चारित्र [अचेतने कर्मणि तु]
 अचेतन कर्ममें [किंचित् अपि] किंचित् मात्र भी [न अस्ति] नहीं है, [तस्मात्]
 इसलिये [चेतयिता] आत्मा [तत्र कर्मणि] उन कर्ममें [किं हंति] क्या
 घात करेगा ?) कुछ भी घात नहीं कर सकता ।)

[दर्शनज्ञानचारित्रं] दर्शन-ज्ञान-चारित्र [अचेतने कायेषु] अचेतन
 कायमें [किंचित् अपि] किंचित् मात्र भी [न अस्ति] नहीं है [तस्मात्]
 इसलिये [चेतयिता] आत्मा [तेषु कायेषु] उन कायोंमें [किं हंति] क्या

जो जीवके गुण है नियत वे कोई नहीं परद्रव्यमें ।
 इस हेतुसे सदृष्टि जिवको राग नहीं है विषयमें ॥ ३७० ॥
 अरु राग, द्वेष, विमोह तो जिवके अनन्य परिणाम हैं ।
 इस हेतुसे शब्दादि विषयोंमें नहीं रागादि हैं ॥ ३७१ ॥

ज्ञानस्य दर्शनस्य च भवितो घातस्तथा चारित्रस्य ।
नापि तत्र पुद्गलद्रव्यस्य कोऽपि घातस्तुनिर्दिष्टः ॥ ३६९ ॥
जीवस्य ये गुणाः केचिन्न संति खलु ते परेषु द्रव्येषु ।
तस्मात्सम्यग्दृष्टेर्नास्ति रागस्तु विषयेषु ॥ ३७० ॥
रागो द्वेषो मोहो जीवस्यैव चानन्यपरिणामाः ।
एतेन कारणेन तु शब्दादिषु न संति रागादयः ॥ ३७१ ॥

यदि यत्र भवति तत्तद्घाते हन्यत एव यथा प्रदीपघाते प्रकाशो हन्यते । यत्र च यद्भवति तत्तद्घाते हन्यत एव यथा प्रकाशघाते प्रदीपो हन्यते । यत्तु यत्र न भवति तत्तद्घाते न हन्यते यथा घटघाते घटप्रदीपो न हन्यते । यत्र यन्न भवति घात करेगा ? (कुछ भी घात नहीं कर सकता ।)

[ज्ञानस्य] ज्ञानका [दर्शनस्य च] और दर्शनका [तथा चारित्र-
स्य] तथा चारित्रका [घातः भणितः] घात कहा है, [तत्र] वहाँ [पुद्गल-
द्रव्यस्य] पुद्गलद्रव्यका [घातः तु] घात [कः अपि] किंचित् मात्र भी
[न अपि निर्दिष्टः] नहीं कहा है । (अर्थात् दर्शन-ज्ञान-चारित्रके घात होने पर
पुद्गलद्रव्यका घात नहीं होता ।)

(इसप्रकार) [ये केचित्] जो कोई [जीवस्य गुणाः] जीवके गुण हैं,
[ते खलु] वे वास्तवमें [परेषु द्रव्येषु] परद्रव्यमें [न संति] नहीं हैं,
[तस्मात्] इसलिये [सम्यग्दृष्टिः] सम्यक्दृष्टिके [विषयेषु] विषयोंके प्रति
[रागः तु] राग [न अस्ति] नहीं है ।

[च] और [रागः द्वेषः मोहः] राग, द्वेष और मोह [जीवस्य एव]
जीवके ही [अनन्य परिणामाः] अनन्य (एकरूप) परिणाम हैं, [एतेन कार-
णेन तु] इस कारणसे [रागादयः] रागादिक [शब्दादिषु] शब्दादि विषयोंमें
(भी) [न संति] नहीं हैं ।

(राग द्वेषादि न तो सम्यक्दृष्टि आत्मामें हैं और न जड़ विषयोंमें, वे मात्र अज्ञान
वशामें रहनेवाले जीवके परिणाम हैं ।)

टीका:—वास्तवमें जो जिसमें होता है वह उसका घात होनेपर नष्ट होता ही है (अर्थात्
आधारका घात होने पर आधेयका घात हो ही जाता है), जैसे दीपकके नष्ट होनेपर (जिसमें

तत्पदाते न हन्यते यथा घटप्रदीपघाते घटो न हन्यते । अथात्मनो धर्मा दर्शनज्ञान-
चारित्राणि पुद्गलद्रव्यघातेऽपि न हन्यन्ते, न च दर्शनज्ञानचारित्राणां घातेऽपि पुद्गल-
द्रव्यं हन्यते, एवं दर्शनज्ञानचारित्राणि पुद्गलद्रव्ये न भवन्तीत्यायाति अन्यथा
'तद्घाते पुद्गलद्रव्यघातस्य, पुद्गलद्रव्यघाते तद्घातस्य दुर्निवारत्वात् । यत एवं
ततो वे यावन्तः केचनापि जीवगुणास्ते सर्वेऽपि परद्रव्येषु न संतीति सम्यक् प-
श्यामः । अन्यथा अत्रापि जीवगुणघाते पुद्गलद्रव्यघातस्य पुद्गलद्रव्यघाते जीव-
गुणघातस्य च दुर्निवारत्वात् । यद्येवं तर्हि कुतः सम्यग्दृष्टेर्भवति रागो विषयेषु ?
न कुतोऽपि । तर्हि रागस्य कतरा खानिः ? रागद्वेषमोहादि जीवस्यैवाज्ञानमयाः
वरिष्णामास्ततः परद्रव्यत्वाद्विषयेषु न संति, अज्ञानाभावात्सम्यग्दृष्टौ तु न भवन्ति ।
एवं ते विषयेऽसंतः सम्यग्दृष्टेर्न भवन्तो न भवन्त्येव ।

रहनेवाला) प्रकाश नष्ट हो जाता है, तथा जिसमें जो होना है वह उसका नाश होने पर अव-
श्य नष्ट हो जाता है (अर्थात् आभेयका नाश होने पर आधारका नाश हो जाता ही है), जैसे
प्रकाशका घात होने पर दीपकका घात हो जाता है । और जो जिसमें नहीं होता वह उसका
घात होने पर नष्ट नहीं होता, जैसे घड़ेका नाश होने पर घट-प्रदीप* का नाश नहीं होता;
तथा जिसमें जो नहीं होता वह उसका घात होनेपर नष्ट नहीं होता जैसे घट-प्रदीपका घात
होनेपर घटका नाश नहीं होता इसप्रकारसे न्याय कहा है । अब आत्माके धर्म-दर्शन, ज्ञान
और चारित्र-पुद्गलद्रव्यका घात होनेपर भी नष्ट नहीं होते और दर्शन ज्ञान चारित्रका घात
होनेपर भी पुद्गलद्रव्यका नाश नहीं होता (यह तो स्पष्ट है); इसलिये इसप्रकार यह
सिद्ध होता है कि—'दर्शन-ज्ञान-चारित्र पुद्गलद्रव्यमें नहीं है', क्योंकि, यदि ऐसा न हो तो
दर्शन-ज्ञान-चारित्रका घात होनेपर पुद्गलद्रव्यका घात, और पुद्गलद्रव्यके घात होनेपर
दर्शन-ज्ञान-चारित्रका अवश्य ही घात होना चाहिये । ऐसा होनेसे जीवके जो जितने गुण
हैं वे सब परद्रव्योंमें नहीं हैं, यह हम भली भाँति देखते-मानते हैं, क्योंकि, यदि ऐसा न हो
तो, यहाँ भी जीवके गुणोंका घात होनेपर पुद्गलद्रव्यका घात और पुद्गलद्रव्यके घात होनेपर
जीवके गुणका घात होना अनिवार्य हो जाय । (किन्तु ऐसा नहीं होता, इससे सिद्ध हुआ कि
जीवके कोई गुण पुद्गलद्रव्यमें नहीं हैं ।)

प्रश्न.—यदि ऐसा है तो सम्यग्दृष्टिको विषयोंमें राग किस कारणसे होता है ?

१ आत्मधर्मघाते ।

* घट-प्रदीप = चक्केमें रखा हुआ दीपक (परमार्थतः दीपक चक्केमें नहीं है, चक्केमें तो चक्के के हो
कुण हैं ।)

रागद्वेषाविह हि भवति ज्ञानमज्ञानभावात्
तौ वस्तुत्वप्रसिद्धितदृशा दृश्यमानौ न किञ्चित् ।

सम्यग्दृष्टिः क्षपयतु ततस्तत्त्वदृष्ट्या स्फुटं तौ

ज्ञानज्योतिर्ज्वलति सहजं येन पूर्णाचलाभिः ॥ २१ ॥ (मंदाक्रांता)

उत्तरः—किसी भी कारणसे नहीं होता । (प्रश्न.—) तब फिर रागकी खान (उत्पत्ति स्थान) कौनसी है ? (उत्तर.—) राग-द्वेष-मोहादि, जीवके अज्ञानमय परिणाम हैं (अर्थात् जीवका अज्ञान ही रागादिको उत्पन्न करनेकी खान है); इसलिये वे रागद्वेष मोहादिक, विषयोंमें नहीं हैं क्योंकि विषय परद्रव्य हैं, और वे सम्यक्दृष्टिमें भी नहीं हैं क्योंकि उसके अज्ञानका अभाव है; इसप्रकार रागद्वेषमोहादिक विषयोंमें न होनेसे और सम्यक्दृष्टिके (भी) न होनेसे (वे) हैं ही नहीं ।

भावार्थः—आत्माके अज्ञानमय परिणामरूप रागद्वेषमोहादि उत्पन्न होनेपर आत्माके दर्शन-ज्ञान-चारित्रादि गुणोंका घात होता है, किन्तु गुणोंके घात होनेपर भी अचेतन पुद्गलद्रव्यका घात नहीं होता, और पुद्गलद्रव्यके घात होनेपर दर्शन-ज्ञान-चारित्रादिका घात नहीं होता; इसलिये जीवके कोई भी गुण पुद्गलद्रव्यमें नहीं हैं । ऐसा जानता हुआ सम्यक्दृष्टिको अचेतन विषयोंमें रागादिक नहीं होते । रागद्वेषमोहादिक पुद्गलद्रव्यमें नहीं हैं, वे जीवके ही अस्तित्वमें अज्ञानसे उत्पन्न होते हैं, जब अज्ञानका अभाव हो जाता है अर्थात् सम्यक्दृष्टि होता है, तब राग-द्वेषादि उत्पन्न नहीं होते । इसप्रकार रागद्वेषमोहादिक न तो पुद्गलद्रव्यमें हैं और न सम्यक्दृष्टिमें भी होते हैं, इसलिये शुद्ध द्रव्यदृष्टिसे देखनेपर वे हैं ही नहीं । और पर्यायदृष्टिसे देखनेपर वे जीवकी अज्ञानअवस्थामें हैं । ऐसा जानना चाहिये ।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं. —

अर्थः—इस जगत्में ज्ञान ही अज्ञानभावसे रागद्वेषरूप परिणामित होता है, वस्तुत्वमें स्थापित (—एकाम की गई) दृष्टिसे देखनेपर (अर्थात् द्रव्यदृष्टिसे देखनेपर), वे रागद्वेष कुछ भी नहीं हैं (—द्रव्यरूप पृथक् वस्तु नहीं है) । इसलिये (आचार्यदेव प्रेरणा करते हैं कि) सम्यक्दृष्टि पुरुष तत्त्वदृष्टिसे उन्हें (राग-द्वेषको) प्रगटतया नष्ट करो, कि जिससे, पूर्ण और अपक्ष जिसका प्रकाश है ऐसी (—वैदीप्यमान) सहज ज्ञानज्योति प्रकाशित हो ।

भावार्थः—राग-द्वेष कोई पृथक् द्रव्य नहीं है, वे (रागद्वेषरूप परिणाम) जीवके अज्ञानभावसे होते हैं; इसलिये सम्यक्दृष्टि होकर तत्त्वदृष्टिसे देखा जाये तो वे (रागद्वेष) कुछ भी वस्तु नहीं हैं ऐसा दिखाई देता है, और धातिकर्मका नारा होकर केवलज्ञान उत्पन्न होता है ।

रागद्वेषोत्पादकं तत्त्वदृष्ट्या

नान्यद्रव्यं बीज्यते किंचनापि ।

सर्वद्रव्योत्पत्तिरंतश्चास्ति

व्यक्तात्यंतं स्वस्वभावेन यस्मात् ॥ २१९ ॥ (शालिनी)

अण्णदविएण अण्णदवियस्स, ए कीरइ गुणुप्पाओ ।

तस्मा उ सव्वदब्बा, उत्पज्जने सहावेण ॥ ३७२ ॥

अन्यद्रव्येणान्यद्रव्यस्य न क्रियते गुणोत्पादः ।

तस्मात्तु सर्वद्रव्याण्युत्पद्यन्ते स्वभावेन ॥ ३७२ ॥

न च जीवस्य परद्रव्यं रागादीनुत्पादयतीति शङ्क्यं—अन्यद्रव्येणान्यद्रव्य-
गुणोत्पादकरणस्यायोगात् । सर्वद्रव्याणां स्वभावेनैवोत्पादात् । तथाहि—मृत्तिका

अब आगेकी गाथासे यह कहेंगे कि 'अन्यद्रव्य अन्यद्रव्यको गुण उत्पन्न नहीं कर सकता', इसका सूचक काव्य कहते हैं—

अर्थ—तत्त्वदृष्टिसे देखा जाये तो, रागद्वेषको उत्पन्न करनेवाला अन्य द्रव्य किंचित् मात्र भी दिखाई नहीं देता क्योंकि सर्व द्रव्योंकी उत्पत्ति अपने स्वभावसे ही होती हुई अंत-रंगमें अत्यंत प्रगट (स्पष्ट) प्रकाशित होती है ।

भावार्थ — राग-द्वेष चेतनके ही परिणाम हैं । अन्य द्रव्य आत्माको राग-द्वेष उत्पन्न नहीं करा सकता; क्योंकि सर्व द्रव्योंकी उत्पत्ति अपने अपने स्वभावसे ही होती है, अन्य द्रव्यसे अन्य द्रव्यके गुण पर्यायोंकी उत्पत्ति नहीं होती ॥ ३६६-३७१ ॥

अब, इसी अर्थको गाथा द्वारा कहते हैं —

गाथा ३७२

अन्यवयार्थः—[अन्यद्रव्येण] अन्यद्रव्यसे [अन्यद्रव्यस्य] अन्य द्रव्यके [गुणोत्पादः] गुणकी उत्पत्ति [न क्रियते] नहीं की जा सकती; [तस्मात् तु] इससे (यह सिद्धान्त हुआ कि) [सर्व द्रव्याणि] सर्वद्रव्य [स्वभावेन] अपने अपने स्वभावसे [उत्पद्यन्ते] उत्पन्न होते हैं ।

टीका:—और भी ऐसी शंका नहीं करना चाहिये कि परद्रव्य जीवको रागादि उत्पन्न करते

को द्रव्य दूसरे द्रव्यमें उत्पाद नहीं गुणाका करे ।

इस हेतुसे सब ही दरब उत्पन्न आप स्वभावसे ॥ ३७२ ॥

कुंभभावेनोत्पद्यमाना किं कुंभकारस्वभावेनोत्पद्यते किं मृत्तिकास्वभावेन ? यदि कुंभकारस्वभावेनोत्पद्यते तदा कुंभकाराहंकारनिर्भरपुरुषाधिष्ठितव्याप्तकरपुरुषशरीराकारः कुंभः स्यात्, नच तथास्ति द्रव्यांतरस्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्यादर्शनात् । यद्येवं तर्हि मृत्तिका कुंभकारस्वभावेन नोत्पद्यते किंतु मृत्तिकास्वभावेनैव, स्वस्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्य दर्शनात् । 'एवं च सति मृत्तिकायाः स्वस्वभावानतिक्रमाच्च कुंभकारः कुंभस्योत्पादक एव, मृत्तिकैव कुंभकारस्वभावमस्पृशंती स्वस्वभावेन कुंभभावेनोत्पद्यते । एवं सर्वाद्यपि द्रव्याणि स्वपरिणामपर्यायैरुत्पद्यमानानि किं निमित्तभूतद्रव्यांतरस्वभावेनोत्पद्यते किं स्वस्वभावेन ? यदि निमित्तभूतद्रव्यांतरस्वभावेनोत्पद्यते तदा निमित्तभूतपरद्रव्याकारस्तत्परिणामः स्यात्, नच तथास्ति द्रव्यांतरस्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्यादर्शनात् । यद्येवं तर्हि न सर्वद्रव्याणि निमित्तभूतपरद्रव्यस्वभावेनोत्पद्यते किंतु स्वस्वभावेनैव, स्वस्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्य दर्शनात् । एवं च सति न सर्वद्रव्याणां निमित्तभूतद्रव्या-

हैं, क्योंकि अन्य द्रव्यके द्वारा अन्य द्रव्यके गुणोंको उत्पन्न करनेकी अयोग्यता है, क्योंकि सर्व द्रव्योंका स्वभावसे ही उत्पाद होता है । यह बात दृष्टान्तपूर्वक समझाई जा रही है।—

मिट्टी घटभावसे उत्पन्न होती हुई कुम्हारके स्वभावसे उत्पन्न होती है या मिट्टीके ? यदि कुम्हारके स्वभावसे उत्पन्न होती हो तो जिसमें घटकी बनानेके अहंकारसे भरा हुआ पुरुष विद्यमान है और जिसका हाथ (चक्का बनानेका) व्यापार करता है, ऐसे पुरुषके शरीराकार घट होना चाहिये । परन्तु ऐसा नहीं होता, क्योंकि अन्य द्रव्यके स्वभावसे किसी द्रव्यके परिणामका उत्पाद देखनेमें नहीं आता । यदि ऐसा है तो फिर मिट्टी कुम्हारके स्वभावसे उत्पन्न नहीं होती, परन्तु मिट्टीके स्वभावसे ही उत्पन्न होती है क्योंकि (द्रव्यके) अपने स्वभावसे द्रव्यके परिणामका उत्पाद देखा जाता है । ऐसा होनेसे, मिट्टी अपने स्वभावको उल्लंघन नहीं करती इसलिये, कुम्हार चक्का उत्पादक है ही नहीं; मिट्टी ही, कुम्हारके स्वभावको स्वर्ण न करती हुई अपने स्वभावसे कुम्भभावसे उत्पन्न होती है ।

इसीप्रकार—सभी द्रव्य स्वपरिणामपर्यायसे (अर्थात् अपने परिणाम-भावरूपसे) उत्पन्न होते हुए, निमित्तभूत अन्य द्रव्योंके स्वभावसे उत्पन्न होने हैं कि अपने स्वभावसे ? यदि निमित्तभूत अन्य द्रव्योंके स्वभावसे उत्पन्न होते हो तो उनके परिणाम निमित्तभूत अन्य द्रव्योंके आकारके होने चाहिये । परन्तु ऐसा नहीं होता, क्योंकि अन्य द्रव्यके स्वभावसे किसी द्रव्यके परिणामका उत्पाद दिखाई नहीं देता । जब कि ऐसा है तो सर्व द्रव्य निमित्तभूत अन्य द्रव्योंके स्वभावसे उत्पन्न नहीं होते, परन्तु अपने स्वभावसे ही उत्पन्न होते हैं क्योंकि (द्रव्यके) अपने

तराणि स्वपरिणामस्योत्पादकान्येव, सर्वद्रव्याण्येव निमित्तभूतद्रव्यांतरस्वभावमस्य-
 ङ्गति स्वस्वभावेन स्वपरिणामभावेनोत्पद्यते । अतो न परद्रव्यं जीवस्य रागादीना-
 मुत्पादकमुत्पत्त्यामो यस्मै कुप्यामः ।

यदिह भवति रागद्वेषदोषप्रसूतिः

कतरदपि परेषां दूषणं नास्ति तत्र ।

स्वयमयमपराधी तत्र सर्पत्यबोधो

भवतु विदितमस्तं यात्वबोधोऽस्मि बोधः ॥ २२० ॥ (मालिनी)

स्वभावसे द्रव्यके परिणामका उत्पाद देखनेमें आता है । ऐसा होनेसे, सर्व द्रव्योंके निमित्तभूत अन्य द्रव्य, अपने (अर्थात् सर्व द्रव्योंके) परिणामोंके उत्पादक है ही नहीं, सर्व द्रव्य ही, निमित्तभूत अन्य द्रव्यके स्वभावको स्पर्श न करते हुए, अपने स्वभावसे अपने परिणाम भावसे उत्पन्न होते हैं ।

इसलिये (आचार्यदेव कहते हैं कि) हम जीवके रागादि का उत्पादक परद्रव्यको नहीं देखते (मानते) कि जिस पर कोप करे ।

भावार्थः—आत्मा को रागादि उत्पन्न होते हैं सो वे अपने ही अशुद्ध परिणाम है । यदि निश्चयनयसे विचार किया जाये तो अन्य द्रव्य रागादिका उत्पन्न करनेवाला नहीं है, अन्य द्रव्य उनका निमित्तमात्र है, क्योंकि अन्य द्रव्यके अन्य द्रव्य गुणपर्याय उत्पन्न नहीं करता यह नियम है । जो यह मानते हैं—ऐसा एकात ग्रहण करते हैं कि 'परद्रव्य ही मुझमें रागादिक उत्पन्न करते हैं,' वे नयविभाग को नहीं समझते, वे मिथ्यादृष्टि हैं । यह रागादिक जीवके सत्त्व में उत्पन्न होते हैं, परद्रव्य तो निमित्तमात्र है—ऐसा मानना सो सम्यक्ज्ञान है । इसलिये आचार्यदेव कहते हैं कि—हम राग-द्वेष की उत्पत्तिमें अन्य द्रव्य पर क्यों कोप करें ? राग-द्वेष का उत्पन्न होना तो अपना ही अपराध है ।

अथ इस अर्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं—

अर्थः इस आत्मामें जो रागद्वेष रूप दोषों की उत्पत्ति होती है उसमें पर द्रव्यका कोई भी दोष नहीं है, वहाँ तो स्वय अपराधी यह अज्ञान ही फैलता है, इस प्रकार विदित हो और अज्ञान अस्त हो जाये; मैं तो ज्ञान हूँ ।

भावार्थः—अज्ञानी जीव पर द्रव्यसे रागद्वेषकी उत्पत्ति होती हुई मानकर पर द्रव्यपर कोप करता है कि—'यह पर द्रव्य मुझे राग-द्वेष उत्पन्न कराता है, उसे दूर कर' । ऐसे अज्ञानी जीवको समझानेके लिये आचार्यदेव उपदेश देते हैं कि— राग-द्वेषकी उत्पत्ति अज्ञान से आत्मा में ही होती है और वे आत्माके ही अशुद्ध परिणाम हैं । इसलिये इस अज्ञान को नाश करो, सम्यक्ज्ञान प्रगट करो, आत्मा ज्ञानस्वरूप है ऐसा अनुभव करो, परद्रव्य को रागद्वेषका उत्पन्न करनेवाला मानकर उसपर कोप न करो ।

रागजन्मनि निमित्तता पर-

द्रव्यमेव कलयन्ति ये तु ते ।

उत्तरन्ति न हि मोहवाहिनीं

शुद्धबोधविधुरांश्चबुद्धयः ॥ २२१ ॥ (१षोद्धता)

निन्दियसंश्रुयवयणाणि पोग्गला परिणमन्ति बहुयाणि ।

ताणि सुणिऊण रूसइ तूसइ य पुणो अहं भणिओ ॥ ३७३ ॥

अब इसी अर्थको दृढ़ करनेके लिये और आगामी कथन का सूचक काव्य कहते हैं:—

अर्थ:—जो रागकी उत्पत्ति में परद्रव्यका ही निमित्तत्व (-कारणत्व) मानते हैं, (अपना कुछ भी कारणत्व नहीं मानते,) वे—जिनकी बुद्धि शुद्ध ज्ञानसे रहित अंध है ऐसे (अर्थात् जिनकी बुद्धि शुद्धनयके विषयभूत शुद्ध आत्मस्वरूपके ज्ञानसे रहित अंध है ऐसे) मोह नदीको पार नहीं कर सकते ।

भाषार्थ:—शुद्धनयका विषय आत्मा अनन्त शक्तिवान्, चैतन्यचमत्कारमात्र, नित्य, अभेद, एक है । वह अपने ही अपराध से राग-द्वेषरूप परिणमित होता है । ऐसा नहीं है कि जिसप्रकार निमित्तभूत परद्रव्य परिणमित कराता है उसी प्रकार आत्मा परिणमित होता है, और उसमें आत्माका कोई पुरुषार्थ ही नहीं है । जिन्हें आत्माके ऐसे स्वरूपका ज्ञान नहीं है वे वह मानते हैं कि परद्रव्य आत्माको जिसप्रकार परिणमन कराता है उसी प्रकार आत्मा परिणमित होता है । ऐसा माननेवाले मोहरूपी नदी को पार नहीं कर सकते (अथवा मोह-सैन्य को नहीं हरा सकते,) उनके रागद्वेष नहीं मिटते; क्योंकि राग-द्वेष करनेमें यदि अपना पुरुषार्थ हो तो वह उनके मिटाने में भी हो सकता है, किन्तु यदि दूसरे के कराये ही राग-द्वेष होता हो तो पर तो राग-द्वेष कराया ही करे, तब आत्मा उन्हें कहाँ से मिटा सकेगा ? इसलिये, राग-द्वेष अपने किये होते हैं और अपने मिटाये मिटते हैं—इसप्रकार कथंचित् मानना सो सम्यक्-ज्ञान है ॥ ३७२ ॥

स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्दादि रूप परिणमते पुद्गल आत्मा से कहाँ यह नहीं कहते कि 'तू हमें जान', और आत्मा भी अपने स्थानसे छूटकर उन्हें जाननेको नहीं जाता । दोनों सर्वथा स्वतंत्रतया अपने अपने स्वभाव से ही परिणमित होते हैं । इसप्रकार आत्मा परके प्रति उदासीन (-संबंधरहित, तटस्थ,) है, तथापि अज्ञानी जीव स्पर्शादि को अच्छे-बुरे मानकर रागी-द्वेषी होता है, यह उसका अज्ञान है ।

इस अर्थ की गाथा कहते हैं:—

पुव्वगल इरव बहु भाँति निंदा-स्तुतिवचनरूप परिचये ।

जुनकर उन्हें 'बुद्धको कहा' गिन रोष तोष जु जिव करे ॥ ३७३ ॥

पोगलदन्वं सहस्रपरिणयं तस्स जह् गुणो अण्णो ।
 तस्मा ण तुमं भणिओ किंचिवि किं रूससि अबुद्धो ॥ ३७४ ॥
 असुहो सुहो व सहो ण तं भणइ सुणसु मंति सो चेव ।
 ण य एह विणिग्गहिउं सोयविसयमागयं सह ॥ ३७५ ॥
 असुहं सुहं व रूवं ण तं भणइ पिच्छ मंति सो चेव ।
 ण य एह विणिग्गहिउं चक्खुविसयमागयं तु रूवं ॥ ३७६ ॥
 असुहो सुहो व गंधो ण तं भणइ जिग्घ मंति सो चेव ।
 ण य एह विणिग्गहिउं घाणविसयमागयं तु गंधं ॥ ३७७ ॥
 असुहो सुहो व रसो ण तं भणइ रसय मंति सो चेव ।
 ण य एह विणिग्गहिउं रसणविसयमागयं तु रसं ॥ ३७८ ॥
 असुहो सुहो व फासो ण तं भणइ फुससु मंति सो चेव ।
 ण य एह विणिग्गहिउं कायविसयमागयं फासं ॥ ३७९ ॥
 असुहो सुहो व गुणो ण तं भणइ बुज्झ मंति सो चेव ।
 ण य एह विणिग्गहिउं बुद्धिविसयमागयं तु गुणं ॥ ३८० ॥

पुद्गलदश्व शब्दत्वपरिणत, उसका गुण जो अन्य है ।
 तो नहीं कहा कुछ भी तुम्हें, हे अबुध ! रोष तु क्यों करे ॥ ३७४ ॥
 शुभ या अशुभ जो शब्द वो 'तू सुन मुझको' न तुम्हें कहे ।
 अरु जीव भी नहीं ग्रहण जावे कर्णगोचर शब्द को ॥ ३७५ ॥
 शुभ या अशुभ जो रूप वो 'तू देख मुझको' नहीं कहे ।
 अरु जीव भी नहीं ग्रहण जावे चक्षुगोचर रूपको ॥ ३७६ ॥
 शुभ या अशुभ जो गंध वो 'तू घंघ मुझको' नहीं कहे ।
 अरु जीव भी नहीं ग्रहण जावे घ्राणगोचर गंधको ॥ ३७७ ॥
 शुभ या अशुभ रस कोई भी 'तू चाख मुझको' नहीं कहे ।
 अरु जीव भी नहीं ग्रहण जावे रसनगोचर स्वादको ॥ ३७८ ॥
 शुभ या अशुभ जो स्पर्श वो 'तू स्पर्श मुझको' नहीं कहे ।
 अरु जीव भी नहीं ग्रहण जावे कायगोचर स्पर्शको ॥ ३७९ ॥
 शुभ या अशुभ गुण कोई भी 'तू जान मुझको' नहीं कहे ।
 अरु जीव भी नहीं ग्रहण जावे बुद्धिगोचर गुण अरे ॥ ३८० ॥

असुहं सुहं व दब्धं ण तं भण्ह बुद्धं मंति सो चेव ।
 ण य एह विणिग्गहिउं बुद्धिविसयमागयं दब्धं ॥ ३८१ ॥
 एयं तु जाणिऊण उवसमं णेव गच्छई मूढो ।
 णिग्गहमणा परस्स य सयं च बुद्धिं सिवमपत्तो ॥ ३८२ ॥
 निन्दितसंस्तुतवचनानि पुद्गलाः परिणमन्ति बहुकानि ।
 तानि श्रुत्वा रुष्यति तुष्यति च पुनरहं भणितः ॥ ३७३ ॥
 पुद्गलद्रव्यं शब्दत्वपरिणतं तस्य यदि गुणोऽन्यः ।
 तस्मात् त्वं भणितः किञ्चिदपि किं रुष्यस्यबुद्धः ॥ ३७४ ॥
 अशुभः शुभो वा शब्दो न त्वां भणति शृणु मामिति स एव ।
 न चैति विनिर्ग्रहीतुं श्रोत्रविषयमागतं शब्दम् ॥ ३७५ ॥

गाथा ३७३ से ३८२

अन्वयार्थः—[बहुकानि] बहुत प्रकारके [निन्दितसंस्तुतवचनानि]
 निन्दाके और स्तुतिके वचनरूपमें [पुद्गलाः] पुद्गल [परिणमन्ति] परिणमित
 होते हैं, [तानि श्रुत्वा पुनः] उन्हें सुनकर अज्ञानी जीव [अहं भणितः]
 'मुझसे कहा' ऐसा मानकर [रुष्यति तुष्यति च] रोष और मतोष करता है, (अर्थात्
 क्रोध करता है और प्रसन्न होता है ।)

[पुद्गलद्रव्यं] पुद्गल द्रव्य [शब्दत्वपरिणतं] शब्दरूपसे परिणमित
 हुआ है, [तस्य गुणः] उसका गुण [यदि अन्यः] यदि (तुझसे) अन्य है,
 [तस्मात्] तो हे ! अज्ञानी जीव [त्वं न किञ्चित् अपि भणितः] तुझसे
 कुछ भी नहीं कहा है, [अबुद्धः] तू अज्ञानी होना हुआ [किं रुष्यसि] क्यों
 रोष करता है ?

शुभ या अशुभ जो द्रव्य जो 'तु जान बुझको' नहीं कहे ।
 अरु जीव भी नहीं ग्रहण जावे बुद्धिगोचर द्रव्य रे ॥ ३८१ ॥
 यह जानकर भी मूढ़ जिव पावे नहीं उपशम अरे !
 शिवबुद्धिको पाया नहीं वो परग्रहण करना चहे ॥ ३८२ ॥

अशुभं शुभं वा रूपं न त्वां भणति पश्य मामिति स एव ।

न चैति विनिर्ग्रहीतुं चक्षुर्विषयमागतं रूपम् ॥ ३७६ ॥

अशुभः शुभो वा गंधो न त्वां भणति जिघ्र मामिति स एव ।

न चैति विनिर्ग्रहीतुं घ्राणविषयमागतं गंधम् ॥ ३७७ ॥

अशुभः शुभो वा रसो न त्वां भणति रसय मामिति स एव ।

न चैति विनिर्ग्रहीतुं रसनविषयमागतं तु रसम् ॥ ३७८ ॥

अशुभः शुभो वा स्पर्शो न त्वां भणति स्पृश मामिति स एव ।

न चैति विनिर्ग्रहीतुं कायविषयमागतं तु स्पर्शम् ॥ ३७९ ॥

अशुभः शुभो वा बुद्धिः न त्वां भणति बुध्यस्व मामिति स एव ।

न चैति विनिर्ग्रहीतुं बुद्धिविषयमागतं तु बुद्धिम् ॥ ३८० ॥

[अशुभः वा शुभः शब्दः] अशुभ अथवा शुभ शब्द [त्वां न भणति] तुम्हसे यह नहीं कहता कि [मां शृणु इति] 'तु मुझे सुन,' [सः एव च] और आत्मा मी (अपने स्थानसे च्युत होकर), [श्रोत्रविषयं आगतं शब्दं] श्रोत्र-इन्द्रियके विषयमें आये हुए शब्दको [विनिर्ग्रहीतुं न एति] ग्रहण करनेको नहीं जाता ।

[अशुभं वा शुभं रूपं] अशुभ अथवा शुभ रूप [त्वां न भणति] तुम्हसे यह नहीं कहता कि [मां पश्य इति] 'तु मुझे देख,' [सः एव च] और आत्मा मी (अपने स्थानसे हटकर), [चक्षुर्विषयं आगतं] चक्षु-इन्द्रियके विषयमें आये हुए [रूपं] रूपको [विनिर्ग्रहीतुं न एति] ग्रहण करनेको नहीं जाता ।

[अशुभः वा शुभः गंधः] अशुभ अथवा शुभ गंध [त्वां न भणति] तुम्हसे यह नहीं कहती कि [मां जिघ्र इति] 'तु मुझे सूघ,' [सः एव च] और आत्मा मी [घ्राणविषयं आगतं गंधं] घ्राण इन्द्रियके विषयमें आई हुई गंधको [विनिर्ग्रहीतुं न एति] (अपने स्थानसे च्युत होकर), ग्रहण करने नहीं जाता ।

[अशुभः वा शुभः रसः] अशुभ अथवा शुभ रस [त्वां न भणति] तुम्हसे यह नहीं कहता कि [मां रसय इति] 'तु मुझे चख,' [सः एव च] और

अशुभं शुभं वा द्रव्यं न त्वां भवति बुध्यस्व मामिति स एव ।

न चैति विनिर्ग्रहीतुं बुद्धिविषयमागतं द्रव्यम् ॥ ३८१ ॥

एतत्तु ज्ञात्वा उपशमं नैव गच्छति मूढः ।

विनिर्ग्रहमनाः परस्य च स्वयं च बुद्धिं शिवामप्राप्तः ॥ ३८२ ॥

यथेह बहिरर्थो वटपटादिः, देवदत्तो यज्ञदत्तमिव हस्ते गृहीत्वा 'मां प्रकाशय'

आत्मा मी [रसनविषयं आगतं तु रसं] रसना—इन्द्रियके विषयमें आये हुए रसको (अपने स्थानसे च्युत होकर), [विनिर्ग्रहीतुं न एति] ग्रहण करने नहीं जाता ।

[अशुभः वा शुभः स्पर्शः] अशुभ अथवा शुभ स्पर्श [त्वां न भवति] तुम्हें यह नहीं कहता कि [मां स्पृश इति] 'तु मुझे स्पर्श कर,' [सः एव च] और आत्मा मी [कायविषयं आगतं स्पर्शं] कायके (स्पर्शेन्द्रियके) विषयमें आये हुए स्पर्शको (अपने स्थानसे च्युत होकर); [विनिर्ग्रहीतुं न एति] ग्रहण करने नहीं जाता ।

[अशुभः वा शुभः गुणः] अशुभ अथवा शुभ गुण [त्वां न भवति] तुम्हें यह नहीं कहता कि [मां बुध्यस्व इति] 'तु मुझे जान,' [सः एव च] और आत्मा मी (अपने स्थानसे च्युत होकर) [बुद्धिविषयं आगतं तु गुणं] बुद्धि के विषयमें आये हुए गुणको [विनिर्ग्रहीतुं न एति] ग्रहण करने नहीं जाता ।

[अशुभं वा शुभं द्रव्यं] अशुभ अथवा शुभ द्रव्य [त्वां न भवति] तुम्हें यह नहीं कहता कि [मां बुध्यस्व इति] 'तु मुझे जान,' [सः एव च] और आत्मा मी (अपने स्थानसे च्युत होकर), [बुद्धिविषयं आगतं द्रव्यं] बुद्धि के विषयमें आये हुए द्रव्यको [विनिर्ग्रहीतुं न एति] ग्रहण करने नहीं जाता ।

[एतद् तु ज्ञात्वा] ऐसा जानकर मी [मूढः] मूढ जीव [उपशमं न एव गच्छति] उपशमको प्राप्त नहीं होता, [च] और [शिवां बुद्धिं अप्राप्तः च स्वयं] शिवबुद्धिको (कल्याणकारी बुद्धिको, सम्यग्ज्ञानको) न प्राप्त हुआ स्वयं [परस्य विनिर्ग्रहमनाः] परको ग्रहण करनेका मन करता है ।

टीका:—प्रथम छष्टान्त कहते हैं—इस जगत में बाह्य पदार्थ—वटपटादि,—जैसे देवदत्त नामक पुरुष यज्ञदत्त नामक पुरुष को हाथ पकड़कर किसी कार्य में लगाता है इसीप्रकार, जीविक

इति स्वप्रकाशने न प्रदीपं प्रयोजयति । नच प्रदीपोऽप्ययःकांतोपलकुट्टायःछचीवत् स्वस्थानात्प्रच्युत्य तं प्रकाशयितुमायाति । किं तु वस्तुस्वभावस्य परेणोत्पादयितु-मशक्यत्वात् परमुत्पादयितुमशक्तत्वाच्च यथा तदसन्निधाने तथा तत्सन्निधानेऽपि स्वरूपेणैव प्रकाशते । स्वरूपेणैव प्रकाशमानस्य चास्य वस्तुस्वभावादेव विचित्रां परिणतिमासादयन् कमनीयोऽकमनीयो वा घटपटादिर्न मनागपि विक्रियायै कल्प्यते । तथा बहिरर्थः शब्दो रूपं गंधो रसः स्पर्शो गुणद्रव्ये च देवदत्तो यज्ञदत्त-मिव हस्ते गृहीत्वा मां शृणु मां पश्य मां विप्र मां रसय मां स्पर्श मां बुध्यस्व' इति स्वज्ञाने नात्मानं प्रयोजयति । नचात्माऽप्ययःकांतोपलकुट्टायःछचीवत् स्वस्था-

को स्वप्रकाशन में (अर्थात् बाह्य पदार्थको प्रकाशित करने के कार्य में) नहीं लगाता कि 'तू मुझे प्रकाशित कर', और दीपक भी लोह चुम्बक-पाषाणसे खींची गई लोहे की सुई की भाँति अपने स्थानसे च्युत होकर उसे (बाह्य पदार्थ को) प्रकाशित करने नहीं जाता, परन्तु, वस्तु-स्वभाव दूसरे से उत्पन्न नहीं किया जा सकता इसलिये तथा वस्तुस्वभाव परको उत्पन्न नहीं कर सकता इसलिये, दीपक जैसे बाह्य पदार्थकी असमीपता में (अपने स्वरूप से ही) प्रकाशित करता है उसीप्रकार बाह्य पदार्थ की समीपता में भी अपने स्वरूपसे ही प्रकाशित करता है । (इसप्रकार) अपने स्वरूप से ही प्रकाशित करने वाले ऐसे दीपक को, वस्तुस्वभाव से ही विचित्र परिणति को प्राप्त होता हुआ मनोहर या अमनोहर घटपटादि बाह्य पदार्थ किंचित् मात्र भी विक्रिया उत्पन्न नहीं करता ।

इसीप्रकार दार्ष्टान्त कहते हैं, बाह्य पदार्थ-शब्द रूप, गंध, रस, स्पर्श तथा गुण और द्रव्य,—जैसे देवदत्त यज्ञदत्त को हाथ पकड़ कर किसी कार्यमें लगाता है उसीप्रकार, आत्माको स्वज्ञान में (बाह्य पदार्थों के जानने के कार्य में) नहीं लगाते कि 'तू मुझे सुन, तू मुझे देख, तू मुझे सूँघ, तू मुझे चख, तू मुझे स्पर्श कर, तू मुझे जान,' और आत्मा भी लोहचुम्बक-पाषाणसे खींची गई, लोहे की सुई की—भाँति अपने स्थान से च्युत होकर उन्हें (बाह्य पदार्थों को) जानने को नहीं जाता; परन्तु, वस्तु स्वभाव परके द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता इसलिये तथा वस्तुस्वभाव परको उत्पन्न नहीं कर सकता । इसलिये, आत्मा जैसे बाह्य पदार्थोंकी असमी-पता में (अपने स्वरूपसे ही जानता है) उसी प्रकार बाह्य पदार्थोंकी समीपता में भी अपने स्वरूप से ही जानता है । (इस प्रकार) अपने स्वरूप से ही जानते हुए उस (आत्मा) को, वस्तु स्वभावसे ही विचित्र परिणति को प्राप्त मनोहर अथवा अमनोहर शब्दादि बाह्य पदार्थ किंचित् मात्र भी विक्रिया उत्पन्न नहीं करते ।

इस प्रकार आत्मा दीपक की भाँति परके प्रति सदा उदासीन (तटस्थ) है—ऐसी वस्तुस्थिति है, तथापि जो राग-द्वेष होता है सो अज्ञान है ।

नात्प्रच्युस्य तान् ज्ञातुमायाति । किं तु वस्तुस्वभावस्य परेखात्पादयितुमशक्य-
त्वात् परमुत्पादयितुमशक्तत्वाच्च यथा तदसन्निधाने तथा तत्सन्निधानेऽपि स्वरूपेणैव
जानीते । स्वरूपेणैव जानतश्चास्य वस्तुस्वभावादेव विचित्रा परिस्थितिमासादयंतः कमनी-
या अकमनीया वा शब्दादयो बहिरर्था न मनागपि विक्रियायै कस्म्येवन् । एवमात्मा
प्रदीपवत् परं प्रति उदासीनो नित्यमेवेति वस्तुस्थितिः, तथापि यद्वागद्वेषौ तदज्ञानं ।

पूर्वैकाच्युतशुद्धबोधमहिमा बोद्धा न बोध्यादयं

याचात्कामपि विक्रियां तत इतो दीपः प्रकाश्यादिव ।

तद्वस्तुस्थितिबोधबन्धविषया एते किमज्ञानिनो

रागद्वेषमयीभवन्ति सहजां ह्युच्युदासीनताम् ॥ २२२ ॥ (शार्दूल०)

भावार्थः— शब्दादिक जड़ पुद्गलद्रव्य के गुण हैं । वे आत्मा से कहीं यह नहीं कहते,
कि 'तू हमें ग्रहण कर (अर्थात् तू हमें जान)', और आत्मा भी अपने स्थानसे च्युत होकर उन्हें
ग्रहण करने के लिये उनकी ओर नहीं जाता । जैसे शब्दादिक समीप न हो तब आत्मा अपने
स्वरूप से ही जानता है, इसीप्रकार शब्दादिक समीप हों तब भी आत्मा अपने स्वरूपसे ही
जानता है । इसप्रकार अपने स्वरूप से ही जानने वाले आत्माको अपने अपने स्वभाव से ही
परिणामित होते हुए शब्दादिक किंचित्मात्र भी विकार नहीं करते, जैसे कि अपने स्वरूप से ही
प्रकाशित होने वाले दीपकको घटपटादि पदार्थ विकार नहीं करते । ऐसा वस्तुस्वभाव है, तथापि
जीव शब्द को सुनकर, रूप को देखकर, गंध को सूंघकर, रसका स्वाद लेकर, स्पर्श को छूकर,
और गुण-द्रव्यको जानकर, उन्हें अच्छा बुरा मानकर राग-द्वेष करता है, सो वह अज्ञान ही है ।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:—

अर्थः—पूर्ण, एक, अच्युत और शुद्ध (—निर्विकार) ज्ञान जिसकी महिमा है ऐसा यह
ज्ञायक आत्मा ज्ञेय पदार्थों से किंचित् मात्र भी विक्रिया को प्राप्त नहीं होता, जैसे दीपक प्रकाश
(—प्रकाशित किये जाने योग्य घटपटादि) पदार्थों से विक्रिया को प्राप्त नहीं होता । तब फिर
जिनकी बुद्धि ऐसी वस्तुस्थिति के ज्ञान से रहित है, ऐसे यह अज्ञानी जीव अपनी सहज उदा-
सीनता को क्यों छोड़ते हैं तथा राग-द्वेषमय क्यों होते हैं ? (इसप्रकार आचार्यदेव ने सोच
किया है) ।

भावार्थः—जैसे दीपक का स्वभाव घटपटादि को प्रकाशित करनेका है उसी प्रकार
ज्ञानका स्वभाव ज्ञेय को जानने का ही है । ऐसा वस्तुस्वभाव है । ज्ञेय को जानने मात्र से ज्ञान
में विकार नहीं होता । ज्ञेयों को जानकर, उन्हें अच्छा-बुरा मानकर, आत्मा रागी द्वेषी-विकारी
होता है, जो कि अज्ञान है । इसलिये आचार्य देवने सोच किया है कि—'वस्तुका स्वभाव तो

रागद्वेषविभावशुक्तमहसो नित्यं स्वभावस्पृशः
 पूर्वागामिसमस्तकर्मविकला मिमास्तदात्वादयात् ।
 दूरारूढचरित्रवैभवबलान्वंचचिद्विर्मयी
 विदन्ति स्वरसामिषिक्तदुर्गतां ज्ञानस्य संचेतनाम् ॥२२३॥ (शार्दूल ०)

ऐसा है, फिर भी यह आत्मा अज्ञानी होकर राग-द्वेषरूप क्यों परिणमित होता है ? अपनी स्वाभाविक उदासीन-अवस्थारूप क्यों नहीं रहता ? इस प्रकार आचार्यदेवने जो सोच किया है सो उचित ही है, क्यों कि जबतक शुभराग है तबतक प्राणियों को अज्ञान से दुःखी देखकर कदव्या उत्पन्न होती है तब सोच भी होता है ।

अब आगामी कथनका सूचक काव्य कहते हैं:—

अर्थ:—जिनका तेज राग-द्वेषरूपी विभाव से रहित है, जो सदा (अपने चैतन्य चमत्कारमात्र) स्वभाव को स्पर्श करने वाले हैं, जो भूतकाल के तथा भविष्यकाल के समस्त कर्मों से रहित हैं और जो वर्तमानकाल के कर्मोदयसे भिन्न हैं, वे (ऐसे ज्ञानी) अति प्रबल चारित्रिके वैभवके बलसे ज्ञान की संचेतना का अनुभव करते हैं—जो ज्ञान-चेतना चमकती हुई चैतन्यज्योतिर्मय है और जिसने अपने (ज्ञानरूपी) रससे समस्त लोक को सींचा है ।

भाषार्थ:—जिनका राग-द्वेष दूर हो गया, अपने चैतन्यस्वभावको जिन्होंने अंगीकार किया और अतीत, अनागत तथा वर्तमान कर्मका ममत्व दूर होगया है ऐसे ज्ञानी सर्व परद्रव्यों से अलग होकर चारित्र अंगीकार करते हैं । उस चारित्रिके बलसे, कर्म चेतना और कर्मफल चेतनासे भिन्न जो अपनी चैतन्यकी परिणमनस्वरूप ज्ञानचेतना है उसका अनुभव करते हैं ।

यहाँ यह तात्पर्य समझना चाहिये कि—जीव पहले तो कर्मचेतना और कर्मफलचेतना से भिन्न अपनी ज्ञानचेतनाका स्वरूप आगम-प्रमाण, अनुमान-प्रमाण और स्वसंवेदन प्रमाणसे जानता है और उसका श्रद्धान (—प्रतीति) दृढ़ करता है, यह तो अविरत, देशविरत और प्रमत्त अवस्थामें भी होता है । और जब अप्रमत्त अवस्था होती है तब जीव अपने स्वरूपका ही ध्यान करता है; उस समय, उसने जिस ज्ञान-चेतनाका प्रथम श्रद्धान किया था उसमें वह लीन होता है और श्रेणी चढ़कर, केवल ज्ञान उत्पन्न करके, साक्षात् ज्ञानचेतनारूप हो जाता है । ३७३-३८२ ।

जो अतीत कर्मके प्रति ममत्व को छोड़ दे वह आत्मा प्रतिक्रमण है, जो अनागतकर्म न करने की प्रतिज्ञा करे (अर्थात् जिन भावोंसे आगामी कर्म बंधें उन भावोंका ममत्व छोड़े)

* केवलज्ञानी जीव के साक्षात् ज्ञान चेतना होती है । केवलज्ञान होनेसे पूर्व भी, निर्विकल्प अनुभव के समय जीवके उपयोगात्मक ज्ञानचेतना होती है । यदि ज्ञानचेतनाके उपयोगात्मकत्वको मुख्य न किया जाये तो, सम्प्रकृष्टिके ज्ञानचेतना निरंतर होनी है, कर्मचेतना और कर्मफलचेतना नहीं होती; क्योंकि उसका निरन्तर ज्ञानके स्वाभिप्रायसे परिणमन होता है, कर्मके और कर्मफलके स्वाभिप्रायसे परिणमन नहीं होता ।

कर्मं जं पुढवकयं सुहासुहमणेयवित्थरविसेसं ।
 तत्तो गियत्तए अप्पयं तु जो सो पडिकमणं ॥ ३८३ ॥
 कर्मं जं सुहमसुहं जस्मि य भावस्मि वज्झइ भविस्सं ।
 तत्तो गियत्तए जो सो पचक्खाणं हवइ वेया ॥ ३८४ ॥
 जं सुहमसुहमुदिण्णं संपदि य अणेयवित्थरविसेसं ।
 तं दोसं जो वेयइ सो खलु आलोययां वेया ॥ ३८५ ॥
 णिचं पचक्खाणां कुढवइ णिचं पडिकमदि यो य ।
 णिच आलोवेयइ सो हु चरित्त हवइ वेया ॥ ३८६ ॥
 कर्म यत्पूर्वकृतं शुभाशुभमनेकविस्तरविशेषम् ।
 तस्माच्चिर्वर्तयत्यात्मानं तु यः स प्रतिक्रमणम् ॥ ३८३ ॥

वह आत्मा प्रत्याख्यान है और जो उदय में आये हुए वर्तमान कर्मका ममत्व छोड़े वह आत्मा आलोचना है, सदा ऐसे प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना पूर्वक प्रवर्तमान आत्मा चारित्र्य है। ऐसे चारित्र्य का विधान इन गाथाओं द्वारा करते हैं:—

गाथा ३८३ से ३८६

अन्वयार्थः—[पूर्वकृतं] पूर्वकृत [यद्] जो [अनेकविस्तरविशेषं]
 अनेक प्रकारके विस्तार वाला [शुभाशुभ कर्म] (ज्ञानावरणीय आदि) शुभाशुभकर्म है,
 [तस्मात्] उससे [यः] जो आत्मा [आत्मानं तु] अपने को [निर्वर्तयति]
 दूर रखता है [सः] वह आत्मा [प्रतिक्रमणं] प्रतिक्रमण करता है ।

शुभ और अशुभ अनेकविध, के कर्म पूरे जो किये ।
 उनसे निवर्ते आत्मको, वो आतमा प्रतिक्रमण है ॥ ३८३ ॥
 शुभ अरु अशुभ भावी करमका बंध हो जिन भावमें ।
 उनसे निवर्तन जो करे वो आतमा पचक्खाण है ॥ ३८४ ॥
 शुभ और अशुभ अनेकविध हैं उदित जो इस कालमें ।
 उन दोषको जो चेतता, आलोचना वह जीव है ॥ ३८५ ॥
 पचक्खाण नित्य करे अरु प्रतिक्रमण जो नित्यहि करे ।
 नित्यहि करे आलोचना वो आतमा चारित्र्य है ॥ ३८६ ॥

कर्म यच्छुभमशुभं यस्मिन् भावे बध्यते भविष्यत् ।

तस्मान्निवर्तते यः स प्रत्याख्यानं भवति चेतयिता ॥ ३८४ ॥

यच्छुभमशुभमदोषं संप्रति चानेकविस्तरविशेषम् ।

तं दोषं यः चेतयते स स्वस्वालोचनं चेतयिता ॥ ३८५ ॥

नित्यं प्रत्याख्यानं करोति नित्यं प्रतिक्रामति यश्च ।

नित्यमालोचयति स खलु चरित्रं भवति चेतयिता ॥ ३८६ ॥

यः खलु पुद्गलकर्मविषाकभवेभ्यो भावेभ्यश्चेतयितात्मानं निवर्तयति स तत्कारणभूतं पूर्वकर्म प्रतिक्रामन् स्वयमेव प्रतिक्रमणं भवति । स एव तत्कार्यभूत-

[भविष्यत्] भविष्यकालका [यद्] जो [शुभं अशुभं कर्म] शुभमशुभ कर्म [यस्मिन् भावे च] जिस भावमें [बध्यते] बधता है [तस्मात्] उस भावसे [यः] जो आत्मा [निवर्तते] निवृत्त होता है, [सः चेतयिता] वह आत्मा [प्रत्याख्यानं भवति] प्रत्याख्यान है ।

[संप्रति च] वर्तमान कालमें [उदीर्णं] उदयागत [यद्] जो [अनेक-विस्तरविशेषं] अनेक प्रकार के विस्तार वाला [शुभं अशुभं] शुभ और अशुभ कर्म है [तं दोषं] उस दोष को [यः] जो आत्मा [चेतयते] चेतता है—अनुभव करता है—ज्ञाता भावसे जान लेता है (अर्थात् उसके स्वामित्व-वर्तृत्वको छोड़ देता है), [सः चेतयिता] वह आत्मा [खलु] वास्तव में [आलोचनं] आलोचना है ।

[यः] जो [नित्यं] सदा [प्रत्याख्यानं करोति] प्रत्याख्यान करता है, [नित्यं प्रतिक्रामति च] सदा प्रतिक्रमण करता है [नित्यं आलोचयति] और सदा आलोचना करता है, [सः चेतयिता] वह आत्मा [खलु] वास्तव में [चरित्रं भवति] चरित्र है ।

टीका—जो आत्मा पुद्गलकर्मके विषाक (उदय) से हुये भावोंसे अपनेको छुड़ाता है (—दूर रखता है), वह आत्मा उन भावोंके कारणभूत पूर्वकर्मोंको (भूतकालके कर्मोंको) प्रति क्रमता हुआ स्वयं ही प्रतिक्रमण है; वही आत्मा, उन भावोंके कार्यभूत उत्तर कर्मोंको (भविष्य-कालके कर्मोंको) प्रत्याख्यानरूप करता हुआ प्रत्याख्यान है, वही आत्मा वर्तमान कर्मविषाक को अपनेसे (—अस्मासे) अत्यन्त भेद पूर्वक अनुभव करता हुआ, आलोचना- है । इसप्रकार

शुद्धरं कर्म प्रत्याख्यायः प्रत्याख्यानं भवति । स एव वर्तमानकर्मविपाकमात्मनो-
ऽत्यंतभेदेनोपलभमानः आलोचना भवति । एवमयं नित्यं प्रतिक्रामन्, नित्यं प्रत्या-
ख्यायो नित्यमालोचयंश्च पूर्वकर्मकार्येभ्य उत्तरकर्मकारणेभ्यो भावेभ्योत्पन्नं निवृत्ता,
वर्तमानं कर्मविपाकमात्मनोऽत्यंतभेदेनोपलभमानः स्वस्मिन्नेव खलु ज्ञानस्वभावे
निरंतरचार्याचारित्रं भवति । चारित्रं तु भवन् स्वस्व ज्ञानमात्रस्य चेतनात् स्वयमेव
ज्ञानचेतना ब्रवीतीति भावः ।

ज्ञानस्य संचेतनयैव नित्यं

प्रकाशते ज्ञानमतीव शुद्धम् ।

अज्ञानसंचेतनया तु धावन्

बोधस्य शुद्धिं निरुणद्धि बंधः ॥ २२४ ॥ (उपजाति)

वह आत्मा सदा प्रतिक्रमण करता हुआ, सदा प्रत्याख्यान करता हुआ और सदा आलोचना
करता हुआ, पूर्व कर्मोंके कार्यरूप और उत्तर कर्मोंके कारणरूप भावोंसे अत्यन्त निवृत्त होता
हुआ, वर्तमान कर्म विपाकको अपनेसे (-आत्मासे) अत्यंत भेदपूर्वक अनुभव करता हुआ,
अपनेसे ही-ज्ञानस्वभावसे ही-निरंतर आचरण करनेसे चारित्र है (अर्थात्-स्वयं ही चारित्र-
स्वरूप है) । और चारित्र स्वरूप होता हुआ अपनेको-ज्ञानमात्रको चेतना-(अनुभव कलक)-
है इसलिये (वह आत्मा) स्वयं ही ज्ञानचेतना है, ऐसा आशय है ।

भावार्थ—चारित्रमे प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचनाका विधान है । अतः,
पहले लगे हुए दोषोंसे आत्माको निवृत्त करना सो प्रतिक्रमण है, भविष्यमें दोष लगायेका
त्याग करना सो प्रत्याख्यान है, और वर्तमान दोषसे आत्माको पृथक् करना सो आलोचना
है । यहाँ निश्चयचारित्रको प्रधान करके कथन है, इसलिये निश्चयसे विचार करने पर, जो
आत्मा त्रिकालके कर्मोंसे अपनेको भिन्न जानता है, श्रद्धा करता है और अनुभव करता है,
वह आत्मा स्वयं ही प्रतिक्रमण है, स्वयं ही प्रत्याख्यान है और स्वयं ही आलोचना है ।
इसप्रकार प्रतिक्रमण स्वरूप, प्रत्याख्यानस्वरूप और आलोचनास्वरूप आत्माका निरंतर अनु-
भवन ही निश्चय चारित्र है । जो यह निश्चय चारित्र है, वही ज्ञान चेतना (ज्ञानका अनु-
भवन) है । उसी ज्ञानचेतनासे साक्षात् ज्ञानचेतनास्वरूप केवलज्ञानम्बव आत्मा प्रगट होता है ।

अब आगेकी गाथाओंका सूचक काव्य कहते हैं, जिसमें ज्ञानचेतना और अज्ञान-
चेतना (कर्मचेतना और कर्मफल चेतना) का फल प्रगट करते हैं —

अर्थः—निरन्तर ज्ञानकी संचेतनासे ही ज्ञान, अत्यन्त शुद्ध प्रकाशित होता है; और
अज्ञानकी संचेतनासे बंध दौड़ता हुआ ज्ञानकी शुद्धता को रोकता है, अर्थात् ज्ञानकी शुद्धता
नहीं होने देता ।

वेदन्तो कम्मफलं अप्पाणं कुणह जो तु कम्मफलं ।
 सो तं पुणो वि बंधइ वीयं दुक्खस्स अट्ठविह ॥ ३८७ ॥
 वेदन्तो कम्मफल मए कय मुणह जो तु कम्मफलं ।
 सो तं पुणो वि बंधइ वीयं दुक्खस्स अट्ठविह ॥ ३८८ ॥
 वेदन्तो कम्मफलं सुहिदो दुहिदो य हवदि जो चेवा ।
 सो तं पुणो वि बंधइ वीयं दुक्खस्स अट्ठविह ॥ ३८९ ॥
 वेदयमानः कर्मफलमात्मानं करोति यस्तु कर्मफलम् ।
 स तत्पुनरपि बध्नाति बीजं दुःखस्याष्टविधम् ॥ ३८७ ॥
 वेदयमानः कर्मफलं मया कृतं जानाति यस्तु कर्मफलम् ।
 स तत्पुनरपि बध्नाति बीजं दुःखस्याष्टविधम् ॥ ३८८ ॥
 वेदयमानः कर्मफलं सुखितो दुःखितश्च भवति यश्चेतयिता ।
 स तत्पुनरपि बध्नाति बीजं दुःखस्याष्टविधम् ॥ ३८९ ॥

भाषार्थः—किंसी (वस्तु) के प्रति एकाम होकर उसीका अनुभवरूप स्वाद लिया करना सो वह उसका सचेतन कहलाता है । ज्ञानके प्रति ही एकाम उपयुक्त होकर उस ओर ही ध्यान रखना सो ज्ञानका सचेतन अर्थात् ज्ञानचेतना है । उससे ज्ञान अत्यन्त शुद्ध होकर प्रकाशित होता है अर्थात् केवलज्ञान उत्पन्न होता है । केवलज्ञान उत्पन्न होने पर सम्पूर्ण ज्ञान-चेतना कहलाती है ।

अज्ञानरूप (अर्थात् कर्मरूप और कर्मफलरूप) उपयोगको करना, उसीकी ओर (—कर्म और कर्मफलकी ओर ही—) एकाम होकर उसीका अनुभव करना, सो अज्ञानचेतना है । उससे कर्मका बन्ध होता है, जो बन्ध ज्ञानकी शुद्धताको रोकता है ॥ ३८३-३८६ ॥

अब इसीको गाथाओं द्वारा कहते हैं—

जो कर्मफलको वेदता जिव कर्मफल निजरूप करे ।
 वो पुनः बांधे अष्टविधके कर्मको-दुखबीज को ॥ ३८७ ॥
 जो कर्मफलको वेदता जाने कर्मफल में किया ।
 वो पुनः बांधे अष्टविधके कर्मको-दुखबीज को ॥ ३८८ ॥
 जो कर्मफलको वेदता जिव सुखी दुःखी होय है ।
 वो पुनः बांधे अष्टविधके कर्मको-दुखबीज को ॥ ३८९ ॥

ज्ञानादन्यत्रेदमहमिति चेतनं अज्ञानचेतना । सा द्विधा कर्मचेतना कर्मफल-
चेतना च । तत्र ज्ञानादन्यत्रेदमहं करोमीति चेतनं कर्मचेतना । ज्ञानादन्यत्रेदं वेदये-
ऽहमिति चेतनं कर्मफलचेतना । सा तु समस्तापि संसारबीजं । संसारबीजस्याष्टविध-
कर्मणो बीजत्वात् । ततो मोक्षार्थिना पुरुषेणाज्ञानचेतनाप्रसूयाय सकलकर्मसंन्यासमा-
वर्णा सकलकर्मफलसंन्यासभावर्णा च नाटयित्वा स्वभावभूता भगवती ज्ञानचेतनैवैका
नित्यमेव नाटयितव्या । तत्र तावत्सकलकर्मसंन्यासभावर्णा नाटयति—

गाथा ३८७ से ३८६

अन्वयार्थः—[कर्मफलं वेदयमानः] कर्मके फलका वेदन करता हुआ
[यः तु] जो आत्मा [कर्मफलं] कर्मफलको [आत्मानं करोति] निरूप्य
करता (—मानता) है, [सः] वह [पुनरपि] फिरसे [अष्टविधं तद्] आठ प्रकार
के कर्मको— [दुःखस्स बीजं] दुःखके बीजको—[बध्नाति] बाधता है ।

[कर्मफलं वेदयमानः] कर्मके फलका वेदन करता हुआ [यः तु] जो
आत्मा [कर्मफलं मयाकृतं जानाति] यह जानता (मानता) है कि 'कर्मफल मैंने
किया है,' [सः] वह [पुनरपि] फिरसे [अष्टविधं तद्] आठ प्रकारके कर्मको—
[दुःखस्स बीजं] दुःखके बीजको—[बध्नाति] बाधता है ।

[कर्मफलं वेदयमानः] कर्मफलको वेदन करता हुआ [यः चेतयिता]
जो आत्मा [सुखितः दुःखितः च] सुखी और दुःखी [भवति] होता है,
[सः] वह [पुनरपि] फिरसे [अष्टविधं तद्] आठ प्रकारके कर्मको—[दुःख-
स्य बीजं] दुःखके बीजको—[बध्नाति] बाधता है ।

टीकाः—ज्ञानसे अन्य (—भावो) में ऐसा चेतना (—अनुभव करना) कि 'यह मैं हूँ,'
सो अज्ञानचेतना है । वह दो प्रकारकी है—कर्मचेतना और कर्मफलचेतना । उसमें, ज्ञानसे
अन्य (—भावो) में ऐसा चेतना कि 'इसको मैं करता हूँ,' सो कर्मचेतना है; और ज्ञानसे अन्य
में ऐसा चेतना कि 'इसे मैं भोगता हूँ,' सो कर्मफलचेतना है । वह समस्त अज्ञान चेतना संसार
का बीज है; क्योंकि संसारके बीजभूत आठ प्रकारके (—ज्ञानावरणादि) कर्म, उनका बीज
वह अज्ञानचेतना है (अर्थात् उससे कर्मोंका बंध होता है) । इसलिये मोक्षार्थी पुरुषको
अज्ञानचेतनाका प्रलय करनेके लिये सकल कर्मोंके संन्यास (—त्याग) की भावनाको तथा
सकल कर्मफलके संन्यास की भावनाको नचाकर, स्वभावभूत ऐसी भगवतीचेतनाको ही एक
को सदा नष्टाना चाहिये ।

वाचा च कायेन च तन्मिध्या मे दुष्कृतमिति । १९ । यदहमकारं यदचीकरं
मनसा च तन्मिध्या मे दुष्कृतमिति । २० । यदहमकारं यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्व-
ज्ञासिषं मनसा च तन्मिध्या मे दुष्कृतमिति । २१ । यदहमचीकरं यत्कुर्वंतमप्यन्यं
समन्वज्ञासिषं मनसा च तन्मिध्या मे दुष्कृतमिति । २२ । यदहमकारं यदचीकरं
वाचा च तन्मिध्या मे दुष्कृतमिति । २३ । यदहमकारं यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्व-
ज्ञासिषं वाचा च तन्मिध्या मे दुष्कृतमिति । २४ । यदहमचीकरं यत्कुर्वंतमप्यन्यं
समन्वज्ञासिषं वाचा च तन्मिध्या मे दुष्कृतमिति । २५ ॥ यदहमकारं यदचीकरं
कायेन च तन्मिध्या मे दुष्कृतमिति । २६ । यदहमकारं यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्व-
ज्ञासिषं कायेन च तन्मिध्या मे दुष्कृतमिति । २७ । यदहमचीकरं यत्कुर्वंतमप्यन्यं
समन्वज्ञासिषं कायेन तन्मिध्या मे दुष्कृतमिति । २८ । यदहमकारं मनसा च
वाचा च कायेन च तन्मिध्या मे दुष्कृतमिति । २९ । यदचीकरं मनसा च वाचा
च कायेन च तन्मिध्या मे दुष्कृतमिति । ३० । यत्कुर्वंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं
मनसा च वाचा च कायेन च तन्मिध्या मे दुष्कृतमिति । ३१ । यदहमकारं

काया से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। १८। जो मैंने कराया तथ अम्य करते हुए का अनुमो-
दन किया बचन से तथा काया से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। १९।

जो मैंने (अतीत कालमें) किया और कराया मन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । २०।
जो मैंने किया तथा अन्य करते हुए का अनुमोदन किया मनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । २१।
जो मैंने कराया और अन्य करते हुएका अनुमोदन किया मनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । २२।
जो मैंने किया और कराया वचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । २३। जो मैंने किया और
अन्य करते हुए का अनुमोदन किया वचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । २४। जो मैंने
कराया तथा अन्य करते हुए का अनुमोदन किया वचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । २५।
जो मैंने किया और कराया काया से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । २६। जो मैंने किया और
अन्य करते हुए का अनुमोदन किया काया से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । २७। जो मैंने
कराया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया काया से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । २८।

जो मैंने (अतीत काल में) किया मन से, वचन से तथा काया से वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। २६। जो मैंने कराया मन से, वचन से तथा काया से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। ३०। जो मैंने अन्य करते हुए का अनुमोदन किया मन से, वचन से तथा काया से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। ३१।

मे दुष्कृतमिति । ४८ । यत्कुर्वतमप्यन्यं समन्वहासिषं कायेन च तन्निष्ठा मे
दुष्कृतमिति । ४९ ।

मिथ्या हो । ४८ । जो मैंने अन्य करते हुए का अनुमोदन किया काया से, वह मेरा दुष्कृत
मिथ्या हो । ४९ ।

(इन ४६ भंगोंके भीतर, पहले भग मे कृत, कारित, अनुमोदना—ये तीन लिये हैं और
उनपर मन, वचन, काय—ये तीन लगाये हैं । इसप्रकार बने हुए इस एक भंगको '३३' की समस्या
से—संज्ञा से पहिचाना जा सकता है । २ से ४ तकके भगो मे कृत, कारित, अनुमोदना के तीनों
लेकर उनपर मन, वचन, काय मे से दो दो लगाए हैं । इसप्रकार बने हुए इन तीन भंगों को
'३२' की संज्ञा से पहिचाना जा सकता है । ५ से ७ तकके भंगो मे कृत, कारित, अनुमोदना
के तीनों लेकर उनपर मन, वचन, काय मे से एक एक लगाया है । इन तीन भंगों को '३१' की
संज्ञा से पहिचाना जा सकता है । ८ से १० तकके भगो मे कृत, कारित, अनुमोदनामें से दो-दो
लेकर उनपर मन, वचन, काय तीनों लगाए हैं । इन तीन भंगो को '२३' की संज्ञा वाले भंगोंके
रूप में पहिचाना जा सकता है । ११ से १६ तकके भंगो मे कृत, कारित, अनुमोदनामे से दो-दो
लेकर उनपर मन, वचन, कायमे से दो दो लगाये हैं । इन नौ भगोको '२२' की संज्ञासे पहि-
चाना जा सकता है । २० से २८ तकके भंगोमे कृत, कारित, अनुमोदनामे से दो-दो लेकर
उनपर मन, वचन, कायमे से एक एक लगाया है । इन नौ भगोको '२१' की संज्ञावाने भंगोंके
रूपमें पहिचाना जा सकता है । २६ से २९ तकके भगोमे कृत कारित, अनुमोदनामें से एक
एक लेकर उनपर मन, वचन, काय तीनों लगाये हैं । इन तीन भगोको '१३' की संज्ञासे पहि-
चाना जा सकता है । ३२ से ४० तकके भगोमे कृत, कारित, अनुमोदनामें से एक-एक
लेकर उनपर मन, वचन, कायमे से दो दो लगाये हैं । इन नौ भंगोंको '१२' की संज्ञासे पहि-
चाना जा सकता है । ४१ से ४६ तकके भगोमे कृत, कारित, अनुमोदना मे से एक एक लेकर
उनपर मन, वचन, कायमे से एक एक लगाया है । इन नौ भगोको '११' की संज्ञासे पहिचाना
जा सकता है । इसप्रकार सब मिलाकर ४६ भग हुये ।)

* कृत, कारित, अनुमोदना—यह तीनों लिये गये हैं सो उन्हें बतानेके लिये पहले '३' का अंक
रखना चाहिये और फिर मन, वचन काय—यह तीन लिये हैं सो इन्हें बतानेके लिये उसीके पास दूसरा '३'
का अंक रखना चाहिये । इसप्रकार यह '३३' की समस्या हुई ।

१—कृत, कारित, अनुमोदना तीनों लिये हैं, यह बतानेके लिये पहले '३' का अंक रखना चाहिये
और फिर मन, वचन, कायमें से दो लिये हैं यह बतानेके लिये ३ के पास '२' का अंक रखना चाहिये ।
इसप्रकार '३२' की संज्ञा हुई ।

मोहाद्यदहमकार्षे समस्तमपि कर्म तत्प्रतिक्रम्य ।

आत्मनि चेतन्वात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥ २२६ ॥ (वार्थ)

* इति प्रतिक्रमणकल्पः समाप्तः *

न करोमि न कारयामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा च कायेन चेति । १ । न करोमि न कारयामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा चेति । २ । न करोमि न कारयामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च कायेन चेति । ३ । न करोमि न कारयामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि वाचा कायेन चेति । ४ । न करोमि न कारयामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा चेति । ५ । न करोमि न कारयामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि वाचा

अब इस कथनका कलशरूप काव्य कहते हैं —

वार्थ—मैंने जो मोहसे अथवा अज्ञानमे कर्म किये हैं, उन समस्त कर्मोंका प्रतिक्रमण करके मैं निष्कर्म (समस्त कर्मोंसे रहित) चैतन्य स्वरूप आत्मामे आत्मासे ही (निजसे ही) निरंतर वर्त रहा हूँ (इसप्रकार ज्ञानी अनुभव करता है) ।

भावार्थ—भूतकालमे किये गये कर्मको ४६ भग पूर्वक मिथ्या करनेवाला प्रतिक्रमण करके ज्ञानी ज्ञानस्वरूप आत्मामे लीन होकर निरंतर चैतन्यस्वरूप आत्माका अनुभव करे, इसकी यह विधि है 'मिथ्या' कहने का प्रयोजन इसप्रकार है - जैसे, किसीने पहले धन कमाकर घरमे रख छोड़ा था, और फिर जब उसके प्रति ममत्व छोड़ दिया तब उसे भोगने का अभिप्राय नहीं रहा, उस समय, भूतकालमे जो धन कमाया था वह नहीं कमानेके समान ही है; इसीप्रकार, जीवने पहले कर्मबन्ध किया था, फिर जब उसे अहितरूप जानकर उसके प्रति ममत्व छोड़ दिया और उसके फलमे लीन न हुआ, तब भूतकालमे जो कर्म बाधा था वह नहीं बाधने के समान मिथ्या ही है ।

इसप्रकार प्रतिक्रमण कल्प (प्रतिक्रमणकी विधि) समाप्त हुआ । (अब टीकामे आलोचना कल्प कहते हैं —)

मैं (वर्तमानमे कर्म) न तो करता हूँ, न कराता हूँ और न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, मनसे वचनसे तथा कायसे । १ ।

मैं (वर्तमानमे कर्म) न तो करता हूँ, न कराता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, मनसे तथा वचनसे । २ । मैं न तो करता हूँ, न कराता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, मनसे तथा कायसे । ३ । मैं न तो करता हूँ, न कराता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ वचनसे तथा कायसे । ४ ।

मैं न तो करता हूँ, न कराता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, मनसे । ५ ।

न करोमि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि वाचा चेति । २४ । न कारयामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि वाचा चेति । २५ । न करोमि न कारयामि कायेन चेति । २६ । न करोमि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि कायेन चेति । २७ । न कारयामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि कायेन चेति । २८ । न करोमि मनसा च वाचा च कायेन चेति । २९ । न कारयामि मनसा च वाचा च कायेन चेति । ३० । न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा च कायेन चेति । ३१ । न करोमि मनसा च वाचा चेति । ३२ । न कारयामि मनसा च वाचा चेति । ३३ । न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा चेति । ३४ । न करोमि मनसा च कायेन चेति । ३५ । न कारयामि मनसा च कायेन चेति । ३६ । न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च कायेन चेति । ३७ । न करोमि वाचा च कायेन चेति । ३८ । न कारयामि वाचा च कायेन चेति । ३९ । न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि वाचा च कायेन चेति । ४० । न करोमि मनसा चेति । ४१ । न कारयामि मनसा चेति । ४२ । न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा चेति । ४३ । न करोमि वाचा चेति । ४४ । न कारयामि वाचा चेति । ४५ । न कुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि

हुएका अनुमोदन करता हूँ, वचनसे । २४ । न मैं करता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, वचनसे । २५ । न मैं करता हूँ, न करता हूँ, काया से । २६ । न मैं करता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, कायासे । २७ । न मैं करता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, कायासे । २८ ।

न मैं करता हूँ मनसे, वचनसे तथा कायासे । २९ । न मैं करता हूँ मनसे, वचनसे तथा कायासे । ३० । मैं अन्य करते हुएका अनुमोदन नहीं करता मनसे, वचनसे तथा कायासे । ३१ ।

न तो मैं करता हूँ मनसे तथा वचनसे । ३२ । न मैं करता हूँ मनसे तथा वचनसे । ३३ । न मैं अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूँ मनसे तथा वचन से । ३४ । न मैं करता हूँ मनसे तथा कायासे । ३५ । न मैं करता हूँ मनसे तथा कायासे । ३६ । न मैं अन्य करते हुये का अनुमोदन करता हूँ मनसे तथा कायासे । ३७ । न मैं करता हूँ वचनसे तथा कायासे । ३८ । न मैं करता हूँ वचनसे तथा कायासे । ३९ । न मैं अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ वचन से तथा कायासे । ४० ।

न मैं करता हूँ मनसे । ४१ । न मैं करता हूँ मनसे । ४२ । न मैं अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ मनसे । ४३ । न मैं करता हूँ वचनसे । ४४ । न मैं करता हूँ वचनसे । ४५ ।

वाचा चेति । ४६ । न करोमि कायेन चेति । ४७ । न कारयामि कायेन चेति । ४८ । न कुर्वंतमप्यन्यं समनुज्ञानामि कायेन चेति । ४९ ।

मोहविलासविजृम्भितमिदमुदयत्कर्म सकलमालोच्य ।

आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥ २२७ ॥ (आर्षा)

* इत्यालोचनाकल्पः समाप्तः *

न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वंतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा च कायेन चेति । १ । न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वंतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा चेति । २ । न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वंतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च कायेन चेति । ३ । न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कुर्वंतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा च कायेन चेति । ४ । न करिष्यामि न कारन मैं अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ वचनसे । ४६ । न मैं करता हूँ कायासे । ४७ । न मैं करता हूँ कायासे । ४८ । न मैं अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ कायासे । ४९ । (इसप्रकार, प्रतिक्रमणके समान आलोचनामें भी ४६ भग कहे ।)

अब इस कथनका कलशरूप काव्य कहते हैं —

अर्थः—(निश्चयचारित्रको अगीकार करनेवाला कहता है कि—) मोहके विलाससे फैला हुआ जो यह उदयमान (उदयमें आता हुआ) कर्म, उस सबकी आलोचना करके मैं निष्कर्म चैतन्यस्वरूप आत्मामें आत्मासे ही निरंतर वर्त रहा हूँ ।

भावार्थ—वर्तमान कालमें कर्मका उदय आता है, उसके विषय में ज्ञानी यह विचार करता है कि पहले जो कर्म बाधा था उसका यह कार्य है, मेरा नहीं । मैं इसका कर्ता नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध चैतन्यमात्र आत्मा हूँ । उसकी दर्शनज्ञानरूप प्रवृत्ति है । उस दर्शनज्ञानरूप प्रवृत्तिके द्वारा मैं इस उदयागत कर्मका देखने-जाननेवाला हूँ । मैं अपने स्वरूपमें ही प्रवर्तमान हूँ । ऐसा अनुभव करना ही निश्चय चारित्र है ।

इसप्रकार आलोचनाकल्प समाप्त हुआ ।

अब टोकामे प्रत्याख्यानकल्प (अर्थात् प्रत्याख्यानकी विधि) कहते हैं । प्रत्याख्यान करनेवाला कहता है कि—

मैं (भविष्यमें कर्म) न तो करूंगा, न कराऊंगा न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूंगा मनसे, वचनसे तथा कायसे । १ । मैं न तो करूंगा, न कराऊंगा न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूंगा, मनसे तथा वचनसे । २ । मैं न तो करूंगा, न कराऊंगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूंगा, मनसे तथा कायसे । ३ । मैं न तो करूंगा, न कराऊंगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूंगा, वचनसे तथा कायसे । ४ ।

[illegible]

मैं न तो करूँगा, न कराऊँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, मनसे । ५ ।
मैं न तो करूँगा, न कराऊँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, बचनसे । ६ । मैं न तो
करूँगा, न कराऊँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, कायसे । ७ ।

मैं न तो करूँगा, न कराऊँगा, मनसे, वचनसे तथा कायसे । ८ । मैं न तो करूँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, मनसे, वचनसे तथा कायसे । ९ । मैं न तो कराऊँगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूँगा, मनसे, वचनसे तथा कायसे । १० ।

मैं न तो करूंगा, न कराऊंगा, मनसे तथा वचनसे । ११ । मैं न तो करूंगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूंगा, मनसे तथा वचनसे । १२ । मैं न तो कराऊंगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूंगा, मनसे तथा वचनसे । १३ । मैं न तो करूंगा, न कराऊंगा, मनसे तथा कायसे । १४ । मैं न तो करूंगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूंगा, मनसे तथा कायसे । १५ । मैं न तो कराऊंगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूंगा, मनसे तथा कायसे । १६ । मैं न तो करूंगा, न कराऊंगा, वचनसे तथा कायसे । १७ । मैं न तो करूंगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूंगा, वचनसे तथा कायसे । १८ । मैं न तो कराऊंगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूंगा, वचन से तथा कायसे । १९ ।

मैं न तो करूंगा, न कराऊंगा, मनसे । २० । मैं न तो करूंगा, न अन्य करते हुयेका

समनुज्ञास्थामि मनसा चेति । २१ । न कारयिष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञा-
 स्थामि मनसा चेति । २२ । न करिष्यामि न कारयिष्यामि वाचा चेति । २३ ।
 न करिष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्थामि वाचा चेति । २४ । न कारयिष्यामि
 न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्थामि वाचा चेति । २५ । न करिष्यामि न कारयिष्यामि
 कायेन चेति । २६ । न करिष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्थामि कायेन चेति
 । २७ । न कारयिष्यामि न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्थामि कायेन चेति । २८ ।
 न करिष्यामि मनसा वाचा कायेन चेति । २९ । न कारयिष्यामि मनसा वाचा
 कायेन चेति । ३० । न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्थामि मनसा वाचा कायेन चेति
 । ३१ । न करिष्यामि मनसा वाचा चेति । ३२ । न कारयिष्यामि मनसा वाचा
 चेति । ३३ । न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्थामि मनसा वाचा चेति । ३४ । न करि-
 ष्यामि मनसा च कायेन चेति । ३५ । न कारयिष्यामि मनसा च कायेन चेति । ३६ ।
 न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्थामि मनसा च कायेन चेति । ३७ । न करिष्यामि
 वाचा च कायेन चेति । ३८ । न कारयिष्यामि वाचा च कायेन चेति । ३९ ।
 न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्थामि वाचा च कायेन चेति । ४० । न करिष्यामि मनसा

अनुमोदन कर्तुं, मनसे । २१ । मैं न तो कराऊँगा, न अन्य करते हुये का अनुमोदन कर्तुं,
 मनसे । २२ । मैं न तो कर्तुंगा, न कराऊँगा, वचनसे । २३ । मैं न तो कर्तुंगा, न अन्य करते
 हुए का अनुमोदन कर्तुंगा, वचनसे । २४ । मैं न तो कराऊँगा, न अन्य करते हुए का अनुमोदन
 कर्तुंगा, वचनसे । २५ । मैं न तो कर्तुंगा, न कराऊँगा, कायसे । २६ । मैं न तो कर्तुंगा, न अन्य
 करते हुए का अनुमोदन कर्तुंगा, कायसे । २७ । मैं न तो कराऊँगा, न अन्य करते हुए का अनु-
 मोदन कर्तुंगा, कायसे । २८ ।

मैं न तो कर्तुंगा मनसे, वचनसे तथा कायसे । २९ । मैं न तो कराऊँगा
 मनसे, वचनसे तथा कायसे । ३० । मैं न तो अन्य करते हुए का अनुमोदन कर्तुंगा मनसे,
 वचनसे तथा कायसे । ३१ ।

मैं न तो कर्तुंगा मनसे तथा वचनसे । ३२ । मैं न तो कराऊँगा मनसे तथा वचनसे
 । ३३ । मैं न अन्य करते हुए का अनुमोदन कर्तुंगा मनसे तथा वचनसे । ३४ । मैं न तो कर्तुंगा
 मनसे तथा कायसे । ३५ । मैं न तो कराऊँगा मनसे तथा कायसे । ३६ । मैं न तो अन्य करते
 हुएका अनुमोदन कर्तुंगा मनसे तथा कायसे । ३७ । मैं न तो कर्तुंगा वचनसे तथा कायसे । ३८ ।
 मैं न तो कराऊँगा वचनसे तथा कायसे । ३९ । मैं न तो अन्य करने हुए का अनुमोदन कर्तुंगा
 वचनसे तथा कायसे । ४० ।

चेति । ४१ । न कारयिष्यामि मनसा चेति । ४२ । न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा चेति । ४३ । न करिष्यामि वाचा चेति । ४४ । न कारयिष्यामि वाचा चेति । ४५ । न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा चेति । ४६ । न करिष्यामि कायेन चेति । ४७ । न कारयिष्यामि कायेन चेति । ४८ । न कुर्वतमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि कायेन चेति । ४९ ।

प्रत्याख्यानं भविष्यत्कर्म समस्तं निरस्तसंमोहः ।

आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥२२८॥ (आर्या)

इति प्रत्याख्यानकल्पः समाप्तः ।

मैं न तो करूँगा मनसे । ४१ । मैं न तो कराऊँगा मनसे । ४२ । मैं न अन्य करते हुए का अनुमोदन करूँगा मनसे । ४३ । मैं न तो करूँगा वचनसे । ४४ । मैं न तो कराऊँगा वचनसे । ४५ । मैं न तो अन्य करते हुए का अनुमोदन करूँगा वचनसे । ४६ । मैं न तो करूँगा कायसे । ४७ । मैं न तो कराऊँगा कायसे । ४८ । मैं न अन्य करते हुए का अनुमोदन करूँगा कायसे । ४९ । (इसप्रकार प्रतिक्रमणके समान ही प्रत्याख्यानमे भी ४९ भंग कहे)

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं —

अर्थ—(प्रत्याख्यान करनेवाला ज्ञानी कहता है कि —) भविष्यके समस्त कर्मोंका प्रत्याख्यान (त्याग) करके, जिसका मोह नष्ट हो गया है ऐसा मैं निष्कर्म (अर्थात् समस्त कर्मोंसे रहित) चैतन्यस्वरूप आत्मा में आत्मासे ही निरंतर वर्त रहा हूँ ।

भावार्थ निश्चयचारित्र्यमे प्रत्याख्यानका विधान ऐसा है कि—समस्त आगामी कर्मों से रहित, चैतन्यकी प्रवृत्तिरूप (अपने) शुद्धोपयोगमें रहना सो प्रत्याख्यान है । इससे ज्ञानी आगामी समस्त कर्मोंका प्रत्याख्यान करके अपने चैतन्यस्वरूपमें रहता है ।

यहाँ तात्पर्य इसप्रकार जानना चाहिये—व्यवहारचारित्र्यमें प्रतिज्ञामें जो दोष लगता है उसका प्रतिक्रमण, आलोचना तथा प्रत्याख्यान होता है । यहाँ निश्चय चारित्र्यकी प्रधानतासे कथन है इसलिये शुद्धोपयोगसे विपरीत सर्वकर्म आत्माके दोषस्वरूप है । उन समस्त कर्म-चैतनास्वरूप परिणामोका—तोनों कालके कर्मोंका—प्रतिक्रम, आलोचना तथा प्रत्याख्यान करके ज्ञानी सर्वकर्मचैतनासे भिन्न अपने शुद्धोपयोगरूप आत्माके ज्ञान-ब्रह्मान द्वारा और उसमें स्थिर होनेके विधान द्वारा निष्प्रमाददशा को प्राप्त होकर श्रेणी चढ़कर, केवलज्ञान उत्पन्न करनेके सन्मुख होता है । यह, ज्ञानीका कार्य है ।

इसप्रकार प्रत्याख्यान कल्प समाप्त हुआ ।

अब समस्त कर्मोंके संन्यास (—त्याग) की भावनाको नचानेके सम्बन्धका कथन समाप्त करते हुए कलशरूप काव्य कहते हैं:—

समस्तमित्येवमपास्य कर्म

त्रैकालिकं शुद्धनयावलम्बी ।

विलीनमोहो रहितं विकारै-

श्रिन्मात्रमात्मानमथावलम्बे ॥ २२९ ॥ (उपजाति)

अथ 'एकलक्ष्मणमन्त्राभ्यामभावन' नाट्यंति

विगतलु कर्मविषयतर्कालान् मम शु क्तपतरेणैव ।

सचेत्येहमवल चैतन्यात्मानमात्मानम् ॥ २३० ॥ (आर्या)

नाहं प्रतिज्ञानावरणीयकर्मफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । १ ।

नाहं श्रुतज्ञानावरणीयफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । २ । नाहमवधि-

अर्थ (शुद्धनय का आलम्बन करनेवाला कहता है कि—) पूर्वोक्त प्रकारसे तीनों कालके समस्त कर्मोंको दूर करके, शुद्धनयावलम्बी और विलीनमोह (अर्थात् जिसका मिथ्यात्व नष्ट हो गया है) ऐसा मैं अब सर्व विकारोंसे रहित चैतन्यमात्र आत्माका अवलम्बन करता हूँ ।

अब समस्त कर्मफल सन्यास की भावनाको नचाते हैं—

(उसमें प्रथम, उस कथनके समुच्चय अर्थका काव्य कहते हैं —)

अर्थ—(समस्त कर्मफलकी सन्यासभावनाका करनेवाला कहता है कि—) कर्मरूपी विषयवृत्तिके फल मेरे द्वारा भोगे बिना ही खिर जाये, मैं (अपने) चैतन्यस्वरूप आत्माका निश्चल-तया संचेतन-अनुभव करता हूँ ।

भावार्थ—ज्ञानी कहता है कि—जो कर्म उदयमें आता है उसके फलको मैं ज्ञाता-दृष्टारूपसे देखता हूँ, उसका भोक्ता नहीं होता, इसलिये मेरे द्वारा भोगे बिना ही वे कर्म खिर जाये, मैं अपने चैतन्यस्वरूप आत्मामें लीन होता हुआ उसका ज्ञाता-दृष्टा ही होऊँ ।

यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि—अविगत देशाविरत तथा प्रमत्तसंयत दशामें ऐसा ज्ञान-श्रद्धान ही प्रधान है, और जब जीव अप्रमत्तदशाको प्राप्त होकर श्रेणी बढ़ता है तब यह अनुभव साक्षात् होता है ।

(अब टीकामें समस्त कर्मफलके सन्यासकी भावनाको नचाते हैं —

मैं (ज्ञानी होनेसे) प्रतिज्ञानावरणीय कर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही 'सचेतन करता हूँ अर्थात् एकाग्रतया अनुभव करता हूँ । १ । मैं श्रुतज्ञानावरणीय कर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही सचेतन अनुभव करता हूँ । २ । मैं

१- 'चेतना' अर्थात् अनुभव करना, वेदना, भोगना 'भुंजे' उपसर्ग लगनेसे, 'संचेतना' अर्थात् 'एकाग्रतया अनुभव करना' ऐसा अर्थ यहाँ समस्त पाठोंमें समझना चाहिये ।

ज्ञानावरणीयफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । ३ । नाहं मनःपर्यय-
ज्ञानावरणीयफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । ४ । नाहं केवलज्ञानावर-
णीयफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । ५ । नाहं चक्षुर्दर्शनावरणीयकर्म-
फलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । ६ । न ह मचक्षुर्दर्शनावरणीयफलं भुंजे
चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । ७ । नाहप्रवधिदर्शनावरणीयफलं भुंजे चैतन्या-
त्मानमात्मानमेव संचेतये । ८ । नाहं केवलदर्शनावरणीयफलं भुंजे चैतन्यात्मान-
मात्मानमेव संचेतये । ९ । नाह निद्रादर्शनावरणीयफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मान-
मेव संचेतये । १० । नाहं निद्रानिद्रादर्शनावरणीयफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव
संचेतये । ११ । नाहं प्रचलादर्शनावरणीयफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव
संचेतये । १२ । नाहं प्रचलाप्रचलादर्शनावरणीयफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव
संचेतये । १३ । नाहं स्त्यानगृद्धिदर्शनावरणीयफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव
संचेतये । १४ । नाहं सातावेदनीयफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । १५ ।
नाहमसातावेदनीयफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । १६ । नाहं सम्य-
क्त्वमोहनीयफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । १७ । नाह मिथ्यात्व-
मोहनीयफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । १८ । नाहं सम्यक्त्वमिथ्यात्व-

अवधिज्ञानावरणीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता
हूँ । ३ । मैं मन पर्ययज्ञानावरणीयकर्मके फलका नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही
संचेतन करता हूँ । ४ । मैं केवलज्ञानावरणीयकर्मके फलका नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्मा
का ही संचेतन करता हूँ । ५ ।

मैं चक्षुर्दर्शनावरणीय कर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन
करता हूँ । ६ । मैं अचक्षुर्दर्शनावरणीय कर्मके, चैतन्य० । ७ । मैं अवधिदर्शनावरणीयकर्मके,
चैतन्य० । ८ । मैं केवलदर्शनावरणीय कर्मके, चैतन्य० । ९ । मैं निद्रादर्शनावरणीय कर्मके,
चैतन्य० । १० । मैं निद्रानिद्रादर्शनावरणीयकर्मके, चैतन्य० । ११ । मैं प्रचलादर्शनावरणीय-
कर्मके, चैतन्य० । १२ । मैं प्रचलाप्रचलादर्शनावरणीयकर्मके, चैतन्य० । १३ । मैं स्त्यान-
गृद्धिदर्शनावरणीयकर्मके, चैतन्य० । १४ ।

मैं सातावेदनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता
हूँ । १५ । मैं असातावेदनीयकर्मके, चैतन्य० । १६ ।

मैं सम्यक्त्वमोहनीयकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन
करता हूँ । १७ । मैं मिथ्यात्वमोहनीयकर्मके, चैतन्य० । १८ । मैं सम्यक्त्वमिथ्यात्वमोहनीय-

लोमकषायवेदनीयमोहनीयफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । ३४ । नाहं संज्वलनलोमकषायवेदनीयमोहनीयफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । ३५ । नाहं हास्यनोकषायवेदनीयमोहनीयफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । ३६ । नाहं रतिनोकषायवेदनीयमोहनीयफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । ३७ । नाहं अरतिनोकषायवेदनीयमोहनीयफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । ३८ । नाहं शोकनोकषायवेदनीयमोहनीयफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । ३९ । नाहं भयनोकषायवेदनीयमोहनीयफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । ४० । नाहं जुगुप्सानोकषायवेदनीयमोहनीयफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । ४१ । नाहं स्त्रीवेदनोकषायवेदनीयमोहनीयफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । ४२ । नाहं पुंस्त्ववेदनोकषायवेदनीयमोहनीयफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । ४३ । नाहं नपुंसकवेदनोकषायवेदनीयमोहनीयफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । ४४ । नाहं नरकायुःफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । ४५ । नाहं तिर्यग्वायुःफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । ४६ । नाहं मानुषायुःफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । ४७ । नाहं देवायुःफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । ४८ । नाहं नरकगतिनामफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । ४९ । नाहं तिर्यग्गतिनामफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । ५० । नाहं मनुष्य-

। ३४ । मैं संज्वलनलोमकषायवेदनीयमोहनीयकर्म के०, चैतन्य० । ३५ । मैं हास्यनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्म के०, चैतन्य० । ३६ । मैं रतिनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्म के०, चैतन्य० । ३७ । मैं अरतिनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्म के०, चैतन्य० । ३८ । मैं शोकनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्म के०, चैतन्य० । ३९ । मैं भयनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्म के०, चैतन्य० । ४० । मैं जुगुप्सानोकषायवेदनीयमोहनीयकर्म के०, चैतन्य० । ४१ । मैं स्त्रीवेदनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्म के०, चैतन्य० । ४२ । मैं पुरुषवेदनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्म के०, चैतन्य० । ४३ । मैं नपुंसकवेदनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्म के०, चैतन्य० । ४४ ।

मैं नरकायुःकर्म के फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ । ४५ । मैं तिर्यग्वायुःकर्म के०, चैतन्य० । ४६ । मैं मनुष्यायुःकर्म के०, चैतन्य० । ४७ । मैं देवायुःकर्म के०, चैतन्य० । ४८ ।

मैं नरकगतिनामकर्म के फलको नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ । ४९ । मैं तिर्यग्गतिनामकर्म के०, चैतन्य० । ५० । मैं मनुष्यगतिनामकर्म के०, चैत-

बन्धननामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । ७० । नाहमौदारिकशरीर-
संघातनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । ७१ । नाहं वैक्रियिकशरीर-
संघातनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । ७२ । नाहमाहारकशरीर-
संघातनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । ७३ । नाहं तैजसशरीर-
संघातनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । ७४ । नाहं कार्माणशरीर-
संघातनामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । ७५ । नाहं समचतुरस्र-
संस्थाननामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । ७६ । नाहं न्यग्रोधपरि-
मंडलसंस्थाननामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । ७७ । नाहं साति-
संस्थाननामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । ७८ । नाहं कुम्जसंस्थान-
नामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । ७९ । नाहं वामननामसंस्थान-
नामफलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । ८० । नाहं हुंडकसंस्थाननामफ-
लं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । ८१ । नाहं वज्रपमनाराचसंहनननाम-
फलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । ८२ । नाहं वज्रनाराचसंहनननाम-
फलं भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । ८३ । नाहं नाराचसंहनननामफलं
भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । ८४ । नाहमधनाराचसंहनननामफलं
भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । ८५ । नाहं कीलिकासंहनननामफलं भुजे
चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । ८६ । नाहमसंप्राप्तासृष्टाटिकासंहनननामफलं
भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । ८७ । नाहं स्निग्धस्पर्शनामफलं भुजे
चैतन्या० । ८८ । नाहं रूक्षस्पर्शनामफलं भुजे चैतन्या० । ८९ । नाहं शीतस्पर्श-

। ७१ । मैं वैक्रियिकशरीरसंघात नामकर्म के०, चैतन्य० । ७२ । मैं आहारकशरीरसंघात नाम-
कर्म के०, चैतन्य० । ७३ । मैं तैजसशरीरसंघात नामकर्म के०, चैतन्य० । ७४ । मैं कार्माणशरीरसंघात नामकर्म के०, चैतन्य० । ७५ । मैं समचतुरस्रसंस्थान नामकर्म के०,
चैतन्य० । ७६ । मैं न्यग्रोधपरिमंडलसंस्थान नामकर्म के०, चैतन्य० । ७७ । मैं सातिसंस्थान
नामकर्म के०, चैतन्य० । ७८ । मैं कुम्जसंस्थाननामकर्म के०, चैतन्य० । ७९ । मैं वामन-
संस्थाननामकर्म के०, चैतन्य० । ८० । मैं हुंडकसंस्थाननामकर्म के०, चैतन्य० । ८१ । मैं
वज्रपमनाराचसंहनननामकर्म के०, चैतन्य० । ८२ । मैं वज्रनाराचसंहनननामकर्म के०,
चैतन्य० । ८३ । मैं नाराचसंहनननामकर्म के०, चैतन्य० । ८४ । मैं अधनाराचसंहनननामकर्म
के०, चैतन्य० । ८५ । मैं कीलिकासंहनननामकर्म के०, चैतन्य० । ८६ । मैं असंप्राप्तासृष्टाटिका-
संहनननामकर्म के०, चैतन्य० । ८७ । मैं स्निग्धस्पर्शनामकर्म के०, चैतन्य० । ८८ । मैं रूक्षस्पर्श-

नामफलं भुजे चैतन्या० । ९० । नाहमुष्णस्पर्शनामफलं भुजे चैतन्या० । ९१ ।
 नाहं गुरुस्पर्शनामफलं भुजे चैतन्या० । ९२ । नाहं लघुस्पर्शनामफलं
 भुजे चैतन्या० । ९३ । नाहं मृदुस्पर्शनामफलं भुजे चैतन्या० । ९४ ।
 नाहं कर्कशस्पर्शनामफलं भुजे चैतन्या० । ९५ । नाहं
 मधुररसनामफलं भुजे चैतन्या० । ९६ । नाहमाम्लरसनामफलं भुजे
 चैतन्या० । ९७ । नाहं तिक्तरसनामफलं भुजे चैतन्या० । ९८ । नाहं कटुकरस-
 नामफलं भुजे चैतन्या० । ९९ । नाहं कषायरसनामफलं भुजे चैतन्या० । १०० ।
 नाहं सुरभिगंधनामफलं भुजे चैतन्या० । १०१ । नाहमसुरभिगंधनामफलं भुजे
 चैतन्या० । १०२ । नाहं शुक्लवर्णनामफलं भुजे चैतन्या० । १०३ । नाहं रक्त-
 वर्णनामफलं भुजे चैतन्या० । १०४ । नाहं पीतवर्णनामफलं भुजे चैतन्या० । १०५ ।
 नाहं हरितवर्णनामफलं भुजे चैतन्या० । १०६ । नाहं कृष्णवर्णनाम-
 फलं भुजे चैतन्या० । १०७ । नाहं नरकगत्यानुपूर्वीनामफलं भुजे चैतन्या० । १०८ ।
 नाहं तिर्यग्गत्यानुपूर्वीनामफलं भुजे चैतन्या० । १०९ । नाहं मनुष्यगत्यानुपूर्वीनाम-
 फलं भुजे चैतन्या० । ११० । नाहं देवगत्यानुपूर्वीनामफलं भुजे चैतन्या० । १११ ।
 नाहं निर्माणनामफलं भुजे चैतन्या० । ११२ । नाहमगुरुलघुनामफलं
 भुजे चैतन्या० । ११३ । नाहमुपघातनामफलं भुजे चैतन्या० । ११४ । नाहं
 परघातनामफलं भुजे चैतन्या० । ११५ । नाहमातपनामफलं भुजे चैतन्या० । ११६ ।
 नामकर्म के० चैतन्य० । ८६ । मैं शीतस्पर्शनामकर्म के०, चैतन्य० । ८७ । मैं उष्णस्पर्शनामकर्म
 के०, चैतन्य० । ८८ । मैं गुरुस्पर्शनामकर्म के०, चैतन्य० । ८९ । मैं लघुस्पर्शनामकर्म के०,
 चैतन्य० । ९० । मैं मृदुस्पर्शनामकर्म के०, चैतन्य० । ९१ । मैं कर्कशस्पर्शनामकर्म के०, चैतन्य० ।
 ९२ । मैं मधुररसनामकर्म के०, चैतन्य० । ९३ । मैं आम्लरसनामकर्म के०, चैतन्य० । ९४ ।
 मैं तिक्तरसनामकर्म के०, चैतन्य० । ९५ । मैं कटुकरसनामकर्म के०, चैतन्य० । ९६ । मैं कषाय-
 रसनामकर्म के०, चैतन्य० । ९७ । मैं सुरभिगंधनामकर्म के०, चैतन्य० । ९८ । मैं असुरभि-
 गंधनामकर्म के०, चैतन्य० । ९९ । मैं शुक्लवर्णनामकर्म के०, चैतन्य० । १०० । मैं रक्तवर्ण-
 नामकर्म के०, चैतन्य० । १०१ । मैं पीतवर्णनामकर्म के०, चैतन्य० । १०२ । मैं हरितवर्णनाम-
 कर्म के०, चैतन्य० । १०३ । मैं कृष्णवर्णनामकर्म के०, चैतन्य० । १०४ । मैं नरकगत्यानुपूर्वी-
 नामकर्म के०, चैतन्य० । १०५ । मैं तिर्यग्गत्यानुपूर्वीनामकर्म के०, चैतन्य० । १०६ । मैं मनुष्य-
 गत्यानुपूर्वीनामकर्म के०, चैतन्य० । १०७ । मैं देवगत्यानुपूर्वीनामकर्म के०, चैतन्य० । १०८ ।
 मैं निर्माण नामकर्म के०, चैतन्य० । १०९ । मैं अगुरुलघुनामकर्म के०, चैतन्य० । ११० । मैं
 उपघातनामकर्म के०, चैतन्य० । १११ । मैं परघातनामकर्म के०, चैतन्य० । ११२ । मैं आत-

नाहद्योतनामफलं भुंजे चैतन्या० । ११७। नाहद्युक्तासनामफलं भुंजे चैतन्या० । ११८।
नाहं प्रशस्तविद्यायोगतिनामफलं भुंजे चैतन्या० । ११९। नाहमप्रशस्तविद्यायो-
गिनामफलं भुंजे चैतन्या० । १२०। नाहं साधारणशरीरनामफलं भुंजे चैतन्या०
। १२१। नाहं प्रत्येकशरीरनामफलं भुंजे चैतन्या० । १२२। नाहं स्थावरनामफलं
भुंजे चैतन्या० । १२३। नाहं त्रसनामफलं भुंजे चैतन्या० । १२४। नाहं सुभग-
नामफलं भुंजे चैतन्या० । १२५। नाहं दुर्मगनामफलं भुंजे चैतन्या० । १२६।
नाहं सुस्वरनामकर्मफलं भुंजे चैतन्या० । १२७। नाहं दुःस्वरनामफलं भुंजे चैत-
न्या० । १२८। नाहं शुभनामफलं भुंजे चैतन्या० । १२९। नाहमशुभनामफलं
भुंजे चैतन्या० । १३०। नाहं सूक्ष्मशरीरनामफलं भुंजे चैतन्या० । १३१। नाहं
बादरशरीरनामफलं भुंजे चैतन्या० । १३२। नाहं पर्याप्तनामफलं भुंजे चैतन्या०
। १३३। नाहमपर्याप्तनामफलं भुंजे चैतन्या० । १३४। नाहं स्थिरनामफलं भुंजे
चैतन्या० । १३५। नाहमस्थिरनामफलं भुंजे चैतन्या० । १३६। नाहमादेयनाम-
फलं भुंजे चैतन्या० । १३७। नाहमनादेयनामफलं भुंजे चैतन्या० । १३८।
नाह यशःकीर्तिनामफलं भुंजे चैतन्या० । १३९। नाहमयशःकीर्तिनामफलं भुंजे
चैतन्या० । १४०। नाहं तीर्थकरत्वनामफलं भुंजे चैतन्या० । १४१। नाहमुच्चै-

पनामकर्म के०, चैतन्य० । ११६। मैं द्योतनामकर्म के०, चैतन्य० । ११७। मैं उक्तासनामकर्म के०,
चैतन्य० । ११८। मैं प्रशस्तविद्यायोगतिनामकर्म के०, चैतन्य० । ११९। मैं अप्रशस्तविद्यायो-
गतिनामकर्म के०, चैतन्य० । १२०। मैं साधारणशरीरनामकर्म के०, चैतन्य० । १२१।
मैं प्रत्येकशरीरनामकर्म के०, चैतन्य० । १२२। मैं स्थावरनामकर्म के०, चैतन्य० । १२३।
मैं त्रसनामकर्म के०, चैतन्य० । १२४। मैं सुभगनामकर्म के०, चैतन्य० । १२५। मैं दुर्मगनाम-
कर्म के०, चैतन्य० । १२६। मैं सुस्वरनामकर्म के०, चैतन्य० । १२७। मैं दुःस्वरनामकर्म के०,
चैतन्य० । १२८। मैं शुभनामकर्म के०, चैतन्य० । १२९। मैं अशुभनामकर्म के०, चैतन्य०
। १३०। मैं सूक्ष्मशरीरनामकर्म के०, चैतन्य० । १३१। मैं बादरशरीरनामकर्म के०, चैतन्य०
। १३२। मैं पर्याप्तनामकर्म के०, चैतन्य० । १३३। मैं अपर्याप्तनामकर्म के०, चैतन्य० । १३४।
मैं स्थिरनामकर्म के०, चैतन्य० । १३५। मैं अस्थिरनामकर्म के०, चैतन्य० । १३६। मैं आदेय-
नामकर्म के०, चैतन्य० । १३७। मैं अनादेयनामकर्म के०, चैतन्य० । १३८। मैं यशःकीर्तिनाम-
कर्म के०, चैतन्य० । १३९। मैं अयशःकीर्तिनामकर्म के०, चैतन्य० । १४०। मैं तीर्थकरनामकर्म
के०, चैतन्य० । १४१।

मैं उच्चोन्नतकर्म के फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करतीं

बौद्धिकफलं भुंजे चैतन्या० । १४२ । नाहं नीचैर्गोत्रफलं भुंजे चैतन्या० । १४३ ।
 नाहं दानांतरायफलं भुंजे चैतन्या० । १४४ । नाहं लाभान्तरायफलं भुंजे चैतन्या० ।
 १४५ । नाहं भोगान्तरायफलं भुंजे चैतन्या० । १४६ । नाहं भुवभोगान्तरायफलं
 भुंजे चैतन्या० । १४७ । नाहं वीर्यांतरायफलं भुंजे चैतन्या० ॥ १४८ ॥

निःशेषकर्मफलसंन्यसनान्ममैवं

सर्वक्रियांतरविहारनिवृत्तवृत्तेः ।

चैतन्यलक्ष्म भजतो मृशमातृमत्तत्वं

कालावलीयमचलस्य बहत्वनंता ॥ २३१ ॥ (वसंततिलका)

हैं । १४२ । मैं नीचगोत्रनामकर्म के०, चैतन्य० । १४३ ।

मैं दानान्तरायकर्म के फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता हूँ । १४४ । मैं लाभान्तरायकर्म के०, चैतन्य० । १४५ । मैं भोगान्तरायकर्म के०, चैतन्य० । १४६ । मैं उपभोगान्तरायकर्म के०, चैतन्य० । १४७ । मैं वीर्यांतरायकर्म के फलको नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ । १४८ । (इसप्रकार ज्ञानी सकल कर्मोंके फलके संन्यास की भावना करता है) ।

(यहाँ भावना का अर्थ बारम्बार चिंतन करके उपयोग का अभ्यास करना है जब जीव सम्यक्दृष्टि-ज्ञानी होता है तब उसे ज्ञान-श्रद्धान तो हुआ ही है कि 'मैं शुद्धनयसे समस्त कर्म और कर्मके फलसे रहित हूँ ? परन्तु पूर्ववद्ध कर्म उदय में आने पर उनसे होने वाले भावोंका कर्तृत्व छोड़कर, त्रिकाल सम्बन्धी ४६-४६ भगोंके द्वारा कर्म चेतनाके त्याग की भावना करके तथा समस्त कर्मोंका फल भोगनेके त्याग की भावना करके, एक चैतन्यस्वरूप आत्माको ही भोगना शेष रह जाता है । अविरत, देशविरत और प्रमत्त अवस्थावाले जीवके ज्ञान-श्रद्धानमें निरंतर यह भावना तो है ही, और जब जीव अप्रमत्त दशाको प्राप्त करके एकप्रमत्तचित्तसे ध्यान करे, केवल चैतन्यमात्र अवस्थामें उपयोग लगाये और शुद्धोपयोगरूप हो, तब निश्चयचारित्ररूप शुद्धोपयोग भावसे भेणी चढ़कर केवलज्ञान उत्पन्न करता है । उस समय इस भावनाका फल जो कर्मचेतना और कर्मफलचेतनासे रहित साक्षात् ज्ञानचेतनारूप परिणामन है सो होता है । परचात् आत्मा अनन्तकाल तक ज्ञानचेतनारूप ही रहता हुआ परमानन्दमें मग्न रहता है ।)

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं —

अर्थः—(सकल कर्मोंके फलका त्याग करके ज्ञानचेतनाकी भावना करनेवाला ज्ञानी कहता है किः—) पूर्वाक्त प्रकारसे समस्त कर्मके फलका संन्यास करनेसे मैं चैतन्यलक्ष्म आत्मवत्त्वको अतिशयतया भोगता हूँ, और उसके अतिरिक्त अन्य क्रियामें बिहार करने से मेरी

यः पूर्वभावकृतकमविषदुर्माणां

शुक्ते फलानि न खलु स्वत एव ततः ।

आपातकालरमणीयमुदरस्य

निष्कर्मशर्ममयमेति दशांतरं सः ॥ २३२ ॥ (वसंततिलका)

अत्यंत भावयित्वा विरतिमविरतं कर्मव्यस्तफलान्

प्रस्पष्टं नाटयित्वा प्रलयनमखिलाज्ञानसंचेतनायाः ।

पूर्णं कृत्वा स्वभावं स्वरसपरिगतं ज्ञानसंचेतनां स्वां

सानंदं नाटयतः प्रशमरसमितः सर्वकालं पिवंतु ॥ २३३ ॥ (लग्ना)

वृत्ति निवृत्त है (अर्थात् आत्मतत्त्वके उपभोगके अतिरिक्त अन्य उपयोगकी क्रिया-विभावस्वरूप क्रियामे मेरी परिणति विहार-प्रवृत्ति नहीं करती), इसप्रकार आत्मतत्त्वके उपभोगमें अचल ऐसे मुझे, यह कालकी आवली जो कि प्रवाहरूपसे अनन्त है वह, आत्मतत्त्वके उपभोगमें ही बहती रहे, (उपयोगकी प्रवृत्ति अन्यमें कभी भी न जाये) ।

भावार्थ—ऐसी भावना करनेवाला ज्ञानी ऐसा तृप्त हुआ है कि मानों भावना करता हुआ साक्षात् केवली ही हो गया हो, इससे वह अनन्तकाल तक ऐसा ही रहना चाहता है । और यह योग्य ही है, क्योंकि इसी भावनासे केवली हुआ जाता है । केवलज्ञान उत्पन्न करनेका परमार्थ उपाय यही है । बाह्य व्यवहार चारित्र इसीका साधनरूप है, और इसके बिना व्यवहार चारित्र शुभकर्मको बाधता है, वह मोक्षका उपाय नहीं है ।

अब पुनः काव्य कहते हैं—

अर्थ—पहले अज्ञानभावसे उपार्जित कर्मरूपी विषवृत्तोंके फलको जो पुरुष (उसका स्वामी होकर) नहीं भोगता और वास्तवमें अपने (आत्म स्वरूप) से तृप्त है, वह पुरुष, जो वर्तमानकालमें रमणीय है, और भविष्यकालमें भी जिसका फल रमणीय है ऐसी निष्कर्म-सुखमय दशांतरको प्राप्त होता है (अर्थात् जो पहने संसार-अवस्थामें कभी नहीं हुई थी ऐसी भिन्न प्रकारकी कर्म रहित स्वाधीन सुखमय दशाको प्राप्त होता है) ।

भावार्थ—ज्ञानचेतनाकी भावनाका फल यह है । उस भावनासे जीव अत्यन्त तृप्त रहता है—अन्य वृष्णा नहीं रहती, और भविष्यमें केवलज्ञान उत्पन्न करके समस्त कर्मोंसे रहित मोक्ष-अवस्थाको प्राप्त होता है । 'पूर्वोक्त रीतिसे कर्मचेतना और कर्मफल चेतनाके त्यागकी भावना करके अज्ञान चेतनाके प्रलयको प्रगटतया नचाकर, अपने स्वभावको पूर्ण करके, ज्ञान चेतनाको नचाते हुए ज्ञानीजन सदा काल आनन्दरूप रहें'— इस उपदेशका दर्शक काव्य कहते हैं—

इतः पदार्थप्रथनाद्युं ठनाद्
 विना कृतेरेकमनाकुलं ज्वलत् ।
 समस्तवस्तुव्यतिरेकनिश्चयाद्-
 विवेचितं ज्ञानमिहावतिष्ठते ॥ २३४ ॥ (वंशस्थ)

सत्त्वं याणं ण हवइ जह्मा सत्त्वं ण याणए किंचि ।
 तह्मा अण्णे णाणं अण्णं सत्त्वं जिणा विंति ॥ ३६० ॥

अर्थ - ज्ञानीजन, अविरतपनेसे कर्मसे और कर्मफलसे विरतिको अत्यन्त (निरंतर) भाकर, (इसप्रकार) समस्त अज्ञान चेतनाके नाशको स्पष्टतया नचाकर, निजरससे प्राप्त अपने स्वभावको पूर्ण करके, अपनी ज्ञानचेतनाको आनन्द पूर्वक नचाते हुए अबसे सदाकाल प्रशमरस (आत्मिकरस-अमृतरस) को पियो (इसप्रकार ज्ञानीजनको प्रेरणा की है) ।

भावार्थ - पहले ता त्रिकाल सबधी कर्मके कर्तृत्वरूप कर्म चेतनाके त्यागकी भावना (४६ भंगपूर्वक) कराई । और फिर १४८ कर्म प्रकृतियोंके उदयरूप कर्मफलके त्यागकी भावना कराई । इसप्रकार अज्ञानचेतनाका प्रलय कराकर ज्ञानचेतनामे प्रवृत्त होनेका उपदेश दिया है । यह ज्ञानचेतना सदा आनन्दरूप अपने स्वभावकी अनुभवरूप है । ज्ञानीजन सदा उसका उपभोग करो-ऐसा श्रीगुरुओंका उपदेश है ।

यह सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार है, इसलिये ज्ञानको कर्तृत्वभोक्तृत्वसे भिन्न बताया, अब आगेकी गाथाओमे अन्यद्रव्य और अन्यद्रव्योंके भावोंसे ज्ञानको भिन्न बतायेगे पहले उन गाथाओंका सूचक काव्य कहते हैं —

अर्थ - यहाँसे अब (इस सर्वविशुद्धज्ञान अधिकारमे आगेकी गाथाओंमें यह कहते हैं कि-) समस्त वस्तुओंके भिन्नत्वके निश्चय द्वारा पृथक् किया गया ज्ञान, पदार्थके विस्तारके साथ गुंथित होनेसे (अनेक पदार्थोंके साथ, ज्ञेयज्ञान संबंधके कारण एक जैसा दिखाई देनेसे) उत्पन्न होने वाली (अनेक प्रकारकी) क्रियासे रहित एक ज्ञानक्रियामात्र, अनाकुल और दैदीप्यमान होता हुआ, निरचल रहता है ।

भावार्थ - आगामी गाथाओंमें ज्ञानको स्पष्टतया सर्व वस्तुओंसे भिन्न बतलाते हैं ।
 १३८७-३६६ ।

अब इसी अर्थकी गाथाएँ कहते हैं—

रे ! शास्त्र है नहिं ज्ञान क्योंकी शास्त्र कुछ जाने नहीं ।

इस हेतु से है ज्ञान अन्य क शास्त्र अन्य प्रभु कहे ॥ ३९० ॥

सहो पाणं ण हवइ जह्या सहो ण याणए किंवि ।
 तह्या अणं पाणं अणं सहं जिणा विति ॥ ३९१ ॥
 रूवं पाणं ण हवइ जह्या रूवं ण याणए किंवि ।
 तह्या अणं पाणं अणं रूवं जिणा विति ॥ ३९२ ॥
 वणो पाणं ण हवइ जह्या वणो ण याणए किंवि ।
 तह्या अणं पाणं अणं वणं जिणा विति ॥ ३९३ ॥
 गंधो पाणं ण हवइ जह्या गंधो ण याणए किंवि ।
 तह्या अणं पाणं अणं गंधं जिणा विति ॥ ३९४ ॥
 ण रसो वु हवइ पाणं जह्या वु रसो ण याणए किंवि ।
 तह्या अणं पाणं अणं रसं य अणं जिणा विति ॥ ३९५ ॥
 फासो ण हवइ पाणं जह्या फासो ण याणए किंवि ।
 तह्या अणं पाणं अणं फासं जिणा विति ॥ ३९६ ॥
 कम्मं पाणं ण हवइ जह्या कम्मं ण याणए किंवि ।
 तह्या अणं पाणं अणं कम्मं जिणा विति ॥ ३९७ ॥

रे ! शब्द है नहिं ज्ञान क्योंकी शब्द कुछ जाने नहीं ।
 इस हेतुसे है ज्ञान अन्य रु शब्द अन्य प्रभू कहे ॥ ३९१ ॥
 रे ! रूप है नहिं ज्ञान क्योंकी रूप कुछ जाने नहीं ।
 इस हेतु से है ज्ञान अन्य रु रूप अन्य प्रभू कहे ॥ ३९२ ॥
 रे ! वर्ण है नहिं ज्ञान क्योंकी वर्ण कुछ जाने नहीं ।
 इस हेतुसे है ज्ञान अन्य रु वर्ण अन्य प्रभू कहे ॥ ३९३ ॥
 रे ! गंध है नहिं ज्ञान क्योंकी गंध कुछ जाने नहीं ।
 इस हेतुसे है ज्ञान अन्य रु गंध अन्य प्रभू कहे ॥ ३९४ ॥
 रे ! रस नहीं है ज्ञान क्योंकी रस जु कुछ जाने नहीं ।
 इस हेतुसे है ज्ञान अन्य रु अन्य रस जिनवर कहे ॥ ३९५ ॥
 रे ! स्पर्श है नहिं ज्ञान क्योंकी स्पर्श कुछ जाने नहीं ।
 इस हेतुसे है ज्ञान अन्य रु स्पर्श अन्य प्रभू कहे ॥ ३९६ ॥
 रे ! कर्म है नहिं ज्ञान क्योंकी कर्म कुछ जाने नहीं ।
 इस हेतुसे है ज्ञान अन्य रु कर्म अन्य जिनवर कहे ॥ ३९७ ॥

धम्मो णाणं ण हवइ जह्मा धम्मो ण याणए किंचि ।
 तह्मा अण्णं णाणं अण्णं धम्मं जिणा विति ॥ ३९८ ॥
 नाणमधम्मो ण हवइ जह्माधम्मो ण याणए किंचि ।
 तह्मा अण्णं नाणं अण्णमधम्मं जिणा विति ॥ ३९९ ॥
 कालो नाणं ण हवइ जह्मा कालो ण याणए किंचि ।
 तह्मा अण्णं नाणं अण्णं कालं जिणा विति ॥ ४०० ॥
 आयासं पि ण णाण जह्मायासं ण याणए किंचि ।
 तह्मायासं अण्णं अण्णं णाणं जिणा विति ॥ ४०१ ॥
 णज्झवसाणं नाणं अज्झवसाणं अचेदणं जह्मा ।
 तह्मा अण्णं णाणं अज्झवसाणं तहा अण्णं ॥ ४०२ ॥
 जह्मा जाणइ णिचं तह्मा जीवो दु जाणओ नाणी ।
 णाणं च जाणयादो अब्बदिरित्तं मुणेयव्वं ॥ ४०३ ॥
 णाणं सम्मादिट्ठं दु संजमं सुत्तमंगपुव्वगयं ।
 धम्माधम्मं च तहा पव्वज्जं अब्बुवंति बुहा ॥ ४०४ ॥

रे ! धर्म नहीं है ज्ञान क्योंकि धर्म कुछ जाने नहीं ।
 इस हेतुसे है ज्ञान अन्य रु धर्म अन्य जिनवर कहे ॥ ३९८ ॥
 नहीं है अधर्म जु ज्ञान क्योंकि अधर्म कुछ जाने नहीं ।
 इस हेतुसे है ज्ञान अन्य अधर्म अन्य जिनवर कहे ॥ ३९९ ॥
 रे ! काल है नहीं ज्ञान क्योंकि काल कुछ जाने नहीं ।
 इस हेतुसे है ज्ञान अन्य रु काल अन्य प्रभू कहे ॥ ४०० ॥
 आकाश है नहीं ज्ञान क्योंकि आकाश कुछ जाने नहीं ।
 इस हेतुसे आकाश अन्य रु ज्ञान अन्य प्रभू कहे ॥ ४०१ ॥
 रे ! ज्ञान अध्यवसान नहीं, क्योंकि अचेतन रूप है ।
 इस हेतुसे है ज्ञान अन्य रु अन्य अध्यवसान है ॥ ४०२ ॥
 रे ! सर्वदा जाने हि इससे जीव ज्ञायक ज्ञानि है ।
 अरु ज्ञान है ज्ञायकसे अव्यतिरिक्त यों ज्ञातव्य है ॥ ४०३ ॥
 सम्यक्त्वं अरु संयम तथा पूर्वागगत सब सूत्र जो ।
 धर्माधरम दीक्षा सबहि, बुध पुरुष माने ज्ञानको ॥ ४०४ ॥

शास्त्रं ज्ञानं न भवति यस्माच्छास्त्रं न जानाति किञ्चित् ।
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यच्छास्त्रं जिना विदंति ॥ ३९० ॥
शब्दो ज्ञानं न भवति यस्माच्छब्दो न जानाति किञ्चित् ।
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं शब्दं जिना विदंति ॥ ३९१ ॥
रूपं ज्ञानं न भवति यस्माद्रूपं न जानाति किञ्चित् ।
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यवरूपं जिना विदंति ॥ ३९२ ॥
वर्णो ज्ञानं न भवति यस्माद्वर्णो न जानाति किञ्चित् ।
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं वर्णं जिना विदंति ॥ ३९३ ॥

गाथा ३९० से ४०४

अन्वयार्थः—[शास्त्रं] शास्त्र [ज्ञानं न भवति] ज्ञान नहीं है
[यस्मात्] क्योंकि [शास्त्रं किञ्चित् न जानाति] शास्त्र कुछ जानता नहीं है
(वह जब है), [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानं अन्यत्] ज्ञान अन्य है, [शास्त्रं
अन्यत्] शास्त्र अन्य है—[जिनाः विदंति] ऐसा जिनदेव जानते-कहते हैं ।
[शब्दः ज्ञानं न भवति] शब्द ज्ञान नहीं है [यस्मात्] क्योंकि [शब्दः
किञ्चित् न जानाति] शब्द कुछ जानता नहीं है, [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानं
अन्यत्] ज्ञान अन्य है, [शब्दं अन्यं] शब्द अन्य है—[जिनाविदंति] ऐसा
जिनदेव जानते-कहते हैं । [रूपं ज्ञानं न भवति] रूप ज्ञान नहीं है [यस्मात्]
क्योंकि [रूपं किञ्चित् न जानाति] रूप कुछ जानता नहीं है, [तस्मात्]
इसलिये [ज्ञानं अन्यत्] ज्ञान अन्य है, [रूपं अन्यत्] रूप अन्य है—
[जिनाः विदंति] ऐसा जिनदेव कहते हैं । [वर्णं ज्ञानं न भवति] वर्ण ज्ञान
नहीं है [यस्मात्] क्योंकि [वर्णः किञ्चित् न जानाति] वर्ण कुछ जानता नहीं
है, [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानं अन्यत्] ज्ञान अन्य है [वर्णं अन्यं] वर्ण
अन्य है—[जिनाः विदंति] ऐसा जिनदेव कहते हैं । [गद्यः ज्ञानं न भवति]
गद्य ज्ञान नहीं है [यस्मात्] क्योंकि [गद्यः किञ्चित् न जानाति] गद्य कुछ
जानती नहीं है, [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानं अन्यत्] ज्ञान अन्य है, [गद्य
अन्यं] गद्य अन्य है—[जिनाः विदंति] ऐसा जिनदेव कहते हैं । [रसः तु

गंधो ज्ञानं न भवति यस्माद्गंधो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं गंधं जिना विंदति ॥ ३९४ ॥
 न रसस्तु भवति ज्ञानं यस्मात्तु रसो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानं रसं चान्यं जिना विंदति ॥ ३९५ ॥
 स्पर्शो न भवति ज्ञानं यस्मात्स्पर्शो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं स्पर्शं जिना विंदति ॥ ३९६ ॥
 कर्म ज्ञानं न भवति यस्मात्कर्म न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यत्कर्म जिना विंदति ॥ ३९७ ॥

ज्ञान न भवति] रस ज्ञान नहीं है [यस्मात् तु] क्योंकि [रसः किञ्चित् न जानाति] रस कुछ जानता नहीं है, [तस्मात्] इसलिये [ज्ञान अन्यत्] ज्ञान अन्य है [रसं च अन्य] और रस अन्य है—[जिनाः विंदति] ऐसा जिनदेव कहते हैं । [स्पर्शः ज्ञान न भवति] स्पर्श ज्ञान नहीं है [यस्मात्] क्योंकि [स्पर्शः किञ्चित् न जानाति] स्पर्श कुछ जानता नहीं है, [तस्मात्] इसलिये [ज्ञान अन्यत्] ज्ञान अन्य है, [स्पर्श अन्यं] स्पर्श अन्य है—[जिनाः विंदति] ऐसा जिनदेव कहते हैं । [कर्म ज्ञान न भवति] कर्म-ज्ञान नहीं है [यस्मात्] क्योंकि [कर्म किञ्चित् न जानाति] कर्म कुछ जानता नहीं है, [तस्मात्] इसलिये [ज्ञान अन्यत्] ज्ञान अन्य है [कर्म अन्यत्] कर्म अन्य है—[जिनाः विंदति] ऐसा जिनदेव कहते हैं । [धर्मः ज्ञानं न भवति] धर्म (धर्मास्तिकाय) ज्ञान नहीं है, [यस्मात्] क्योंकि [धर्मः किञ्चित् न जानाति] धर्म कुछ जानता नहीं है, [तस्मात्] इसलिये [ज्ञान अन्यत्] ज्ञान अन्य है, [धर्म अन्य] धर्म अन्य है—[जिनाः विंदति] ऐसा जिनदेव कहते हैं । [अधर्मः ज्ञान न भवति] अधर्म (अधर्मास्तिकाय) ज्ञान नहीं है, [यस्मात्] क्योंकि [अधर्मः किञ्चित् न जानाति] अधर्म कुछ जानता नहीं है, [तस्मात्] इसलिये [ज्ञान अन्यत्] ज्ञान अन्य है, [अधर्म अन्य] अधर्म अन्य है—[जिनाः विंदति] ऐसा जिनदेव कहते हैं । [कालः ज्ञानं न भवति] काल ज्ञान नहीं है [यस्मात्] क्योंकि [कालः किञ्चित् न जानाति] काल कुछ

धर्मो ज्ञानं न भवति यस्माद्धर्मो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं धर्मं जिना विंदति ॥ ३९८ ॥
 ज्ञानमधर्मो न भवति यस्मादधर्मो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यमधर्मं जिना विंदति ॥ ३९९ ॥
 कालो ज्ञानं न भवति यस्मात्कालो न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं कालं जिना विंदति ॥ ४०० ॥
 आकाशमपि न ज्ञान यस्मादाकाशं न जानाति किञ्चित् ।
 तस्मादाकाशमन्यदन्यज्ज्ञानं जिना विंदति ॥ ४०१ ॥
 नाध्यवसानं ज्ञानमध्यवसानमचेतनं यस्मात् ।
 तस्मादन्यज्ज्ञानमध्यवसानं तथान्यत् ॥ ४०२ ॥
 यस्माज्जानाति नित्यं तस्माजीवस्तु ज्ञायको ज्ञानी ।
 ज्ञानं च ज्ञायकादन्यतिरिक्तं ज्ञातव्यम् ॥ ४०३ ॥

जानता नहीं है, [तस्मात्] इसलिये [ज्ञान अन्यत्] ज्ञान अन्य है, [काल अन्यं] काल अन्य है—[जिनाः विंदति] ऐसा जिनदेव कहते हैं । [आकाशमपि ज्ञानं न] आकाश भी ज्ञान नहीं है [यस्मात्] क्योंकि [आकाशं किञ्चित् न जानाति] आकाश कुछ जानता नहीं है, [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानं अन्यत्] ज्ञान अन्य है, [आकाशं अन्यत्] आकाश अन्य है—[जिनाः विंदति] ऐसा जिनदेव कहते हैं । [अध्यवसानं ज्ञानं न] अध्यवसान ज्ञान नहीं है [यस्मात्] क्योंकि [अध्यवसानं अचेतनं] अध्यवसान अचेतन है, [तस्मात्] इसलिये [ज्ञान अन्यत्] ज्ञान अन्य है [तथा अध्यवसानं अन्यत्] तथा अध्यवसान अन्य है (—ऐसा जिनदेव कहते हैं) ।

[यस्मात्] क्योंकि [निरुप्य जानाति] (जीव) निरन्तर जानता है [तस्मात्] इसलिये [ज्ञायकः जीवः तु] ज्ञायक ऐसा जीव [ज्ञानी] ज्ञानी (ज्ञानस्वरूप) है, [ज्ञानं च] और ज्ञान [ज्ञायकात् अव्यतिरिक्तं] ज्ञायक से अव्यतिरिक्त (—अमिश्र) है, [ज्ञातव्यं] ऐसा जानना चाहिये ।

[बुधाः] बुध पुरुष (अर्थात् ज्ञानीजन) [ज्ञान] ज्ञानको ही [सम्यग्गृह्णति तु] सम्यग्गृह्णति, [संयमं] (ज्ञानको ही) संयम, [अंगपूर्वगतं सुखं]

ज्ञानं सम्प्रगृह्णति तु संयमं सूत्रमंगपूर्वगतम् ।

धर्माधर्मं च तथा प्रव्रज्यामभ्युपयांति बुधाः ॥ ४०४ ॥

न श्रुतं ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानश्रुतयोर्व्यतिरेकः । न शब्दो ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानशब्दयोर्व्यतिरेकः । न रूपं ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानरूपयोर्व्यतिरेकः । न वर्णो ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानवर्णयोर्व्यतिरेकः । न गंधो ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानगन्धयोर्व्यतिरेकः । न रसो ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानरसयोर्व्यतिरेकः । न स्पर्शो ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानस्पर्शयोर्व्यतिरेकः । न कर्म ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानकर्मयोर्व्यतिरेकः । न धर्मो ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानधर्मयोर्व्यतिरेकः । नाधर्मो ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानाधर्मयोर्व्यतिरेकः । न कालो

अंग पूर्वगत सूत्र, [धर्माधर्मं च] और धर्म-अधर्म (पुण्य-पाप) [तथा प्रव्रज्यां] तथा दीक्षा [अभ्युपयांति] मानते हैं ।

टीका:—श्रुत (अर्थात् वचनात्मक द्रव्यश्रुत) ज्ञान नहीं है, क्योंकि श्रुत अचेतन है, इसलिये ज्ञानके और श्रुतके व्यतिरेक (-भिन्नता) है । शब्द ज्ञान नहीं है, क्योंकि शब्द (पुद्गलद्रव्य की पर्याय है) अचेतन है, इसलिये ज्ञानके और शब्दके व्यतिरेक (भेद) है । रूप ज्ञान नहीं है, क्योंकि रूप (पुद्गलद्रव्यका गुण है), अचेतन है, इसलिये ज्ञानके और रूपके व्यतिरेक है । (-अर्थात् दोनों भिन्न हैं) वर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि वर्ण (पुद्गलद्रव्य का गुण है) अचेतन है; इसलिये ज्ञानके और वर्ण के व्यतिरेक है (अर्थात् ज्ञान अन्य है वर्ण अन्य है) । गंध ज्ञान नहीं है, क्योंकि गंध (पुद्गलद्रव्य का गुण है) अचेतन है, इसलिये ज्ञानके और गंधके व्यतिरेक (भेद) है । रस ज्ञान नहीं है, क्योंकि रस (पुद्गलद्रव्य का गुण है) अचेतन है, इसलिये ज्ञानके और रसके व्यतिरेक है । स्पर्श ज्ञान नहीं है, क्योंकि स्पर्श (पुद्गलद्रव्य का गुण है) अचेतन है, इसलिये ज्ञानके और स्पर्शके व्यतिरेक है । कर्म ज्ञान नहीं है, क्योंकि कर्म अचेतन है इसलिये ज्ञानके और कर्मके व्यतिरेक है । धर्म (-धर्मद्रव्य) ज्ञान नहीं है, क्योंकि धर्म अचेतन है, इसलिये ज्ञानके और धर्मके व्यतिरेक है । अधर्म (-अधर्मद्रव्य) ज्ञान नहीं है, क्योंकि अधर्म अचेतन है, इसलिये ज्ञानके और अधर्मके व्यतिरेक है । काल (-कालद्रव्य) ज्ञान नहीं है, क्योंकि काल अचेतन है, इसलिये ज्ञानके और कालके व्यतिरेक है । आकाश (-आकाशद्रव्य) ज्ञान नहीं है, क्योंकि आकाश अचेतन है, इसलिये ज्ञानके और आकाशके व्यतिरेक है । अभ्यवसान ज्ञान नहीं है, क्योंकि अभ्यवसान अचेतन है, इसलिये ज्ञानके और (कर्मादिकी प्रवृत्तिरूप) अभ्यवसानके व्यतिरेक है । इस-

ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानकालयोर्व्यतिरेकः । नाकाशं ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानकाशयोर्व्यतिरेकः । नाध्यवसानं ज्ञानमचेतनत्वात् ततो ज्ञानाध्यवसानयोर्व्यतिरेकः । इत्येवं ज्ञानस्य सर्वैरेव परद्रव्यैः सह व्यतिरेको निश्चयसाधितो द्रष्टव्यः । अथ जीव एवैको ज्ञानं चेतनत्वात् ततो ज्ञानजीवयोरेवाव्यतिरेकः, न च जीवस्य स्वयं ज्ञानत्वात्ततो व्यतिरेकः कश्चनापि शंक्नीयः । एवं तु सति ज्ञानमेव सम्पगृष्टि,

प्रकार यो ज्ञानका समस्त परद्रव्योके साथ व्यतिरेक निश्चय साधित देखना चाहिए (अर्थात् निश्चयसे सिद्ध हुआ समझना—अनुभव करना चाहिये) ।

अब, जीव ही एक ज्ञान है, क्योंकि जीव चेतन है, इसलिये ज्ञानके और जीवके अव्यतिरेक (अभेद) है । और ज्ञानका जीवके साथ व्यतिरेक किंचित्मात्र भी शंका करने योग्य नहीं है, क्योंकि जीव स्वयं ही ज्ञान है । ऐसा (ज्ञान जीवसे अभिन्न) होनेसे ज्ञान ही सम्पगृष्टि है, ज्ञान ही मयम है, ज्ञान ही अंगपूर्वरूप सूत्र है, ज्ञान ही धर्म—अधर्म (अर्थात् पुण्य—पाप) है, ज्ञान ही प्रव्रज्या (दीक्षा, निश्चयचारित्र) है इसप्रकार ज्ञानका जीव—पर्यायों के साथ भी अव्यतिरेक (अभेद) निश्चय साधित देखना—समझना चाहिये ।

अब, इसप्रकार सर्व परद्रव्यों के साथ व्यतिरेक (भेद) के द्वारा और सर्व दर्शनादि जीव स्वभावोंके साथ अव्यतिरेक (अभेद) के द्वारा अतिव्याप्ति को और अव्याप्ति को दूर करता हुआ, अनादि विभ्रम जिसका मूल है, ऐसे धर्म—अधर्मरूप (पुण्य—पापरूप, शुभ—अशुभरूप) परसमय को दूर करके, स्वयं ही प्रव्रज्यारूप को प्राप्त करके (स्वयं ही निश्चय चारित्र रूप दीक्षाभावको प्राप्त करके), दर्शन—ज्ञान—चारित्रमे स्थितिरूप स्वसमय को प्राप्त करके, मोक्षमार्गको अपने में ही परिणत करके, जिसने सम्पूर्ण विज्ञानघनस्वभावको प्राप्त किया है ऐसा, त्याग—ग्रहणसे रहित, साक्षात् समयसारभूत, परमार्थरूप शुद्धज्ञान एक अवस्थित (—निश्चल) देखना (अर्थात् प्रत्यक्ष स्वस्वेदनसे अनुभव करना) चाहिये ।

भावार्थ—यहाँ ज्ञानको समस्त परद्रव्योंसे भिन्न और अपनी पर्यायोसे अभिन्न बताया है, इसलिये अतिव्याप्ति और अव्याप्ति नामक लक्षण दोष दूर हो गये । आत्माका लक्षण उपयोग है, और उपयोगमे ज्ञान प्रधान है, वह (ज्ञान) अन्य अचेतन द्रव्योंमें नहीं है इसलिये वह अतिव्याप्तिवाला नहीं है, और अपनी सर्व अवस्थाओंमें है इसलिये अव्याप्तिवाला नहीं है । इसप्रकार ज्ञानलक्षण कहनेसे अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोष नहीं आते ।

यहाँ ज्ञानको ही प्रधान करके आत्माका अधिकार है, क्योंकि ज्ञानलक्षणसे ही आत्मा सर्व परद्रव्योंसे भिन्न अनुभवगोचर होता है । यद्यपि आत्मामें अनन्त धर्म हैं, तथापि उनमेंसे कितने ही तो दृष्टस्थके अनुभवगोचर ही नहीं हैं, उन धर्मोंके कहनेसे दृष्टस्थ ज्ञानी आत्माको

ज्ञानमेव संयमः, ज्ञानमेवांगपूर्वरूपं सूत्रं, ज्ञानमेव धर्माधर्मौ, ज्ञानमेव प्रव्रज्येति ज्ञानस्य जीवपर्यायैरपि सहाव्यतिरेको निश्चयसाधितो द्रष्टव्यः । अथैवं सर्वपरद्रव्य-व्यतिरेकेण सर्वदर्शनादिजीवस्वभावाव्यतिरेकेण वा अतिव्याप्तिमव्याप्तिं च परिहर-माणावनादिविभ्रममूलं धर्माधर्मरूपं परसमयमुद्यम्य स्वयमेव प्रव्रज्यारूपमापाद्य दर्शनज्ञानचारित्र्यस्थितिरूपं स्वसमयमवाप्य मोक्षमार्गमात्मन्येव परिणतं कृत्वा सम-

कैसे पहिचान सकता है ? और कितने ही धर्म अनुभवगोचर हैं, परन्तु उनमेंसे कितने ही तो—आस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व आदि तो—अन्य द्रव्यों के साथ सामान्य अर्थात् समान ही हैं इस-लिये उनके कहनेसे पृथक् आत्मा नहीं जाना जा सकता, और कितने ही (धर्म) परद्रव्यके निमित्तसे हुये हैं उन्हें कहनेसे परमार्थभूत आत्माका शुद्धस्वरूप कैसे जाना जा सकता है ? इसलिये ज्ञानके कहनेसे ही छद्मस्थ ज्ञानी आत्माको ही पहिचान सकता है ।

यहाँ ज्ञानको आत्माका लक्षण कहा है इतना ही नहीं किन्तु ज्ञानको ही आत्मा कहा है; क्योंकि अभेदविवक्षामे गुणगुणीका अभेद होनेसे, ज्ञान है सो ही आत्मा है । अभेद-विवक्षामे चाहे ज्ञान कहो या आत्मा—कोई विरोध नहीं है, इसलिये यहाँ ज्ञान कहनेसे आत्मा ही समझना चाहिये ।

टीकामें अन्तमें यह कहा गया है कि—अपने अनादि अज्ञानसे होनेवाली शुभाशुभ उपयोगरूप परसमयकी प्रवृत्तिको दूर करके, सम्यक्दर्शन—ज्ञान—चारित्र्यमे प्रवृत्तरूप स्वसमयको प्राप्त करके, उस स्वसमयरूप परिणमनस्वरूप मोक्षमार्गमे अपनेको परिणमित करके जो सम्पूर्णविज्ञानघनस्वभावको प्राप्त हुआ है और जिसमें कोई त्याग ग्रहण नहीं है, ऐसे साक्षात् समयसारस्वरूप, परमार्थभूत, निश्चल रहा हुआ, शुद्ध पूर्ण ज्ञानको (पूर्ण आत्मद्रव्यको) देखना चाहिये । यहाँ 'देखना' तीन प्रकारसे समझना चाहिये । शुद्धनयका ज्ञान करके पूर्ण ज्ञानका श्रद्धान करना सो प्रथम प्रकारका देखना है । वह अविरत आदि अवस्थामें भी होता है । ज्ञान—श्रद्धान होनेके बाद बाह्य सर्व परिग्रहका त्याग करके उसका (पूर्ण ज्ञानका) अभ्यास करना, उपयोगको ज्ञानमें ही स्थिर करना, जैसा शुद्धनयसे अपने स्वरूपको सिद्ध समान जाना—श्रद्धान किया था वैसा ही ध्यानमें लेकर चित्तको एकाग्र—स्थिर करना, और पुनः पुनः उसीका अभ्यास करना, सो दूसरे प्रकारका देखना है । इसप्रकारका देखना अप्रमत्तदशामें होता है । जहां तक उस प्रकारके अभ्याससे केवलज्ञान उत्पन्न न हो वहां तक ऐसा अभ्यास निरंतर रहता है । यह, देखनेका दूसरा प्रकार हुआ । यहाँ तक तो पूर्ण ज्ञानका शुद्धनयके आश्रयसे परोक्ष देखना है । और जब केवलज्ञान उत्पन्न होता है तब साक्षात् देखना है सो यह तीसरे प्रकारका देखना है । उस स्थितिमें ज्ञान सर्व विभावोंसे रहित होता हुआ सबका

वाप्तसंपूर्णविज्ञानघनमात्रं हानोपादानशून्यं साक्षात्ममयसारभूतं परमार्थरूपशुद्धं ज्ञान-
मेकमत्र स्थितं द्रष्टव्यं ।

अन्येभ्यो व्यतिरिक्तमात्मनियतं विभ्रतपृथग्बस्तुता-
मादानोष्कनशून्यमेतदमलं ज्ञानं तथावस्थितम् ।

मध्याद्यन्तविभागमुक्तमहजभ्रकारप्रभामासुरः

शुद्धज्ञानघनो यथाऽस्य महिमा नित्योदितस्तिष्ठति ॥ २३५ ॥ (शार्दूल०)

उन्मुक्तमुन्मोच्यमशेषतस्तत्

तथात्तमादेयममेषतस्तत् ।

यदात्मनः संहतसर्वशक्तेः

पूर्यस्य संधारणमात्मनीह ॥ २३६ ॥ (उपजाति)

ज्ञाता—दृष्टा है इसलिये यह तीसरे प्रकारका देखना पूर्ण ज्ञानका प्रत्यक्ष देखना है ।

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहने है —

अर्थ—अन्य द्रव्योंसे भिन्न, अपनेमें ही नियत, पृथक् वस्तुत्वको धारण करता हुआ (—वस्तुका स्वरूप सामान्य विशेषात्मक होनेसे स्वयं भी सामान्यविशेषात्मकताको धारण करता हुआ), ग्रहण—त्यागसे रहित, यह अमल (—रागादि मलमे रहित) ज्ञान इसप्रकार अवस्थित (निश्चल) अनुभवमें आता है कि जैसे आदि—मध्य—अन्तरूप विभागोंसे रहित सहज फैली हुई प्रभाके द्वारा दैवीयमान उसकी शुद्धज्ञानघनरूप महिमा नित्य—उदित रहे (—शुद्धज्ञानकी पुंजरूप महिमा मदा उदयमान रहे) ।

भावार्थ—ज्ञानका पूर्ण रूप सबको जानना है । वह जब प्रगट होता है तब सर्व विशेषणोंसे सहित प्रगट होता है, इसलिये उसकी महिमाको कोई बिगाड नहीं सकता, वह सदा उदित रहती है ।

'ऐसे ज्ञानस्वरूप आत्माका आत्मामें धारण करना सो यही ग्रहण करनेयोग्य सब कुछ ग्रहण किया और त्यागनेयोग्य सब कुछ त्याग किया है', इस अर्थका काव्य कहते हैं—

अर्थ—जिम्में सर्व शक्तियोंको समेट लिया है (—अपनेमें लीन कर लिया है) ऐसे पूर्ण आत्माका आत्मामें धारण करना सो ही छोड़नेयोग्य सब कुछ छोड़ा है और ग्रहण करने योग्य ग्रहण किया है ।

भावार्थ—पूर्णज्ञानस्वरूप, सर्वशक्तियोंका समूहरूप जो आत्मा है उसे आत्मामें धारण कर रखना सो यही, जो कुछ त्यागनेयोग्य था उस सबको त्याग दिया और ग्रहण करने योग्य जो कुछ था उसे ग्रहण किया है । तही कृतकृत्यता है ।

व्यतिरिक्तं परद्रव्यादेवं ज्ञानमवस्थितम् ।

कथामाहारकं तत्स्याद्येन देहोऽस्य शङ्कते ॥२३७॥ (अनुष्टुप्)

अत्ता जस्मानुत्तो ण हु सो आहारओ हवइ एव ।

आहारो खलु मुत्तो जह्या सो पुग्गलमओ उ ॥ ४०५ ॥

ए वि सवइ धित्तु ज ण विमुत्तं ज य ज परहव्व ।

सो को वि य तस्स गुणो पाटगिओ विस्समो वा वि ॥ ४०६ ॥

तह्या उ जो विसुद्धो, चेया मो णेव गिण्हए किंचि ।

णेव विमुंचइ किंचि वि, जीवाजीवाण दव्वाण ॥ ४०७ ॥

आत्मा यस्यामूर्तो न खलु म आहारको भवत्येवम् ।

आहारः खलु मूर्तो यस्मात्पुद्गलमयस्तु ॥ ४०५ ॥

‘ऐसे ज्ञानको देह ही नहीं है’—इस अर्थका, आगामी गाथाका सूचक श्लोक कहते हैं,—

अर्थः—इसप्रकार ज्ञान परद्रव्यमे पृथक् अवस्थित है, वह (ज्ञान) आहारक (अर्थात् कर्म—नोकर्मरूप आहार करनेवाला) कैसे हो सकता है कि जिससे उसके देहकी शका की जा सके ? (ज्ञानके देह हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके कर्म—नोकर्मरूप आहार ही नहीं है ।) । ३६०-४०४ ।

अब, इस अर्थको गाथाओमें कहते हैं

गाथा ४०५ से ४०७

अन्वयार्थः—[एव] समप्रकार [यस्य आत्मा] जिसका आत्मा [अमूर्तः] अमूर्तिक है [सः खलु] वह वास्तव्य [आहारकः न भवति] आहारक नहीं है, [आहारः खलु] आहार तो [मूर्तः] मूर्तिक है [यस्मात्] क्योंकि [सः तु पुद्गलमयः] वह पुद्गलमय है ।

यों आत्मा जिसका अमूर्तिक वो न आहारक बने ।

पुद्गलमयी आहार यों आहार तो मूर्तिक अरे ॥ ४०५ ॥

जो द्रव्य है पर, ग्रहण नहिं नहिं त्याग उसका हो सके ।

ऐसा हि उसका गुण कोई प्रायोगि भरु वैज्ञानिक है ॥ ४०६ ॥

इस हेतुसे जो शुद्ध आत्मा वो नहीं कुछ भी ग्रहे ।

छोड़े नहीं कुछ भी भरो ! परद्रव्य जीव अजीवमें ॥ ४०७ ॥

नापि शक्यते ग्रहीतुं यत् न विमोक्तुं यच्च यत्परद्रव्यम् ।
 स कोऽपि च तस्य गुणः प्रायोगिको वैस्वस्य वाऽपि ॥ ४०६ ॥
 तस्मात्तु यो विशुद्धश्चेतयिता स नैव गृह्णाति किञ्चित् ।
 नैव विमुञ्चति किञ्चिदपि जीवाजीवयोर्द्रव्ययोः ॥ ४०७ ॥

ज्ञानं हि परद्रव्यं किञ्चिदपि न गृह्णाति न मुञ्चति च प्रायोगिकगुणसामर्थ्यात्
 वैस्वसिकगुणसामर्थ्याद्वा ज्ञानेन परद्रव्यस्य ग्रहीतुं मोक्तुं चाशक्यत्वात् । परद्रव्यं च
 न ज्ञानस्यापूर्वात्परद्रव्यस्य मूर्तपुद्गलद्रव्यत्वादाहारः ततो ज्ञान नाहारकं भवत्यतो
 ज्ञानस्य देहो शङ्कनीयः ।

[यत् परद्रव्य] जो परद्रव्य है [न अपि शक्यते ग्रहीतुं यत्] वह
 ग्रहण नहीं किया जा सकता [न विमोक्तुं यत् च] और छोड़ा नहीं जा सकता,
 [सः कोऽपि] ऐसा ही कोई [तस्य] उसका (--आत्माका) [प्रायोगिकः
 वाऽपि वैस्वसः गुणः] प्रायोगिक तथा वैस्वसिक गुण है ।

[तस्मात् तु] इसलिये [यः विशुद्धः चेतयिता] जो विशुद्ध आत्मा है,
 [सः] वह [जीवाजीवयोः द्रव्ययोः] जीव और अजीव द्रव्योंमें (--पर-
 द्रव्योंमें) [किञ्चित् नैव गृह्णाति] कुछ भी ग्रहण नहीं करता [किञ्चित्
 अपि नैव विमुञ्चति] तथा कुछ भी त्याग नहीं करता ।

टीका.—ज्ञान परद्रव्यको किञ्चित्मात्र भी न तो ग्रहण करता है और न छोड़ता है,
 क्योंकि प्रायोगिक (अर्थात् परनिमित्तसे उत्पन्न) गुणकी सामर्थ्यसे तथा वैस्वसिक (अर्थात्
 स्वाभाविक) गुणकी सामर्थ्यसे ज्ञानके द्वारा परद्रव्यका ग्रहण तथा त्याग करना अशक्य है ।
 और, (कर्म-नोकर्मरूप) परद्रव्य, ज्ञानका-अमूर्तिक आत्मद्रव्यका आहार नहीं है, क्योंकि
 वह मूर्तिक पुद्गलद्रव्य है, (अमूर्तकके मूर्तिक आहार नहीं होता) । इसलिये ज्ञान आहारक
 नहीं है । इसलिये ज्ञानके देहकी शंका न करनी चाहिये ।

(यहाँ ज्ञान 'से' 'आत्मा' समझना चाहिये, क्योंकि, अभेद विचक्षासे लक्षणमें ही
 लक्ष्य का व्यवहार किया जाता है । इस न्यायसे टीकाकार आचार्यदेव आत्माको ज्ञान ही
 कहते आये हैं ।)

भाषार्थः—ज्ञानस्वरूप आत्मा अमूर्तिक है और आहार तो कर्म-नोकर्मरूप पुद्गलमय
 मूर्तिक है, इसलिये परमार्थ आत्माके पुद्गलमय आहार नहीं है । और आत्माका ऐसा ही
 स्वभाव है कि वह परद्रव्यको कदापि ग्रहण नहीं करता,—स्वभावरूप परिणमित हो वा

एवं ज्ञानम्य शुद्धस्य देह एव न विद्यते ।

ततो देहमयं ज्ञातुर्न लिङ्गं मोक्षकारणम् ॥ २३८ ॥ (अनुष्टुप्)

पासंडीलिंगाणि व गिहिलिंगाणि व बहुप्पयाराणि ।

घिन्नु वदति मूढा लिङ्गमिण मोक्खमग्गोत्ति ॥ ४०८ ॥

एव दु होइ मोक्खमग्गो लिङ्ग जं देहणिम्ममा अरिहा ।

लिङ्ग मुच्चित्तु, दसण्णणाणचरित्ताणि सेयन्ति ॥ ४०९ ॥

पाषंडिलिंगानि वा गृहिलिंगानि वा बहुप्रकाराणि ।

गृहीत्वा वदति मूढा लिङ्गमिदं मोक्षमार्ग इति ॥ ४०८ ॥

न तु भवति मोक्षमार्गो लिङ्गं यद्देहनिर्ममा अर्हतः ।

लिङ्गं मुक्त्वा दर्शनज्ञानचारित्राणि सेवन्ते ॥ ४०९ ॥

विभावस्वरूप परिणमित हो,—अपने ही परिणामका ग्रहण—त्याग होता है परद्रव्यका ग्रहण—त्याग किंचित्मात्र भी नहीं होता ।

इतप्रकार आत्माके आहार न होनेसे उसके देह नहीं है ।

जब कि आत्माके देह है ही नहीं, इसलिये पुद्गलमय देहस्वरूप लिङ्ग (—वेप बाण चिह्न) मोक्षका कारण नहीं है—इस अर्थका, आगामी गाथाओंका सूचक काव्य कहते हैं—

अर्थ — इसप्रकार शुद्धज्ञानके देह ही नहीं है, इसलिये ज्ञाताको देहमय चिह्न मोक्षका कारण नहीं है । ४०४-४०७ ।

अब इसी अर्थको गाथाओं द्वारा कहते हैं —

गाथा ४०८-४०९

अन्वयार्थः—[बहुप्रकाराणि] बहुत प्रकारके [पाषंडिलिंगानि वा] मुनिलिंगोको [गृहिलिंगानि वा] अथवा गृहीलिंगोको [गृहीत्वा] ग्रहण करके [मूढाः] मूढ़जन [वदति] यह कहते हैं कि '[इदं लिङ्ग] यह (बाण) लिङ्ग [मोक्षमार्गः इति] मोक्षमार्ग है ।'

मुनिलिंगको अथवा गृहस्थीलिंगको बहुमूर्तिके ।

ग्रहण कर कहते हैं मूढ़जन, 'यह लिङ्ग मुक्तीमार्ग है' ॥ ४०८ ॥

वह लिङ्ग मुक्तीमार्ग नहीं, अर्हन् निर्मम देहमें ।

वस लिङ्ग तजकर ज्ञान अरु चारित्र दर्शन सेवते । ४०९ ॥

केचिद्रव्यलिंगमज्ञानेन मोक्षमार्गं मन्यमानाः संतो मोहेन द्रव्यलिंगमेवोपाद-
दते । तदप्यनुपपन्नं सर्वेषामेव भगवतामर्हद्देवानां शुद्धज्ञानमयत्वे सति द्रव्यलिंगा-
भ्यभूतशरीरममकारत्यागात्, तदाश्रितद्रव्यलिंगत्यागेन दर्शनज्ञानचारित्र्याणां मोक्ष-
मार्गत्वेनोपासनस्य दर्शनात् ॥ ४०८ ॥ ४०९ ॥

अथैतदेव साधयति—

ण वि एस मोक्खमग्गो पासंढीगिहिमयाणि लिंगाणि ।

दंसणणाणचरित्ताणि मोक्खमग्गं जिणा विंति ॥ ४१० ॥

नाप्येष मोक्षमार्गः पापंडिगृहिमयानि लिंगानि ।

दर्शनज्ञानचरिणाणि मोक्षमार्गं जिना विदंति ॥ ४१० ॥

[तु] पान्तु [लिंग] लिंग [मोक्षमार्गः न भवति] मोक्षमार्ग नहीं है ;
[यत्] क्योंकि [अर्हन्तः] अर्हन्तदेव [देहनिर्ममाः] देहके प्रति निर्मम वर्तते
इये [लिंग मुक्त्वा] लिंगको छोड़कर [दर्शनज्ञानचारित्र्याणि सेवन्ते]
दर्शन-ज्ञान-चारित्रिका ही सेवन करते हैं ।

टीका— कितने ही लोग अज्ञानसे द्रव्यलिंगको मोक्षमार्ग मानते हुए मोहसे द्रव्य-
लिंगको ही ग्रहण करते हैं । यह (द्रव्यलिंगको मोक्षमार्ग मानकर ग्रहण करना सो) अनुपपन्न
अर्थात् अयुक्त है, क्योंकि सभी भगवान् अर्हत्तद्देवोंके, शुद्धज्ञानमयता होनेसे द्रव्यलिंगके आश्रय-
भूत शरीरके ममत्वका त्याग होता है, इसलिये शरीराश्रित द्रव्यलिंगके त्यागसे दर्शनज्ञान-
चारित्रकी मोक्षमार्गरूपसे उपासना देखी जाती है (अर्थात् वे शरीराश्रित द्रव्यलिंगका त्याग
करके दर्शनज्ञानचारित्रको मोक्षमार्गके रूपमें सेवन करते हुए देखे जाते हैं) ।

भावार्थ—यदि देहमय द्रव्यलिंग मोक्षका कारण होता तो अर्हन्तदेव आदि देहका
ममत्व छोड़कर दर्शन-ज्ञान चारित्रका सेवन क्यों करते ? द्रव्यलिंगसे ही मोक्ष प्राप्त कर लेते !
इससे यह निश्चय हुआ कि—देहमय लिंग मोक्षमार्ग नहीं है, परमार्थतः दर्शनज्ञानचारित्ररूप
आत्मा ही मोक्षका मार्ग है ॥ ४०८-४०९ ॥

अब यही सिद्ध करते हैं (अर्थात् द्रव्यलिंग मोक्षमार्ग नहीं है, दर्शन-ज्ञान-
चारित्र ही मोक्षमार्ग है—यह सिद्ध करते हैं)—

मुनिलिंग अरु गृहिलिंग—ये नहिं लिंग मुक्तीमार्ग है ।

चारित्र-दर्शन-ज्ञानको बस मोक्षमार्ग प्रभू कहें ॥ ४१० ॥

न खलु द्रव्यलिङ्गं मोक्षमार्गः शरीराश्रितत्वे सति परद्रव्यत्वात् । दर्शनज्ञान-
चारित्राण्येव मोक्षमार्गः, आत्माश्रितत्वे सति स्वद्रव्यत्वात् ॥ ४१० ॥

यत एवं—

तस्मा जहितुं लिङ्गे, सागारणगारएहिं वा गहिए ।

दंसणणाणचरित्ते, अत्पाणं जुंअ मोक्खपहे ॥ ४११ ॥

तस्मात् जहित्वा लिङ्गानि सागारैरनगारकैर्वा गृहीतानि ।

दर्शनज्ञानचारित्र्ये आत्मानं युञ्ज्व मोक्षपथे ॥ ४११ ॥

गाथा ४१०

अन्वयार्थः—[पाषंडिगृहिमयानि लिङ्गानि] मुनियों और गृहस्थके
लिङ्ग (—चिह्न) [एषः] यह [मोक्षमार्गः न अपि] मोक्षमार्ग नहीं है, [दर्शन-
ज्ञानचारित्र्याणि] दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यको [जिनाः] जिनदेव [मोक्षमार्गं
विब्रंति] मोक्षमार्ग कहते हैं ।

टीकाः—द्रव्यलिङ्ग वास्तवमे मोक्षमार्ग नहीं है, क्योंकि वह (द्रव्यलिङ्ग) शरीराश्रित
होनेसे परद्रव्य है । दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य ही मोक्षमार्ग है, क्योंकि वे आत्माश्रित होनेसे
स्वद्रव्य हैं ।

भावार्थ—जो मोक्ष है सो सर्व कर्मोंके अभावरूप आत्माके परिणाम हैं, इसलिये
उसका कारण भी आत्मपरिणाम ही होना चाहिये । दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य आत्माके परिणाम हैं,
इसलिये निश्चयसे वही मोक्षका मार्ग है ।

जो लिङ्ग है सो देहमय है, और देह पुत्रलद्रव्यमय है, इसलिये आत्मा के लिये देह
मोक्षमार्ग नहीं है । परमार्थसे, अन्यद्रव्यको अन्य द्रव्य कुछ नहीं करता, ऐसा नियम है ॥ ४१० ॥

जब कि ऐसा है (अर्थात् यदि द्रव्यलिङ्ग मोक्षमार्ग नहीं है और दर्शन ज्ञान चारित्र्य
ही मोक्षमार्ग है) तो इसप्रकार (निम्नप्रकार) से करना चाहिये—यह उपदेश देते हैं —

गाथा ४११

अन्वयार्थः—[तस्मात्] इसलिये [सागारैः] सागारों (—गृहस्थों) के
द्वारा [अनगारकैः वा] अथवा अणुगारों (मुनियों) के द्वारा [गृहीतानि]

यों छोड़कर सागर या अनगार चारित्र्य लिङ्गको ।

चारित्र्य-दर्शन-ज्ञानमें तू जोड़ दे ! निज आत्मको ॥ ४११ ॥

यतो द्रव्यलिङ्गं न मोक्षमार्गः, ततः समस्तमपि द्रव्यलिङ्गं त्यक्त्वा दर्शन-
ज्ञानचारित्र्ये चैव मोक्षमार्गत्वात् आत्मा योक्तव्य इति सूत्रानुमतिः ।

दर्शनज्ञानचारित्र्यत्रयात्मा तत्मात्मनः ।

एक एव सदा सेव्यो मोक्षमार्गो ब्रह्मक्षुब्धः ॥ २३९ ॥ (अनुष्टुप्)

मोक्षपथे अप्पाणं ठवेहि तं चैव भाहि तं चैव ।

तत्पथेव विहर णिच्चं मा विहरसु अण्णदब्बेसु ॥ ४१२ ॥

प्रश्न किये गये [लिङ्गानि] लिङ्गोको [जहित्वा] छोड़कर, [दर्शनज्ञान-
चारित्र्ये] दर्शनज्ञानचारित्र्यमें- [मोक्षपथे] जो कि मोक्षमार्ग है उसमें-[आत्मानं
युञ्ज्य] आत्माको लगा ।

टीका: क्योंकि द्रव्यलिङ्ग मोक्षमार्ग नहीं है, इसलिये समस्त द्रव्यलिङ्गका त्याग
करके दर्शनज्ञानचारित्र्यमें ही, -वह मोक्षमार्ग होनेसे, उसमें ही आत्माको लगाना योग्य है—
ऐसी सूत्रकी अनुमति है ।

भावार्थ—यहाँ द्रव्यलिङ्ग को छोड़कर आत्मा को दर्शनज्ञानचारित्र्य में लगाने का
वचन है वह सामान्य परमार्थ वचन है । कोई यह समझेगा कि यह मुनि-भावक के व्रतों के
छुड़ाने का उपदेश है, परन्तु ऐसा नहीं है । जो मात्र द्रव्यलिङ्ग को ही मोक्षमार्ग जानकर बेश
धारण करते हैं, उन्हें द्रव्यलिङ्ग का पक्ष छोड़ने का उपदेश दिया है कि बेशमात्र (बाह्य व्रत
मात्र) से मोक्ष नहीं होता । परमार्थ मोक्षमार्ग तो आत्मा के परिणाम जो दर्शन-ज्ञान- चारित्र्य
हैं वही है । व्यवहार आचार सूत्रके कथनानुसार जो मुनि- भावक के बाह्य व्रत हैं, वे व्यवहार
से निश्चय मोक्षमार्ग के साधक हैं, उन व्रतों को यहाँ नहीं छोड़ाया है, किन्तु यह कहा है कि उन
व्रतों का भी मन्त्र छोड़कर परमार्थ मोक्षमार्ग में लगने से मोक्ष होता है, केवल बेश मात्रसे
व्रत मात्र से मोक्ष नहीं होता ।

अब इसी अर्थ को दृढ़ करने वाली आगामी गाथा का सूचक श्लोक कहते हैं ।—

अर्थः—आत्मा का तत्त्व दर्शनज्ञानचारित्र्य त्रयात्मक है । (अर्थात् आत्मा का
यथार्थ रूप दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य के त्रिक स्वरूप है); इसलिये मोक्ष के दृष्टिकु पुरुष को
(यह दर्शन ज्ञान चारित्र्य स्वरूप) मोक्षमार्ग एक ही सदा सेवन करने करने योग्य
है । ४११ ।

अब इसी उपदेश को गाथा द्वारा कहते हैं.—

तु स्याप निजको मोक्षपथमें गया अनुभव तू उसे ।

उसमें हि नित्य विहार कर न विहार कर परद्रव्यमें ॥ ४१२ ॥

मोक्षपथे आत्मानं स्थापय तं चैव ध्यायस्व तं चेतयस्व ।

तत्रैव विहर नित्यं मा विहार्शीरन्यद्रव्येषु ॥ ४१२ ॥

आसंसारोत्परद्रव्ये रागद्वेषादौ नित्यमेव स्वप्रज्ञादोषेणावतिष्ठमानमपि स्वप्र-
ज्ञागुणेनैव ततो व्यावर्त्य दर्शनज्ञानचारित्र्येषु नित्यमेवावस्थापयानिश्चलमात्मानं ।
तथा समस्तचित्तांतरनिरोधेनात्यंतमेकाग्रो भूत्वा दर्शनज्ञानचारित्र्याण्येव ध्यायस्व ।
तथा सकलकर्मकर्मफलचेतनासंन्यासेन शुद्धज्ञानचेतनामयो भूत्वा दर्शनज्ञानचारित्र्या-
ण्येव चेतयस्व । तथा द्रव्यस्वभाववशतः प्रतिक्षणविजृम्भमाद्यपरिणामतया तन्मय-
परिणामो भूत्वा दर्शनज्ञानचारित्र्येष्वेव विहर । तथा ज्ञानरूपमेकमेवाचलितमवलंब-
मानो ज्ञेयरूपेणोपाधितया सर्वत एव प्रभावत्स्वपि परद्रव्येषु सर्वेष्वपि मनागपि
मा विहार्शीः ।

गाथा ४१२

अन्वयार्थ — (हे भव्य जीव !) [मोक्षपथे] मोक्षमार्ग में [आत्मानं
स्थापय] अपने आत्मा को स्थापित कर, [तं च एव ध्यायस्व] उसी का ध्यान
कर, [तं चेतयस्व] उसी को चेत-अनुभव कर [तत्र एव नित्यं विहर] और
उसी में निरन्तर विहार कर, [अन्य द्रव्येषु मा विहार्शीः] अन्य द्रव्यों में विहार
मत कर ।

टीका—(हे भव्य !) स्वयं अर्थात् अपना आत्मा अनादि ससार में लेकर अपनी
प्रज्ञा (बुद्धि) के दोष से पर द्रव्य में—रागद्वेषादि में निरन्तर स्थित रहता हुआ भी, अपनी
प्रज्ञाके गुण द्वारा ही उसमें से पीछे हटाकर उसे अति निश्चलता पूर्वक दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य में
निरन्तर स्थापित कर, तथा समस्त अन्य चिन्ताके निराध द्वारा अत्यन्त एकाग्र हो कर दर्शन-
ज्ञान-चारित्र्य का ही ध्यान कर, तथा समस्त कर्मचेतना और कर्मफलचेतना के त्याग द्वारा
शुद्धज्ञानचेतनामय होकर दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य को ही चेत-अनुभव कर, तथा द्रव्यके स्वभाव
के वशसे (अपने को) प्रतिक्षण जो परिणाम उत्पन्न होते हैं उनके द्वारा (अर्थात् परिणामीपने
के द्वारा) तन्मय परिणाम वाला (दर्शनज्ञानचारित्र्यमयपरिणामवाला) होकर दर्शन-ज्ञान-
चारित्र्य में ही विहार कर, तथा ज्ञानरूप को एक को ही अचलतया अवलम्बन करता हुआ, जो
ज्ञेयरूप होने से उपाधिस्वरूप है ऐसे सर्व ओर से फैलते हुए समस्त परद्रव्यों में किंचित्
मात्र भी विहार मत कर ।

भावार्थ—परमार्थरूप आत्मा के परिणाम दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य हैं, वही मोक्षमार्ग
है । उसी में आत्मा को स्थापित करना चाहिये, उसी का ध्यान करना चाहिये, उसीका अनुभव

एको मोक्षपथो य एष नियतो दृग्भ्रमिषट्पयात्मक-
स्तत्रैवस्थितिमेति यस्तमनिशं व्याधेच्च तं वेतति ।
तस्मिन्नेव निरंतरं विहरति द्रव्यांतराण्यस्पृशन्
सोऽवश्यं समयस्य सारमचिराभित्योदयं विंदति ॥२४०॥ (शार्दूलविक्रीडित)
ये त्वेनं परिहृत्य संवृत्तिपथप्रस्थापितेनात्मना
लिगे द्रव्यमये वहन्ति ममतां तत्त्वावबोधच्युताः ।
नित्योद्योतमखंडमेकमतुलालोकं स्वभावप्रभा-
प्राग्भारं समयस्य सागममलं नाद्यापि पश्यति ते ॥२४१॥ (शार्दूलविक्रीडित)

करना चाहिये, और उमी में विहार (प्रवर्तन) करना चाहिये, अन्यद्रव्यों में प्रवर्तन नहीं करना चाहिये । यहाँ परमार्थसे यही उपदेश है कि—निश्चय मोक्षमार्गका सेवन करना चाहिये, मात्र व्यवहार में ही मूढ़ नहीं रहना चाहिये ।

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं -

अर्थ—दर्शनज्ञानचारित्रस्वरूप जो यह एक नियत मोक्षमार्ग है, उसी में जो पुरुष स्थित रहता है, उसीका निरन्तर ध्यान करता है, उसी का अनुभव करता है, और अन्य द्रव्यों को स्पर्श न करता हुआ उमी में निरन्तर विहार करता है, वह पुरुष, जिसका उदय नित्य रहता है ऐसे समय के मार को (परमात्माके रूप को) अल्प काल में ही अवश्य प्राप्त करता है अर्थात् उसका अनुभव करता है ।

भावार्थ—निश्चय मोक्षमार्ग के सेवन से अल्प काल में ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, यह नियम है ।

‘जो द्रव्यलिग को ही मोक्षमार्ग मानकर उसमें ममत्व रखते हैं, उन्होंने समयसार को (-शुद्धात्मा को) नहीं जाना’—इसप्रकार गाथा द्वारा कहते हैं ।

यहाँ प्रथम उसका सूचक काव्य कहते हैं.

अर्थ—जो पुरुष इस पूर्वोक्त परमार्थस्वरूप मोक्षमार्ग को छोड़कर व्यवहारमोक्षमार्ग में स्थापित अपने आत्मा के द्वारा द्रव्यमय लिग में ममता करते हैं (अर्थात् यह मानते हैं कि यह द्रव्यलिग ही हमें मोक्ष प्राप्त करा देगा) वे पुरुष तत्व के यथार्थ ज्ञान से रहित होते हुए अभीतक समय के सार को (-शुद्धआत्मा को) नहीं देखते—अनुभव नहीं करते । वह समय-सार शुद्धआत्मा कैसा है ? नित्य प्रकाशमान है (अर्थात् कोई प्रतिपत्ती होकर उसके उदयका नाश नहीं कर सकता) अखंड है (अर्थात् जिसमें अन्य ज्ञेय आदि के निमित्त खंड नहीं होते), एक है (अर्थात् पर्यायो से अनेक अवस्था रूप होने पर भी जो एक रूपत्व को नहीं छोड़ता), अतुल (-उपमारहित) प्रकाश वाला है (क्योंकि ज्ञान प्रकाश को सूर्यादि के प्रकाश की उपमा

पासंडीलिंगेसु व गिहलिंगेसु व बहुप्पयारेसु ।

कुर्वन्ति जे ममत्तं तेहि ण णायं समयसारं ॥४१३॥

पाषंडिलिंगेषु वा गृहिलिंगेषु वा बहुप्रकारेषु ।

कुर्वन्ति ये ममत्वं तैर्न ज्ञातः समयसारः ॥ ४१३ ॥

ये खलु भ्रमणोऽहं भ्रमणोपासकोऽहमिति द्रव्यलिंगममकारेण मिथ्याहंकारं कुर्वन्ति तेऽनादिरूढव्यवहारविमूढाः प्रौढविवेकं निश्चयमनारूढाः परमार्थसत्य भगवंतं समयसारं न पश्यन्ति ।

नहीं दी जा सकती), स्वभावप्रभा का पुंज है (अर्थात् चैतन्य प्रकाश का समूहरूप है), भ्रमल है (अर्थात् रागादि-विकाररूपी मल से रहित है) ।

(इस प्रकार, जो द्रव्यलिंग में ममत्व करते हैं उन्हें निश्चय-कारण-समयसार का अनुभव नहीं है; तब फिर उनको कार्यसमयसार की प्राप्ति कहाँ से होगी ?) । ४१२ ।

अब इस अर्थ की गाथा कहते हैं.—

गाथा ४१३

अन्वयार्थः—[ये] जो [बहुप्रकारेषु] बहुत प्रकार के [पाषंडिलिंगेषु वा] मुनिलिंगों में [गृहि लिंगेषु वा] अथवा गृहस्थ लिंगों में [ममत्त्व कुर्वन्ति] ममता करते हैं (अर्थात् यह मानते हैं कि यह द्रव्यलिंग ही मोक्ष का दाता है, [तैः समयसारः न ज्ञातः] उन्होंने समयसार को नहीं जाना ।

टीकाः—जो वास्तवमें 'मैं भ्रमण हूँ, भ्रमणोपासक (—आवक) हूँ' इस प्रकार द्रव्यलिंग में ममत्वभाव के द्वारा मिथ्या अहंकार करने हैं, वे अनादिरूढ (अनादिकाल से समागत) व्यवहार में मूढ़ मोही होते हुये, प्रौढ विवेक वाले निश्चय (निश्चयनय) पर आरूढ़ न होते हुए, परमार्थसत्य (जो परमार्थ सत्यार्थ है ऐसे) भगवान समयसार को नहीं देखते—अनुभव नहीं करते ।

भावार्थः—अनादिकालीन परद्रव्य के मयोग से होनेवाले व्यवहार ही में जो पुरुष मूढ़ अर्थात् मोहित हैं, वे यह मानते हैं कि 'यह वाह्य महाव्रतादिरूप वेष ही हमें मोक्ष प्राप्त करा देगा', परन्तु जिससे भेदज्ञान होता है ऐसे निश्चय को वे नहीं जानते । ऐसे पुरुष सत्यार्थ, परमात्मरूप शुद्धज्ञानमय समयसार को नहीं देखते ।

बहुभौतिके मुनिलिंग जो अथवा गृहस्थीलिंग जो ।

ममता करे उनमें नहीं जाना 'समयके सार' को ॥ ४१३ ॥

व्यवहारविमूढदृष्टयः परमार्थं कलयन्ति नो जनाः ।

तुषबोधविमृग्धबुद्धयः कलयन्तीह तुषं न तंडुलम् ॥२४२॥ (वियोगिनी)

द्रव्यलिंगममकारमोलितै—

दृश्यते समयसार एव न ।

द्रव्यलिंगमिह यत्किलान्यतो

ज्ञानमेकमिदमेव हि स्वतः ॥२४३॥ (स्वागता)

व्यवहारिओ पुण णओ दोणिण वि लिंगाणि भणइ मोक्खपहे ।

णिच्छयणओ ण इच्छइ, मोक्खपहे सव्वलिंगाणि ॥४१४॥

अब इसी अर्थ का कलारूप काव्य कहते हैं —

अर्थः—जिनकी दृष्टि (बुद्धि) व्यवहार में ही मोहित है, ऐसे पुरुष परमार्थ को नहीं जानते, जैसे जगत में जिनकी बुद्धि तुष के ज्ञान में ही मोहित है ऐसे पुरुष तुष को ही जानते हैं, तंडुल (—चावल) को नहीं जानते ।

भाषार्थः—जो धानके छिलकों पर ही मोहित हो रहे हैं, उन्हींको छूटते रहते हैं, उन्होंने चावलको जाना ही नहीं है, इसीप्रकार जो द्रव्यलिंग आदि व्यवहारमें मुग्ध हो रहे हैं (अर्थात् जो शरीरादि की क्रिया में ममत्व करते हैं), उन्होंने शुद्धात्मानुभवनरूप परमार्थ को जाना ही नहीं है; अर्थात् ऐसे जीव शरीरादि परद्रव्यको ही आत्मा जानते हैं, वे परमार्थ आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते ।

अब आगामी गाथा का सूचक काव्य कहते हैंः—

अर्थः—जो द्रव्य लिंग में ममकार के द्वारा अंध-बिबेक रहित हैं, वे समयसार को ही नहीं देखते, क्योंकि इस जगत में द्रव्यलिंग तो वास्तव में अन्य द्रव्य से होता है, मात्र यह ज्ञान ही निज से (आत्मद्रव्य से) होता है ।

भाषार्थः—जो द्रव्यलिंग में ममत्व के द्वारा अंध हैं उन्हें शुद्धात्म द्रव्य का अनुभव ही नहीं है, क्योंकि वे व्यवहार को ही परमार्थ मानते हैं इसलिये पर द्रव्य को ही आत्मद्रव्य मानते हैं ॥४१३॥

‘व्यवहार नय ही मुनिलिंग को और आवकलिंगको—दोनों को मोक्षमार्गकहता है, निश्चयनय किसी लिंग को मोक्षमार्ग नहीं कहता’—यह गाथा द्वारा कहते हैंः—

व्यवहारनय, इन लिंग द्वयको मोक्षके पथमें कहे ।

निश्चय नहीं माने कभी को लिंग मुक्तीपथमें ॥ ४१४ ॥

व्यावहारिकः पुनर्नयो द्वे अपि लिंगे भवति मोक्षपथे ।

निश्चयनयो नेच्छति मोक्षपथे सर्वलिंगानि ॥ ४१४ ॥

यः खलु श्रमणश्रमणोपासः भेदेन द्विविधं द्रव्यलिंगं भवति मोक्षमार्गं इति प्ररूपणप्रकारः स केवलं व्यवहार एव न परमार्थस्तस्य स्वयमशुद्धद्रव्यानुभवनात्मकत्वे सति परमार्थत्वाभावात् । यदेव श्रमणश्रमणोपासकविकल्पातिक्रांतं दृशिज्ञप्ति-प्रवृत्तवृत्तिमात्रं शुद्धज्ञानमेवैकमिति निस्तुषसंचेतनं परमार्थः, तस्यैव स्वयं शुद्धद्रव्यानुभवनात्मकत्वे सति परमार्थत्वात् । ततो ये व्यवहारमेव परमार्थबुद्ध्या चेतयन्ते ते समयसारमेव न संचेतयन्ते । य एव परमार्थं परमार्थबुद्ध्या चेतयन्ते ते एव समयसारं चेतयन्ते ।

गाथा ४१४

अन्वयार्थः—[व्यावहारिकः नयः पुनः] व्यवहार नय [द्वे लिंगे-अपि] दोनों लिंगों को [मोक्षपथे भवति] मोक्षमार्ग में कहता है (अर्थात् व्यवहारनय मुनिलिंग और गृहीलिंग को मोक्षमार्ग कहता है) [निश्चयनयः] निश्चयनय [सर्वलिंगानि] सभी (किसी भी) लिंगों को [मोक्षपथे न इच्छति] मोक्षमार्ग में नहीं मानता ।

टीका — श्रमण और श्रमणोपासक के भेद में दो प्रकार के द्रव्यलिंग मोक्षमार्ग हैं—इसप्रकार का जो प्ररूपण-प्रकार केवल व्यवहार ही है, परमार्थ नहीं, क्योंकि वह (—प्ररूपणा) स्वयं अशुद्ध द्रव्य की अनुभवन स्वरूप है इसलिए उसको परमार्थता का अभाव है, श्रमण और श्रमणोपासक के भेदों से अतिक्रान्त, दर्शनज्ञान में प्रवृत्त-परिणति मात्र शुद्ध ज्ञान ही एक है—ऐसा निःतुषः (—निर्मल) अनुभवन ही परमार्थ है, क्योंकि वह (अनुभवन) स्वयं शुद्ध द्रव्यका अनुभवनस्वरूप होने से उसी के परमार्थत्व है । इसलिये जो व्यवहार को ही परमार्थबुद्धि से (—परमार्थ मानकर) अनुभव करते हैं, वे समयसार का ही अनुभव नहीं करते, जो परमार्थ को परमार्थ बुद्धि से अनुभव करते हैं, वे ही समयसार का अनुभव करते हैं ।

भावार्थ — व्यवहारनय का विषय तो भेदरूप अशुद्धद्रव्य है, इसलिए वह परमार्थ नहीं है, निश्चयनय का विषय अभेदरूप शुद्धद्रव्य है इसलिए वही परमार्थ है । इसलिये, जो व्यवहार को ही निश्चय मानकर प्रवर्तन करते हैं वे समयसार का अनुभव नहीं करते; जो परमार्थ को परमार्थ मानकर प्रवर्तन करते हैं वे ही समयसारका अनुभव करते हैं (इसलिये वे ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं) ।

‘अधिक कथन से क्या, एक परमार्थ का ही अनुभव करो’—इस अर्थ का काव्य कहते हैं:—

अलमलमतिजल्पैर्दुर्विकल्पैः नल्पै-

रयमिह परमार्थश्चेत्यतां नित्यमेकः ।

स्वरसविसरपूर्वाज्ञानविरूपतिमात्रा-

न खलु समयसागदुत्तरं किंचिदस्ति ॥ २४४ ॥ (मालिनी)

इदमेकं जगच्चक्षुरक्षयं याति पूर्णताम् ।

विज्ञानघनमानन्दमयमन्यथा नयत् ॥ २४५ ॥ (अनुष्टुप्)

जो समयपाहुडमिणं पडिङ्गणं अत्थतत्त्वओ णाउं ।

अत्थे ठाही चेया सो होही उत्तमं सोक्खं ॥ ४१५ ॥

यः समयप्राभृतमिदं पठित्वा अर्थतत्त्वतो ज्ञात्वा ।

अर्थे म्हास्यति चेतयिता स भविष्यत्युत्तमं सौख्यम् ॥ ४१५ ॥

अर्थः—बहुत कथन से और बहुत दुर्विकल्पों से बस होओ, बस होओ; यहाँ मात्र इतना ही कहना है कि इस एक मात्र परमार्थ का ही निरंतर अनुभव करो; क्यों कि निज रसके प्रसारसे पूर्ण जो ज्ञान उसके स्फुरायमान होने मात्र जो समयसार (—परमात्मा) से उच्च वास्तव में दूसरा कुछ भी नहीं है (—समयसार के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी सारभूत नहीं है) ।

भावार्थ—पूर्ण ज्ञानस्वरूप आत्मा का अनुभव करना चाहिये, इसके अतिरिक्त वास्तव में दूसरा कुछ भी सारभूत नहीं है ।

अब अन्तिम गाथा में यह समयसार ग्रन्थ के अभ्यास इत्यादि का फल कहकर आचार्य भगवान इस ग्रन्थ को पूर्ण करते हैं, उसका सूचक श्लोक पहले कहा जा रहा है —

अर्थ—आनन्दमय विज्ञानघनको (—शुद्ध परमात्मा को समयसार को) प्रत्यक्ष करता हुआ यह एक (—अद्वितीय) अक्षय जगत्-चक्षु (—समयप्राभृत) पूर्णता को प्राप्त होता है ।

भावार्थ—यह समयप्राभृत ग्रन्थ वचनरूप से तथा ज्ञानरूप से दोनों प्रकार से जगत को अक्षय, अद्वितीय नेत्र समान है, क्योंकि जैसे नेत्र घट पटादि को प्रत्यक्ष दिखलाता है उसी प्रकार समयप्राभृत आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्रत्यक्ष अनुभवगोचर दिखलाता है । ४१४ ।

अब, भगवान कुन्दकुन्दाचार्य इस ग्रन्थ को पूर्ण करते हैं इसलिये उसकी महिमा के रूप में उसके अभ्यास इत्यादि का फल इस गाथा में कहते हैं—

गाथा ४१५

अन्वयार्थः—[यः चेतयिता] जो आत्मा (—भग्यजीव) [इदं समयप्रा-

यह समयप्राभृत पठन करके ज्ञान अर्थ ह तत्त्वमे ।

ठहरे अरथमें जीव जो वो, सौख्य उत्तम परिणमे ॥ ४१५ ॥

यः खलु समयसारभूतस्य भगवतः परमात्मनोऽस्य विश्वप्रकाशकत्वेन विश्व-
समयस्य प्रतिपादनात् स्वयं शब्दब्रह्मायमाद्यं शास्त्रमिदमधीत्य विश्वप्रकाशनसमर्थ-
परमार्थभूतचित्प्रकाशरूपमत्मानं निश्चिन्वन् अर्थतत्त्वतश्च परिच्छिद्य अभ्यैवार्थ-
भूते भगवति एरुस्मिन् पूर्णविज्ञानघने परमब्रह्मणि सर्वरमेण स्थास्यति चेतयिता,
स साक्षात्तत्त्वबिजृम्भाणचिदेकरसनिर्भरस्वभावसुस्थितनिराकुलात्मरूपतया परमा-
नन्दशब्दवान्यद्भुतममनाकुलत्वलक्षणं सौख्यं स्वयमेव भविष्यतीति ।

भूतं पठित्वा] इस समयप्राभूत को पढ़कर, [अर्थतत्त्वतः ज्ञात्वा] अर्थ और
तत्त्वसे जानकर, [अर्थ स्थास्यति] उसके अर्थमें स्थित होगा, [सः] वह [उत्तम-
सौख्य भविष्यति] उत्तम सौख्य स्वरूप होगा ।

टीका—समयसारभूत भगवान् परमात्मा का—जो कि विश्वका प्रकाशक होने से
विश्व समय है उसका—प्रतिपादन करता है इसलिये जो स्वयं शब्दब्रह्म के समान है ऐसे इस
शास्त्र को जो आत्मा भलीभाँति पढ़कर, विश्वको प्रकाशित करने में समर्थ ऐसे परमार्थभूत,
चैतन्य-प्रकाशरूप आत्मा का निश्चय करता हुआ (इस शास्त्र को) अर्थ से और तत्त्व से जान-
कर, उसी के अर्थभूत भगवान् एक पूर्ण विज्ञानघन परम ब्रह्म में सर्व उद्यम से स्थित होगा,
वह आत्मा, तत्क्षण प्रगट होने वाले एक चैतन्य रससे परिपूर्ण स्वभावसे सुस्थित और निराकुल
होने से जो (सौख्य) ' परमानन्द ' शब्द से वान्य है, उत्तम है और अनाकुलता-लक्षणयुक्त
है, ऐसा सौख्यस्वरूप स्वयं-ही हो जायेगा ।

मावार्थ— इस शास्त्र का नाम समयप्राभूत है । समय का अर्थ है पदार्थ अथवा
आत्मा उसका कहने वाला यह शास्त्र है । आत्मा समस्त पदार्थों का प्रकाशक है । ऐसे विश्व
प्रकाशक आत्माको कहनेसे यह समयप्राभूत शब्दब्रह्मके समान है; क्योंकि जो समस्त पदार्थोंका
कहने वाला होता है उसे शब्दब्रह्म कहा जाता है । द्वादशांग शास्त्र शब्दब्रह्म है और इस समय-
प्राभूत शास्त्र को भी शब्दब्रह्म की उपमा दी गई है । यह शब्दब्रह्म (—समयप्राभूतशास्त्र)
परब्रह्म को (—शुद्ध परमात्मा को) साक्षान् दिखाता है । जो इस शास्त्र को पढ़कर, उसके
यथार्थ अर्थ में स्थित होगा, वह परब्रह्म को प्राप्त करेगा, इसलिये, जिसे ' परमानन्द ' कहा
जाता है ऐसे उन्नम, स्वात्मिक, स्वाधीन, बाधा रहित, अविनाशी सुखको प्राप्त करेगा । इसलिये
हे भव्य जीवों ! तुम अपने कल्याण के लिये इसका अभ्यास करो, इसका अवलोकन करो, निरन्तर
इसी का स्मरण और ध्यान करो, कि जिससे अविनाशी सुख की प्राप्ति हो । ऐसा श्री गुरुओं
का उपदेश है ।

इतीदमात्मनस्तत्त्वं ज्ञानमात्रमवस्थितम् ।

अखंडमेकमचलं स्वसंवेद्यमबाधितम् ॥ २४६ ॥ (अनुष्टुप्)

इति श्रीअमृतचंद्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातो
सर्वविशुद्धज्ञानप्ररूपको नवमोऽङ्कः ॥ ९ ॥

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀

अब इस सर्व विशुद्ध ज्ञान के अधिकार की पूर्णता का कलशरूप श्लोक कहते हैं:—

अर्थ:— इस प्रकार यह आत्माका तत्त्व (परमार्थभूतस्वरूप) ज्ञानमात्र निश्चित हुआ कि—जो (आत्मा का) ज्ञानमात्र तत्त्व अखण्ड है (अर्थात् अनेक श्रेयाकारों से और प्रतिपक्षी कर्मों से यद्यपि खंड खंड दिखाई देता है तथापि ज्ञानमात्र में खंड नहीं हैं), एक है (अर्थात् अखंड होने से एक रूप है) अचल है (अर्थात् ज्ञान रूप से चलित नहीं होता—भेयरूप नहीं होता), स्वसंवेद्य है, और अबाधित है (अर्थात् किसी मिथ्या युक्ति से बाधा नहीं पाता) ।

भावार्थ — यहाँ आत्माका निजस्वरूप ज्ञान ही कहा है इसका कारण यह है:— आत्मा में अनन्त धर्म हैं; किन्तु उनमें कितने ही तो साधारण हैं, इसलिये वे अतिव्याप्ति युक्त हैं, उन से आत्मा को पहिचाना नहीं जा सकता, और कुछ (धर्म) पर्यायाश्रित हैं—किसी अवस्थो में होने हैं और किसी अवस्थामे नहीं होने, इसलिये वे अव्याप्ति युक्त हैं, उनसे भी आत्मा नहीं पहिचाना जा सकता । चेतनता यद्यपि आत्माका (अतिव्याप्ति और अव्याप्ति रहित) लक्षण है, तथापि वह शक्तिमात्र है, अदृष्ट है, उसकी व्यक्ति दर्शन और ज्ञान है । उस दर्शन और ज्ञान में भी ज्ञान साकार है, प्रगट अनुभव गोचर है; इसलिये उसके द्वारा ही आत्मा पहिचाना जा सकता है । इसलिये यहाँ इस ज्ञान को ही प्रधान करके आत्मा का तत्त्व कहा है ।

यहाँ ऐसा नहीं समझना चाहिये कि ' आत्मा को ज्ञानमात्र तत्त्व वाला कहा है इस लिये इतना ही परमार्थ है और अन्यधर्म मिथ्या हैं, वे आत्मा में नहीं हैं, ' ऐसा सर्वथा एकान्त ग्रहण करने से तो मिथ्यादृष्टित्व आ जाता है विज्ञानाद्वैतवादी बौद्धों का और वेदान्ति-यों का मत आ जाता है, इसलिये ऐसा एकान्त बाधा सहित है । ऐसे एकान्त अभिप्राय से कोई मुनिव्रत भी पाले और आत्मा का—ज्ञानमात्र का— ध्यान भी करे, तो भी मिथ्यात्व नहीं कट सकता; मन्द कषायोंके कारण भले ही स्वर्ग प्राप्त हो जाये किन्तु मोक्षका साधन नहीं होता । इसलिये स्यादुवाद से यथार्थ समझना चाहिये । ४१५ ।

× × × × ×

(यहाँ तक भगवत् कुंदकुन्दाचार्य की ४१५ गाथाओं का विवेचन टीकाकार श्री अस-
तचन्द्राचार्य देव ने किया है, और उस विवेचन में कलशरूप तथा सूचनिका रूप से २६६

अत्र स्याद्वादशुद्धयर्थं वस्तुत्वव्यवस्थितिः ।

उपायोपेयभावश्च मनोग्रभूयोऽपि चिंत्यते ॥ २४७ ॥

स्याद्वादो हि समस्तवस्तुतत्त्वसाधकमेकमस्खलितं शासनमर्हत्सर्वज्ञस्य । स तु सर्वमनेकांतात्मकमित्यनुशास्ति सर्वस्यापि वस्तुनोऽनेकांतात्मभावत्वात् । अत्र त्वात्म-
वस्तुनो ज्ञानमात्रतया अनुशास्यमानेऽपि न तत्परिकोपः ज्ञानमात्रस्यात्मवस्तुनः
स्वयमेवानेकांतात्वात् । तत्र यदेव तत्तदेवातत् यदेवैकं तदेवानेकं यदेव सत्तदेवासत्

काव्य कहे हैं । अब टीकाकार आचार्य देव विचारते हैं कि—इस ग्रन्थ में ज्ञान को प्रधान करके
आत्मा को ज्ञानमात्र कहते आये हैं, इसलिये कोई यह तर्क करे कि—‘जैनमत तो स्याद्वाद है,
तब क्या आत्मा को ज्ञानमात्र कहने से एकान्त नहीं हो जाता ? अर्थात् स्याद्वाद के साथ
विरोध नहीं आता ? और एक ही ज्ञान में उपायतत्त्व तथा उपेयतत्त्व दोनों कैसे घटित होते
हैं ? ऐसे तर्क का निराकरण करनेके लिये टीकाकार आचार्यदेव यहाँ सर्ववस्तुज्ञान अधिकार
के अन्तर्गते परिशिष्टरूप से कुछ कहते हैं । उसमें प्रथम श्लोक इसप्रकार है —

अर्थः—यहाँ स्याद्वाद की शुद्धिके लिये वस्तु तत्त्वकी व्यवस्था और (एक ही ज्ञानमें
उपाय—उपेयत्व कैसे घटित होता है, यह बतानेके लिये) उपाय—उपेयभावका फिरसे विचार
करते हैं ।

भावार्थ—वस्तुका स्वरूप सामान्यविशेषात्मक अनेक-धर्मस्वरूप होनेसे स्याद्वाद से
ही सिद्ध किया जा सकता है । इसप्रकार स्याद्वादकी शुद्धता (प्रमाणिकता, सत्यता, निर्दो-
षता, निर्मलता, अद्वितीयता) सिद्ध करनेके लिये इस अधिकारमें वस्तुस्वरूपका विचार
किया जाता है । (इसमें यह भी बताया जायेगा कि इस ग्रन्थमें आत्माको ज्ञानमात्र कहा है
फिर भी स्याद्वादके साथ विरोध नहीं आता ।) और दूसरे, एक ही ज्ञानमें आवकत्व तथा
साध्यत्व कैसे बन सकता है यह समझानेके लिये ज्ञानका उपाय—उपेयभाव अर्थात् साधक-
साध्यभाव भी इस अधिकारमें विचार किया जावेगा ।

(अब प्रथम आचार्यदेव वस्तुस्वरूपके विचार द्वारा स्याद्वादको सिद्ध करते हैं—)

स्याद्वाद समस्त वस्तुओंके स्वरूपको सिद्ध करनेवाला अर्हत सर्वज्ञका एक अस्ख-
लित (निर्बाध) शासन है । वह (स्याद्वाद) सब अनेकान्तात्मक है, इसप्रकार उपदेश
करता है क्योंकि समस्त वस्तु अनेकान्त-स्वभाववाली है । (‘सर्व वस्तुएं अनेकान्त स्वरूप हैं’
इसप्रकार जो स्याद्वाद कहता है सो वह असत्यार्थ कल्पनासे नहीं कहता, परन्तु जैसा वस्तुका
अनेकान्त स्वभाव है वैसा ही कहता है) ।

यहाँ आत्मा नामक वस्तुको ज्ञानमात्रतासे उपदेश करने पर भी स्याद्वादका कोप
नहीं है; क्योंकि ज्ञानमात्र आत्मवस्तुके स्वयमेव अनेकान्तात्मकत्व है । वहाँ (अनेकान्त

यदेव नित्यं तदेवानित्यमित्येकवस्तुवस्तुत्वनिष्पादकपरस्परविरुद्धशक्तिद्वयप्रकाशनम-
नेकांतः । तत्स्वात्मवस्तुनो ज्ञानमात्रत्वेऽप्यंतश्चकचायमानज्ञानस्वरूपेण तत्त्वात्,
बहिरुन्मिषदनंतज्ञेयतापम्बररूपातिरिक्तपररूपेणातत्त्वात्, सहक्रमप्रवृत्तानंतचिदंशसमु-
द्भयरूपाविभागद्रव्येणैकत्वात्, अविभागैकद्रव्यव्याप्तसहक्रमप्रवृत्तानंतचिदंशरूपपर्यायै-
रनेकत्वात्, स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावभवनशक्तिस्वभाववशेन सत्त्वात्, परद्रव्यक्षेत्रकाल-
भावभवनशक्तिस्वभाववशेनाऽसत्त्वात्, अनादिनिघनाविभागैकवृत्तिपरिणतत्वेन नि-
त्यत्वात्, क्रमप्रवृत्तैकसमयावच्छिन्नानैकवृत्त्यंशपरिणतत्वेनानित्यत्वात्तदतत्त्वमेकानेक-
त्वं सदसत्त्वं नित्यानित्यत्वं च प्रकाशत एव । ननु यदि ज्ञानमात्रत्वेऽपि आत्मव-
स्तुनः स्वयमेवानेकांतः प्रकाशते तर्हि किमर्थमर्हद्मिस्तत्माधनत्वेनाऽनुशास्यतेऽने-
कांतः ? । अज्ञानिनां ज्ञानमात्रात्मवस्तुप्रसिद्धार्थमिति त्रूमः । न खल्वनेकांतमंत-

का ऐसा स्वरूप है कि), जो (वस्तु) तत् है वही अतत् है, जो एक है वही अनेक है, जो सत् है वही असत् है, जो नित्य है वही अनित्य है, — इसप्रकार एक वस्तुमे वस्तुत्वकी उप-
जानेवाली परस्पर विरुद्ध दो शक्तियोंका प्रकाशित होना अनेकान्त है । इसलिये अपनी आत्म-
वस्तुको भी, ज्ञानमात्रता होने पर भी, तत्त्व-अतत्त्व, एकत्व-अनेकत्व, सत्त्व-असत्त्व, और
नित्यत्व-अनित्यत्व प्रकाशता ही है, क्योंकि—उसके (—ज्ञानमात्र आत्मवस्तुके) अंतरगमे चक-
चकित प्रकाशते ज्ञानस्वरूपके द्वारा तत्पना है, और बाहर प्रगट होते, अनन्त, ज्ञेयत्वको प्राप्त,
स्वरूपसे भिन्न ऐसे पररूपके द्वारा (—ज्ञानस्वरूपसे भिन्न ऐसे परद्रव्यके रूप द्वारा) अतत्पना है
(अर्थात् ज्ञान उसरूप नहीं है), सहभूत (—साथ ही) प्रवर्तमान और क्रमशः प्रवर्तमान
अनन्त चैतन्य-अंशोंके समुदायरूप अविभाग द्रव्यके द्वारा एकत्व है, और अविभाग एकद्रव्य
मे व्याप्त सहभूत प्रवर्तमान तथा क्रमशः प्रवर्तमान अनन्त-चैतन्य अंशरूप पर्यायोंके द्वारा
अनेकत्व है; अपने द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावरूपसे होनेकी शक्तिरूप जो स्वभाव है उस स्वभाव-
वानपनेके द्वारा सत्त्व है, और परके द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावरूप न होनेकी शक्तिरूप जो स्वभाव
है उस स्वभाववानपनेके द्वारा असत्त्व है, अनादि निघन अविभाग एक वृत्तिरूपसे परिणत-
पनेके द्वारा नित्यत्व है, और क्रमशः प्रवर्तमान, एक समयकी मर्यादावाले अनेक वृत्ति-अंश-
रूपसे परिणतपनेके द्वारा अनित्यत्व है । (इसप्रकार ज्ञानमात्र आत्मवस्तुको भी, तत्-अतत्-
पन इत्यादि दो-दो विरुद्ध शक्तियाँ स्वयमेव प्रकाशित होती हैं इसलिये अनेकान्त स्वयमेव
प्रकाशित होता है) ।

(प्रश्न—) यदि आत्मवस्तुको, ज्ञानमात्रता होने पर भी, स्वयमेव अनेकान्त प्रका-
शता है, तब फिर अर्हत भगवान् उसके साधनके रूपमें अनेकान्तका (—स्याद्वाद्वा) उप-
वेश क्यों देते हैं ?

रेख ज्ञानमात्रमात्मवस्तुवेव प्रसिद्धयति । तथाहि—इह हि स्वभावत एव बहुभावनिर्म-
रविश्वे सर्वभावानां स्वभावेनाद्वैतेऽपि द्वैतस्य निषेद्ध मशक्यत्वात् समस्तमेव वस्तु
स्वरूपरूपप्रवृत्तिव्यावृत्तिव्यावृत्तमयभावाभ्यासितमेव । तत्र यदार्थं ज्ञानमात्रो भावः
शेषभावैः सह स्वरसमरप्रवृत्तज्ञातृज्ञेयसंबन्धतयाऽनादिज्ञेयपरिणमनात् ज्ञानत्वं पररूपे-
ण प्रतिपद्याज्ञानी भूत्वा नाशयुषैति, तदा स्वरूपेण तत्त्वं द्योतयित्वा ज्ञातृत्वेन परि-
णमनाज्ज्ञानी कुर्वन्नेकांत एव तदुद्गमयति । १ । यदा तु सर्वं वै खल्विदमात्मेति
अज्ञानतत्त्वं स्वरूपेण प्रतिपद्य विश्वोपादानेनात्मानं नाशयति तदा पररूपेणातत्त्वं
द्योतयित्वा विश्वादिमन्न ज्ञानं दर्शयन् अनेकांत एव नाशयितुं न ददाति । २ ।
यदानेकज्ञेयाकारैः खंडितमन्त्रलैरुज्जानाकारो नाशयुषैति तदा द्रव्येणैतत्त्वं द्योतयन्

(उत्तर —) अज्ञानियोके ज्ञानमात्र आत्मवस्तुकी प्रसिद्धि करनेके लिये उपदेश देते
हैं—ऐसा हम कहते हैं । वास्तवमे अनेकान्तके बिना ज्ञानमात्र आत्मवस्तु ही प्रसिद्ध नहीं हो
सकती । इसीको इसप्रकार समझाते हैं —

स्वभावसे ही बहुतसे भावोंमे भरे हुए इस विश्वमे सर्वभावोंका स्वभावसे अद्वैत
होने पर भी, द्वैतका निषेध करना अशक्य होनेसे, समस्त वस्तुस्वरूपमे प्रवृत्ति और पररूपसे
व्यावृत्तिके द्वारा दोनों भावोंसे अध्यामित है (अर्थात् समस्त वस्तु स्वरूपमे प्रवर्तमान होनेसे
और पररूपमे भिन्न रहनेसे प्रत्येक वस्तुमे दोनों भाव रह रहें हैं) । वहाँ, जब यह ज्ञानमात्र-
भाव (आत्मा), शेष भावोंके साथ निजरसके भारमें प्रवर्तित ज्ञाता-ज्ञेयके सम्बन्धके कारण
और अनादिकालमें ज्ञेयोंके परिणमनके कारण ज्ञानतत्त्वका पररूप मानकर (अर्थात् ज्ञेयरूपसे
अंगीकार करके) अज्ञानी होता हुआ नाशका प्राप्त होता है, तब उस (ज्ञानमात्र भावका)
स्वरूपसे (ज्ञानरूपसे तत्पना प्रकाशित करके अर्थात् (ज्ञान ज्ञानरूपसे ही है ऐसा प्रगट
करके), ज्ञातारूपसे परिणमनके कारण ज्ञानी करता हुआ अनेकांत ही उसका उद्धार करता
है—नाश नहीं होने देता । १ ।

और जब वह ज्ञानमात्र भाव 'वास्तवमें यह सब आत्मा है' इसप्रकार अज्ञानतत्त्वको
स्वरूपसे (—ज्ञानरूपसे) मानकर —अंगीकार करके विश्वके ग्रहण द्वारा अपना नाश करता
है (सर्व जगतको निजरूप मानकर उमका ग्रहण करके जगत्से भिन्न ऐसे अपनेको नष्ट करता
है), तब (उस ज्ञानमात्र भावका) पररूपसे अतत्पना प्रकाशित करके (अर्थात् ज्ञान पररूप
नहीं है यह प्रगट करके) विश्वसे भिन्न ज्ञानको दिखाता हुआ अनेकान्त ही उसे अपना
(ज्ञानमात्र भावका) नाश नहीं करने देता । २ ।

जब यह ज्ञानमात्र भाव अनेक ज्ञेयाकारोंके द्वारा (—ज्ञेयोंके आकारों द्वारा) अपना
सकल (-अखंड, सपूर्ण) एक ज्ञाना-कार खण्डित हुआ मानकर नाशको प्राप्त होता है; तब

अनेकांत एव तमुजीवयति । ३ । यदा स्वेकज्ञानाकारोपादानायानेकज्ञेयाकारस्या-
गेनात्मानं नाशयति तदा पर्यायैरनेकत्वं द्योतयन् अनेकांत एव नाशयितुं न ददाति
। ४ । यदा ज्ञायमानपरद्रव्यपरिणमनाद् ज्ञातृद्रव्यं परद्रव्यत्वेन प्रतिपद्य नाशमुपैति
तदा स्वद्रव्येण सत्त्वं द्योतयन् अनेकांत एव तमुजीवयति । ५ । यदा तु सर्वद्रव्या-
न्वि ब्रह्मेवेति परद्रव्यं ज्ञातृद्रव्यत्वेन प्रतिपाद्यात्मानं नाशयति तदा परद्रव्येणास-
त्त्वं द्योतयन् अनेकांत एव नाशयितुं न ददाति । ६ । यदा परचेत्रगतज्ञेयार्थपरिणम-
नाद् परचेत्रेण ज्ञानं सत् प्रतिपद्य नाशमुपैति तदा स्वचेत्रेणास्तित्वं द्योतयन् अनेकांत
एव तमुजीवयति । ७ । यदा तु स्वचेत्रे भवनाय परचेत्रगत ज्ञेयाकारत्यागेन ज्ञानं
तुच्छीकुर्वन्नात्मानं नाशयति तदा स्वचेत्र एव ज्ञानस्य परचेत्रगतज्ञेयाकारपरिणमन-
(उस ज्ञानमात्र भावका) द्रव्यसे एकत्वं प्रकाशित करता हुआ अनेकान्त ही उसे जीवित
रखता है— नष्ट नहीं होने देता । ३ ।

और जब वह ज्ञानमात्र भाव ज्ञान-आकारका ग्रहण करनेके लिये अनेक ज्ञेयाकारोंके
त्याग द्वारा अपना नाश करता है (अर्थात् ज्ञानमें जो अनेक ज्ञेयोंके आकार आते हैं उनका
त्याग करके अपनेको नष्ट करता है), तब (उस ज्ञानमात्र भावका) पर्यायोंसे अनेकत्वं प्रका-
शित करता हुआ अनेकान्त ही उसे अपना नाश नहीं करने देता । ४ ।

जब यह ज्ञानमात्र भाव, जाननेमें आने वाले परद्रव्योंके परिणमनके कारण ज्ञातृ-
द्रव्यको परद्रव्यरूपसे मानकर-अंगीकार करके नाशको प्राप्त होता है, तब (उस ज्ञानमात्र-
भावका) स्वद्रव्यसे सत्त्वं प्रकाशित करता हुआ अनेकान्त ही उसे जिलाता है—नष्ट नहीं
होने देता । ५ ।

और जब वह ज्ञानमात्रभाव 'सर्वद्रव्य मैं ही हूँ (अर्थात् सर्व द्रव्य आत्मा ही हैं)'
इसप्रकार परद्रव्यका ज्ञातृद्रव्यरूपसे मानकर-अंगीकार करके अपना नाश करता है, तब
(उस ज्ञानमात्र भावका) परद्रव्यसे असत्त्वं प्रकाशित करता हुआ (आत्मा परद्रव्यरूपसे
नहीं है, इसप्रकार प्रगट करता हुआ) अनेकान्त ही उसे अपना नाश नहीं करने देता । ६ ।

जब यह ज्ञानमात्र भाव परचेत्रगत (—परचेत्रमें रहे हुए) ज्ञय पदार्थोंके परिणमन
के कारण परचेत्रसे ज्ञानको सत् मानकर-अंगीकार करके नाशको प्राप्त होता है, तब (—उस
ज्ञानमात्र भावका) स्वचेत्रसे अस्तित्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे जिलाता है—नष्ट
नहीं होने देता । ७ ।

और जब वह ज्ञानमात्रभाव स्वचेत्रमे रहनेके लिये, परचेत्रगत ज्ञेयोंके आकारोंके
त्याग द्वारा (अर्थात् ज्ञानमें जो परचेत्रमें रहे हुए ज्ञेयोंका आकार आता है उनका त्याग
करके) ज्ञानको तुच्छ करता हुआ अपना नाश करता है, तब स्वचेत्रमें रहकर ही परचेत्रगत

स्वभावत्वात्परस्परक्षेत्रेण नास्तित्वं द्योतयन् अनेकांत एव नाशयितुं न ददाति । ८ । यदा पूर्वालंबितार्थविनाशकाले ज्ञानस्यामत्त्वं प्रतिपद्य नाशमुपैति तदा स्वकालेन सत्त्वं द्योतयअनेकांत एव तमुजीवयति । ९ । तदा त्वर्थालम्बनकाल एव ज्ञानस्य सत्त्वं प्रतिपद्यात्मानं नाशयति तदा परकालेनासत्त्वं द्योतयअनेकांत एव नाशयितुं न ददाति । १० । यदा ज्ञायमानपरभावपरिणमनात् ज्ञायकभावं परभावत्वेन प्रतिपद्य नाशमुपैति तदा स्वभावेन सत्त्वं द्योतयन् अनेकांत एव तमुजीवयति । ११ । यदा तु सर्वे भावा अहमेवेति परभावं ज्ञायकभावत्वेन प्रतिपद्यात्मानं नाशयति तदा परभावेनासत्त्वं द्योतयअनेकांत एव नाशयितुं न ददाति । १२ । यदाऽनित्यज्ञान-विशेषैः खण्डितनित्यज्ञानसामान्यो नाशमुपैति तदा ज्ञानसामान्यरूपेण नित्यत्वं द्योतयअनेकांत एव तमुजीवयति । १३ । यदा तु नित्यज्ञान सामान्योपादानायानित्य-

ज्ञेयोंके आकाररूपसे परिणमन करनेका ज्ञानका स्वभाव होनेसे (उसे ज्ञानमात्र भावका) परस्परक्षेत्रसे नास्तित्व प्रकाशित करता हुआ अनेकान्त ही उसे अपना नाश नहीं करने देता । ८ ।

जब यह ज्ञानमात्र भाव पूर्वालंबित पदार्थों के विनाश कालमें (—पूर्वमें जिनका आलम्बन किया था ऐसे ज्ञेय पदार्थों के विनाश के समय) ज्ञान को असत्त्व मानकर—अंगीकार करके नाश को प्राप्त होता है तब (उस ज्ञानमात्र भावका) स्वकाल से (ज्ञान के कालसे) तत्त्व प्रकाशित करता हुआ अनेकान्त ही उसे जिलाता है—नष्ट नहीं होने देता । ९ ।

और जब वह ज्ञानमात्र भाव पदार्थों के आलम्बन काल में ही (—मात्र ज्ञेय पदार्थोंको जानते समय ही) ज्ञान का सत्त्व मानकर—अंगीकार करके अपना नाश करता है, तब (उस ज्ञानमात्र भावका) परकाल से (—ज्ञेय के कालसे) असत्त्व प्रकाशित करता हुआ अनेकान्त ही उसे अपना नाश नहीं करने देता । १० ।

जब यह ज्ञानमात्रभाव, जानने में आते हुए परभावों के परिणमन के कारण ज्ञायकभाव को परभावरूप से मानकर—अंगीकार करके नाश को प्राप्त होता है, तब (उस ज्ञानमात्र भावका) स्व-भाव में सत्त्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे जिलाता है - नष्ट नहीं होने देता । ११ ।

और जब वह ज्ञानमात्र भाव ' सर्वभाव मैं ही हूँ ' इसप्रकार परभावको ज्ञायकभावरूप से मानकर—अंगीकार करके अपना नाश करता है, तब (उस ज्ञानमात्रभावका) परभावसे असत्त्व प्रकाशित करता हुआ अनेकान्त ही उसे अपना नहीं करने देता । १२ ।

जब यह ज्ञानमात्रभाव अनित्य ज्ञान विशेषों के द्वारा अपना नित्य ज्ञान सामान्य खण्डित हुआ मानकर नाश को प्राप्त होता है, तब (उस ज्ञानमात्रभाव का) ज्ञान सामान्यरूपसे नित्यत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकान्त ही उसे जिलाता है—नष्ट नहीं होने देता । १३ ।

ज्ञानविशेषत्वाग्नेनात्मानं नाशयति तदा ज्ञानविशेषरूपेणानिस्त्वं शीतयन्नेकांत एव तं नाशयितुं न ददाति । १४ । भवति चात्र स्तोकाः—

बाह्यार्थैः परिपीतमुन्मिक्तनिजप्रव्यक्तिरिक्तीभवद्—

विभ्रान्तं पररूप एव परिता ज्ञानं पशोः सीदति ।

यत्तत्तदिह स्वरूपत इति स्याद्वादिनस्तत्पुन—

दूरांमग्रघनस्वभावमरतः पूर्णं समुन्मज्जति ॥२४८॥ (शार्दूलमिक्रीडित)

और जब वह ज्ञानमात्र भाव नित्य ज्ञान सामान्य का ग्रहण करने के लिये अनित्य ज्ञान विशेषोंके त्याग के द्वारा अपना नाश करता है (—अर्थात् ज्ञानके विशेषोंका त्याग करके अपने को नष्ट करता है), तब (उस ज्ञानमात्रभावका) ज्ञान विशेषरूपसे अनित्यत्वं प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे अपना नाश नहीं करने देता । १४।

(यहां तत्—अतत् के २ भग, एक-अनेक के २ भंग, सत्-असत् के प्रव्य-सोत्र-काल-भाव से ८ भंग और नित्य-अनित्य के २ भंग—इस प्रकार सब मिलाकर १४ भंग हुए । इन चौदह भंगों में यह बताया है कि-एकान्त से ज्ञानमात्र आत्मा का अभाव होता है और अनेकान्तसे आत्मा जीवित रहता है, अर्थात् एकान्त से आत्मा जिस स्वरूप है उस स्वरूप नहीं समझा जाता, स्वरूपमें परिणमित नहीं होता, और अनेकान्त से वह वास्तविक स्वरूप से समझा जाता है, स्वरूप में परिणमित होता है ।)

यहां निम्न प्रकार से (चौदह भंगोंके कलशरूप) चौदह काव्य भी कहे जा रहे हैं—
(उनमें से पहले, प्रथम भग का कलशरूप काव्य इस प्रकार है:—)

अर्थ—बाह्य पदार्थों के द्वारा सम्पूर्णतया पिया गया, अपनी व्यक्ति (प्रगटता) को छोड़ देने से रिक्त (शून्य) हुआ, सम्पूर्णतया पररूपमें ही विभ्रान्त (—अभ्रित) पशु का ज्ञान (पशुवत् एकान्तवादी का ज्ञान) नाशको प्राप्त होता है; और स्याद्वादीका ज्ञान तो 'जो तत्' है वह स्वरूपसे तत् है (—अर्थात् प्रत्येक तत्त्वको—वस्तुको स्वरूपसे तत्पना है) ऐसी मान्यताके कारण, अत्यन्त प्रगट हुए ज्ञानघनरूप स्वभाव के भार से, सम्पूर्ण उदित (—प्रगट) होता है ।

भावार्थः—कोई सर्वथा एकान्तवादी तो यह मानता है कि—घटज्ञान घटके आधारे से ही होता है, इसलिये ज्ञान सब प्रकार से ज्ञेयों पर ही आधार रखता है । ऐसा मानने वाले एकान्तवादी के ज्ञानको तो ज्ञेय पी गये हैं, ज्ञान स्वयं कुछ नहीं रहा । स्याद्वादी ऐसा मानते हैं कि ज्ञान अपने स्वरूपसे तत्स्वरूप (ज्ञानस्वरूप) ही है, ज्ञेयाकार होने पर भी ज्ञानस्व को नहीं छोड़ता । ऐसी यथार्थ अनेकान्त समझ के कारण स्याद्वादीको ज्ञान (ज्ञानस्वरूप आत्मा) प्रगट प्रकाशित होता है ।

विश्वं ज्ञानमिति प्रत्यक्षं सकलं दृष्ट्वा स्वतस्त्वाशया
 भूत्वा विश्वमयः पशुः पशुरिव स्वच्छन्दमावेष्टते ।
 यत्तत्तत्पररूपतो न तदिति स्याद्वाददर्शी पुन-
 विश्वाद्भुविष्वविश्वविश्ववदितं तस्य स्वतत्त्वं स्पृशेत् ॥२४९॥ (शार्दूलविक्रीडित)
 बाह्यार्थग्रहणस्वभावमतो विष्वग्विचित्रोत्पलस-
 ज्ज्ञेयाकारविशीर्णशक्तिरमितस्त्रुत्यन्पद्घुर्नश्यति ।
 एरुद्रव्यतया सदाप्युदितया भेदभ्रमं ध्वंसय-
 भेजं ज्ञानमबाधितानुभवनं पश्यत्यनेकांतवित् । २५०॥ (शार्दूलविक्रीडित)

इस प्रकार स्वरूप से तत्पने का भग कहा है ।

(अब दूसरे भंग का कलशरूप काव्य कहते हैं —)

अर्थ—पशु अर्थात् सर्वथा एकान्तवादी अज्ञानी, 'विश्व ज्ञान है (अर्थात् सर्व ज्ञेय पदार्थ आत्मा हैं)' ऐसा विचार कर सबको (—समस्त विश्व को निजतत्त्व की आशा से देखकर विश्वमय (—समस्त ज्ञेय पदार्थमय) होकर, पशुकी भाँति स्वच्छन्दतया चेष्टा करता है—प्रवृत्त होता है; और स्याद्वाददर्शी तो (—स्याद्वादका देखनेवाला तो), यह मानता है कि 'जो तत्त्व है वह पररूप से तत् नहीं है' (अर्थात् प्रत्येक तत्त्वको स्वरूप से तत्पना होने पर भी पररूपसे अतत्पना है), इसलिये विश्व से भिन्न ऐसे तथा विश्व से रचित होने पर भी विश्वरूप न होनेवाले ऐसे (अर्थात् ज्ञेय वस्तुओंके आकाररूप होने पर भी समस्त ज्ञेय वस्तु से भिन्न ऐसा) अपने तत्त्वका स्पर्श—अनुभव करता है ।

भावार्थ.—एकान्तवादी यह मानता है कि—विश्व ज्ञानरूप अर्थात् निजरूप है । इस प्रकार निजको और विश्वको अभिन्न मानकर, अपनेको विश्वमय मानकर, एकान्तवादी, पशुकी भाँति देव-उपादेयके विवेकके बिना सर्वत्र स्वच्छन्दतया प्रवृत्ति करता है; और स्याद्वादी यह मानता है कि—जो वस्तु अपने स्वरूपसे तत्त्वरूप है, वही वस्तु परके स्वरूपसे अतत्त्वरूप है; इसलिये ज्ञान अपने स्वरूपसे तत्त्वरूप है परन्तु पर ज्ञेयके स्वरूपसे अतत्त्वरूप है अर्थात् परज्ञेयोंके आकाररूप होने पर भी उनसे भिन्न है ।

इसप्रकार पररूपसे अतत्पनेका भग कहा है ।

(अब तीसरे भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं —)

अर्थ—पशु अर्थात् सर्वथा एकान्तवादी अज्ञानी, बाह्य पदार्थोंको ग्रहण करनेके (ज्ञानके) स्वभावकी अतिशयताके कारण, चारों ओर (सर्वत्र) प्रगट होने वाले अनेक प्रकारके ज्ञेयकारोंसे जिसकी शक्ति विशीर्ण (—छिन्न-भिन्न) हो गई है ऐसा होकर (अर्थात्

ज्ञेयाकारकलंकमेवकचिति प्रक्षालनं कल्पय-

ञेकाकारचिकीर्षया स्फुटमपि ज्ञानं पशुर्नेच्छति ।

वैचित्र्येऽप्यविचित्रतामुपगतं ज्ञानं स्वतः क्षालितं

पर्यायैस्तदनेकतां परिमृशन् पश्यत्यनेकांतवित् ॥२५१॥ (शार्दूलविक्रीडित)

अनेक ज्ञेयोंके आकारों ज्ञानमें ज्ञात होने पर ज्ञानकी शक्तिको खंड खंडरूप होगई मानकर) सम्पूर्णतया खण्ड-खण्डरूप होता हुआ नष्ट हो जाता है, और अनेकान्तका जानकर तो, सदा उदित (—प्रकाशमान) एक द्रव्यत्वके कारण भेदके भ्रमको नष्ट करता हुआ (अर्थात् ज्ञेयोंके भेदसे ज्ञानमें सर्वथा भेद पड़ जाता है ऐसे भ्रमको नाश करता हुआ), जो एक है (—सर्वथा अनेक नहीं है) और जिसका अनुभवन निर्वाह है ऐसे ज्ञानको देखता है—अनुभव करता है ।

भाषार्थ—ज्ञान ज्ञेयोंके आकाररूप परिणामित होनेसे अनेक दिखाई देता है, इसलिये सर्वथा एकान्तवादी उस ज्ञानको सर्वथा अनेक-खण्ड-खण्डरूप-देखता हुआ ज्ञानमय ऐसा निजका नाश करता है, और स्याद्वादी तो ज्ञानको, ज्ञेयाकार होने पर भी, सदा उदयमान द्रव्यत्वके द्वारा एक देखता है ।

इसप्रकार एकत्वका भंग कहा है ।

(अब चौथे भंगका कलशरूप काव्य कहा जाता है —)

अर्थ—पशु अर्थात् सर्वथा एकान्तवादी अज्ञानी, ज्ञेयाकाररूपी कलकसे (—अनेकाकाररूप) मलिन ऐसा चेतनमे प्रक्षालनकी कल्पना करता हुआ (अर्थात् चेतनकी अनेकाकाररूप मलिनताको धो डालनेकी कल्पना करता हुआ), एकाकार करने की इच्छासे ज्ञानको-यद्यपि वह ज्ञान अनेकाकाररूपसे प्रगट है तथापि—नहीं चाहता, (अर्थात् ज्ञानको सर्वथा एकाकार मानकर ज्ञानका अभाव करता है), और अनेकान्तका जाननेवाला तो, पर्यायोंसे ज्ञानकी अनेकताको जानता (—अनुभवता) हुआ, विचित्र होने पर भी अविचित्रताको प्राप्त (अर्थात् अनेकरूप होने पर भी एकरूप ऐसे ज्ञानको स्वतः क्षालित (—स्वयमेव धोया हुआ शुद्ध) अनुभव करता है ।

भाषार्थ—एकान्तवादी ज्ञेयाकाररूप (अनेकाकाररूप) ज्ञानको मलिन जानकर, उसे धोकर—उसमेंसे ज्ञेयाकारोंको दूर करके, ज्ञानकी ज्ञेयाकारोंसे रहित एक-आकाररूप करने को चाहता हुआ, ज्ञानका नाश करता है; और अनेकान्ती तो सत्यार्थ वस्तुत्वभावको जानता है, इसलिये ज्ञानका स्वरूपसे ही अनेकाकारपना मानता है ।

इसप्रकार अनेकत्वका भंग कहा है ।

प्रत्यक्षालिखितस्फुटस्थिरपरद्रव्यास्तितार्थवितः
 स्वद्रव्यानावलोकनेन परितः शून्यः पशुर्नश्यति ।
 स्वद्रव्यास्तितया निरूप्य निपुणं सद्यः समुन्मज्जता
 स्याद्वादी तु विशुद्धबोधमहता पुर्यो भवन् जीवति ॥२५२॥ (शार्दूलविक्रीडित)
 सर्वद्रव्यमयं प्रपद्य पुरुषं दुर्वासनावासितः
 स्वद्रव्यभ्रमतः पशुः किल परद्रव्येषु विधाम्यति ।
 स्याद्वादी तु समस्तवस्तुषु परद्रव्यात्मना नास्तितार्थं
 ज्ञानभिर्मलशुद्धबोधमहिमा स्वद्रव्यमेवाभयेत् ॥२५३॥ (शार्दूलविक्रीडित)

(अब पाँचवें भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं —)

अर्थः—पशु अर्थात् सर्वथा एकान्तवादी अज्ञानी प्रत्यक्ष *आलिखित ऐसे प्रगट (स्थूल) और स्थिर (-निश्चल) परद्रव्योंके अस्तित्वसे ठगाया हुआ स्वद्रव्य—(आत्मद्रव्यके अस्तित्व) को नहीं देखता, इसलिये सम्पूर्णतया शून्य होता हुआ नाशको प्राप्त होता है; और स्याद्वादी तो, आत्माको स्वद्रव्यरूपसे अस्तित्वसे निपुणतया देखता है इसलिये तत्काल प्रगट होने वाले विशुद्धज्ञान प्रकाशके द्वारा पूर्ण होता हुआ जीता है—नाशको प्राप्त नहीं होता ।

आवार्थः—एकांती बाह्य परद्रव्यको प्रत्यक्ष देखकर उसके अस्तित्वको मानता है, परंतु अपने आत्मद्रव्यको इन्द्रियप्रत्यक्ष नहीं देखता इसलिये उसे शून्य मानकर आत्माका नाश करता है । और स्याद्वादी ज्ञानरूपी तेजसे अपने आत्माका स्वद्रव्यसे अस्तित्व अवलोकन करता है इसलिये जीता है—अपना नाश नहीं करता ।

इसप्रकार स्वद्रव्य—अपेक्षासे अस्तित्वका (-सत्पनेका) भंग कल है ।

(अब छठे भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं —)

अर्थः—पशु अर्थात् सर्वथा एकान्तवादी अज्ञानी, दुर्वासनासे (-कुनयकी वासनासे) प्रवृत्त होता हुआ, आत्माको सर्वद्रव्यमय मानकर, (परद्रव्योंमें) स्वद्रव्यके भ्रमसे परद्रव्योंमें विश्राम करता है; और स्याद्वादी तो, समस्त वस्तुओंमें परद्रव्य स्वरूपसे नास्तित्वको जानता हुआ, जिसकी शुद्धज्ञानमहिमा निर्मल है ऐसा वर्तता हुआ, स्वद्रव्यका ही आश्रय लेता है ।

आवार्थः—एकांतवादी आत्माको सर्वद्रव्यमय मानकर, आत्मामें जो परद्रव्यकी अपेक्षा से अस्तित्व है उसका शोष करता है; और स्याद्वादी समस्त पदार्थोंमें परद्रव्यकी अपेक्षासे स्वद्रव्यमें रमता है ।

* आलिखित=आवेदन किया हुआ, चित्रित, स्पष्टित, ज्ञात ।

भिन्नक्षेत्रनिषयशोध्यनियतव्यापारनिष्ठः सदा
 सीदत्येव बहिः पतंतममितः पश्यन्पुमांसं पशुः ।
 स्वक्षेत्रास्तितया निरुद्धरभसः स्याद्वादवेदी पुन—
 स्तिष्ठत्यात्मनि स्वातथोध्यनियतव्यापारशक्तिर्मवन् ॥ २५४ ॥ (शार्दूलविक्रीडित)
 स्वक्षेत्रस्थितये पृथग्विधपरक्षेत्रस्थितार्थोऽज्झनात्
 तुच्छीभूय पशुः प्रकाशयति विदाकारान् सद्धार्यैर्वमन् ।
 स्याद्वादी तु वपन् स्वधामनि परक्षेत्रे विद्वत्स्थितां
 स्यक्तार्थोऽपि न तुच्छनामनुभवत्याकारकर्षी परान् ॥ २५५ ॥ (शार्दूलविक्रीडित)

इसप्रकार परद्रव्यकी अपेक्षासे नास्तित्वका (—असत्पनेका) भंग कहा है ।

(अब सातवें भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं:—)

अर्थ:—पशु अर्थात् सर्वथा एकान्तवादी अज्ञानी, भिन्न क्षेत्रमें रहे हुए ज्ञेय पदार्थों में जो ज्ञेयज्ञायक संबंधरूप निश्चित व्यापार है, उसमें प्रवर्तता हुआ, आत्माको सम्पूर्णतया छोड़
 (—परक्षेत्रमें) पड़ता देखकर (—स्वक्षेत्रसे आत्माका अस्तित्व न मानकर) नाशको प्राप्त होकर
 है; और स्याद्वादी तो, स्व क्षेत्रसे अस्तित्वके कारण जिसका वेग रुका हुआ है ऐसा होता
 हुआ (अर्थात् स्व क्षेत्रमें वर्तता हुआ), आत्मामें ही आकाररूप हुए ज्ञेयोंमें निश्चित व्यापारकी
 शक्तिवाला होकर, टिकता है—जीता है (—नाशको प्राप्त नहीं होता) ।

भावार्थ:—एकान्तवादी भिन्न क्षेत्रमें रहे हुए ज्ञेय पदार्थोंको जाननेके कार्यमें प्रवृत्त
 होने पर आत्माको पड़ता ही मानकर, (स्वक्षेत्रसे अस्तित्व न मानकर), अपनेको नष्ट करता
 है, और स्याद्वादी तो, 'परक्षेत्रमें रहे हुए ज्ञेयोंको जानता हुआ अपने क्षेत्रमें रहा हुआ आत्मा
 स्वक्षेत्रसे अस्तित्व धारण करता है' ऐसा मानता हुआ टिकता है—नाशको प्राप्त नहीं होता ।

इसप्रकार स्वक्षेत्रसे अस्तित्वका भंग कहा है ।

(अब आठवें भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं:—)

अर्थ:—पशु अर्थात् सर्वथा एकान्तवादी अज्ञानी, स्वक्षेत्रमें रहनेके लिये भिन्नक्षेत्र पर-
 क्षेत्रमें रहे हुए ज्ञेय पदार्थोंको छोड़नेसे, ज्ञेयपदार्थोंके साथ चैतन्यके आकारोंका भी वचन कर
 हुआ (अर्थात् ज्ञेय पदार्थोंके निमित्तसे चैतन्यमें जो आकार होता है उनको भी छोड़ता हुआ)।
 तुच्छ होकर नाशको प्राप्त होता है; और स्याद्वादी तो स्वक्षेत्रमें रहता हुआ, परक्षेत्रमें आत्मा
 नास्तित्व जानता हुआ, (—परक्षेत्रमें रहे हुए) ज्ञेय पदार्थोंको छोड़ता हुआ भी वह आत्मा पदार्थोंमें
 से चैतन्यके आकारोंको स्वीचता है (—ज्ञेय पदार्थोंके निमित्तसे होने वाले चैतन्यके आकारोंको
 नहीं छोड़ता) इसलिये तुच्छताकी प्राप्त नहीं होता ।

पूर्वालंबितबोध्यानाशसमये ज्ञानस्य नाशं विदन्
सीदत्येव न किंचनापि कलयन् अत्यंततुच्छः पशुः ।
अस्तित्वं निजकालतोऽस्य कलयन् स्याद्वादवेदी पुनः
पूर्वस्तिष्ठति बाह्यवस्तुषु मुहुर्भूत्वा विनश्यत्स्वपि ॥२५६॥ (शार्दूल०)
अर्थालंबनकाल एव कलयन् ज्ञानस्य सत्त्वं बहि-
र्ज्ञेयालंबनलालसेन मनसा भ्राम्यन् पशुर्नश्यति ।
नास्तित्वं परकालतोऽस्य कलयन् स्याद्वादवेदी पुन-
स्तिष्ठत्यात्मनिष्ठातनित्यसहजज्ञानैकपुंजीभवन् ॥२५७॥ (शार्दूल०)

भावार्थः—‘परत्वेत्रमें रहे हुए ज्ञेय पदार्थोंके आकाररूप चैतन्यके आकार होते हैं, उन्हें यदि मैं अपना बनाऊंगा तो स्वत्वेत्रमे ही रहनेके स्थान पर परत्वेत्रमे भी व्याप्त हो जाऊंगा’ ऐसा मानकर अज्ञानी एकान्तवादी परत्वेत्रमे रहे हुए ज्ञेयपदार्थोंके साथ ही साथ चैतन्यके आकारों को भी छोड़ देता है, इसप्रकार स्वयं चैतन्यके आकारोंसे रहित तुच्छ होता है । नाश को प्राप्त होता है । और स्याद्वादी तो स्वत्वेत्रमे रहता हुआ, परत्वेत्रमे अपने नास्तित्वको जानता हुआ, ज्ञेय पदार्थों को छोड़कर भी चैतन्यके आकारों को नहीं छोड़ता, इसलिये वह तुच्छ नहीं होता, नष्ट नहीं होता ।

इसप्रकार परत्वेत्र की अपेक्षासे नास्तित्वका भग कहा है ।

(अब नवमें भगका कलशरूपकाव्य कहते हैं —)

अर्थः—पशु अर्थात् एकान्तवादी अज्ञानी, पूर्वालंबित ज्ञेय पदार्थोंके नाशके समय ज्ञानका भी नाश जानता हुआ, और इसप्रकार ज्ञानको कुछ भी (-वस्तु) न जानता हुआ (अर्थात् ज्ञान-वस्तुका अस्तित्व ही न मानता हुआ), अत्यंत तुच्छ होता हुआ नाशको प्राप्त होता है, और स्याद्वादका ज्ञाता तो आत्माका निज काल से आत्माका अस्तित्व जानता हुआ, बाह्य वस्तुपे बारम्बार होकर नाश को प्राप्त होती हैं, फिर भी स्वयं पूर्ण रहता है ।

भावार्थ—पहले जिन ज्ञेय पदार्थोंको जाने थे वे उत्तर काल में नष्ट हो गये, उन्हें देखकर एकान्तवादी अपने ज्ञानका भी नाश मान कर अज्ञानी होता हुआ आत्माका नाश करता है । और स्याद्वादी तो, ज्ञेय पदार्थों के नष्ट होने पर भी, अपना अस्तित्व अपने काल से ही मानता हुआ नष्ट नहीं होता ।

॥ २५६ ॥ इसप्रकार स्वकाल की अपेक्षा से अस्तित्वका भंग कहा है ।

॥ २५७ ॥ अब दसवें भगका कलशरूप काव्य कहते हैं —)

अर्थ—पशु अर्थात् एकान्तवादी अज्ञानी, ज्ञेय पदार्थोंके आलंबन कालमें ही ज्ञानका

विश्रान्तः परभावभावकलनाभित्यं बहिर्वस्तुपु
नश्यत्येव पशुः स्वभावमहिमन्येकान्तनिश्चेतनः ।
सर्वस्मान्नियतस्वभावभवनज्ञानाद्विमक्तो भवन्
स्याद्वादी तु न नाशमेति सहजस्पष्टीकृतप्रत्ययः ॥२५८॥ (शार्दूल०)
अध्यास्यात्मनि सर्वभावभवनं शुद्धस्वभावच्युतः
सर्वत्राप्यनिवारतो गतभयः स्वैरं पशुः क्रीडति ।

अस्तित्व जानता हुआ, बाह्य ज्ञेयो के आलम्बन की लालसा वाले चित्त से (बाहर) भ्रमण करता हुआ नाश को प्राप्त होता है, और स्याद्वाद् का ज्ञाता परकालसे आत्मा का नास्तित्व जानता हुआ, आत्मामें दृढ़तया रहा हुआ नित्य सहज ज्ञानके एक पुंजरूप वर्तता हुआ टिकता है—नष्ट नहीं होता ।

भावार्थ—एकान्तवादी ज्ञेयोके आलम्बन काल में ही ज्ञानके सत्त्वको जानता है, इसलिये ज्ञेयो के आलम्बनमें मनको लगाकर बाहर भ्रमण करता हुआ नष्ट हो जाता है । और स्याद्वादी पर ज्ञेयों के काल से अपने नास्तित्व को जानता है, अपने ही काल से अपने अस्तित्व को जानता है, इसलिये ज्ञेयोंसे भिन्न ऐसा ज्ञानके पुंजरूप वर्तता हुआ नाशको प्राप्त नहीं होता ।

इसप्रकार परकाल की अपेक्षा से नास्तित्व का भंग कहा है ।

(अब ग्यारहवें भग का कलशरूप काव्य कहते हैं —)

अर्थः—पशु अर्थात् एकान्तवादी अज्ञानी, परभावोके भवन (—परिणामन) को ही जानता है (अर्थात् परभावोसे ही अपना अस्तित्व मानता है), इसलिये सदा बाह्य वस्तुओंमें विश्राम करता हुआ, (अपने) स्वभावकी महिमा में अत्यन्त निरचेतन (जड़) वर्तता हुआ, नाश को प्राप्त होता है; और स्याद्वादी (अपने) नियत स्वभाव के भवनस्वरूप (—परिणामन-स्वरूप) ज्ञानके कारण सब (परभावो) से भिन्न वर्तता हुआ, जिसने सहज स्वभावका प्रतीति रूप ज्ञातृत्व स्पष्ट-प्रत्यक्ष-अनुभवरूप किया है ऐसा होता हुआ, नाशको प्राप्त नहीं होता ।

भावार्थ—एकान्तवादी परभावोंसे ही अपना सत्त्व मानता है, इसलिये बाह्य वस्तुओं में विश्राम करता हुआ आत्माका नाश करता है; और स्याद्वादी तो, ज्ञानभाव ज्ञेयाकार होने पर भी ज्ञानभावका स्वभावसे अस्तित्व जानता हुआ, आत्माका नाश नहीं करता ।

इसप्रकार स्व-भावकी (अपने भावकी) अपेक्षासे अस्तित्वका भंग कहा है ।

(अब बारहवें भगका कलशरूप काव्य कहते हैं —)

अर्थः—पशु अर्थात् एकान्तवादी अज्ञानी, सर्वभावरूप भवनका आत्मामें अध्यास करके (अर्थात् आत्मा सर्व ज्ञेयपदार्थोंके भावरूप है, ऐसा मानकर) शुद्धस्वभावसे च्युत होता हुआ, किसी परभावको शेष रखे बिना सर्व परभावोंमें स्वच्छन्दता-पूर्वक निर्ममतासे

स्याद्वादी तु विशुद्ध एव लसति स्वस्य स्वभावं मरा—

दार्ढ्यः परभावभावविरहस्यालोकनिष्कंपितः ॥२५९॥ (शार्दूल०)

प्रादुर्भावविराममुद्रितवह्वृज्ज्ञानाशनानात्मना

निर्ज्ञानात्क्षणभंगसंगपतितः प्रायः पशुर्नरपति ।

स्याद्वादी तु चिदात्मना परिमृशंश्चिद्वस्तु निस्त्योदितं

टंकोत्कीर्णघनस्वभावमहिम ज्ञानं भवन् जीवति ॥२६०॥ (शार्दूल०)

टंकोत्कीर्णविशुद्धबोधविसराकारात्मतत्त्वशय्य

वाञ्छित्युल्लसदञ्छचित्परिणतेभिन्नं पशुः किंचन ।

(निरांकतया) कीड़ा करता है, और स्याद्वादी अपने स्वभावमें अत्यंत आरुढ़ होता हुआ, परभावरूप भवनेके अभावकी दृष्टिके कारण (अर्थात् आत्मा परद्रव्योके भावीरूपसे नहीं है—ऐसा जानता होनेसे) निष्कप वर्तता हुआ, शुद्ध ही विराजित रहता है ।

भावार्थः—एकान्तवादी सर्व परभावोको निजरूप जानकर अपने शुद्धस्वभावसे व्युत्पत्ति होता हुआ सर्वत्र (सर्व परभावोमे) स्वेच्छाचारितासे निरांकतया प्रवृत्ति होता है; और स्याद्वादी तो, परभावोको जानता हुआ भी, अपने शुद्ध ज्ञानस्वभावको सर्व परभावोसे भिन्न अनुभव करता हुआ शोभित होता है ।

इसप्रकार परभावकी अपेक्षासे नास्तित्वका भंग कहा है ।

(अब तेरहवें भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं—)

अर्थः—पशु अर्थात् एकान्तवादी अज्ञानी, उत्पाद-व्ययसे लक्षित बहते (—परिणामित होते) हुए ज्ञानके अशरूप अनेकात्मकत्वके द्वारा ही (आत्माका) निर्णय (ज्ञान) करता हुआ, क्षणभंगके संगमें पड़ा हुआ बहुलतासे नाशको प्राप्त होता है; और स्याद्वादी चेतन्यवस्तुको नित्य—उदित अनुभव करता हुआ, टंकोत्कीर्णघनस्वभाव जिसकी महिमा है ऐसा ज्ञानरूप वर्तता हुआ, जीता है ।

भावार्थः—एकान्तवादी ज्ञेयोके आकारानुसार ज्ञानको उत्पन्न और नष्ट होता हुआ देखकर, अनित्य पर्यायोंके द्वारा आत्माको सर्वथा अनित्य मानता हुआ, अपनेको नष्ट करता है; और स्याद्वादी तो, यद्यपि ज्ञान ज्ञेयानुसार उत्पन्न—विनष्ट होता है फिर भी, चैतन्य भावका नित्य उदय अनुभव करता हुआ जीता है—नाशको प्राप्त नहीं होता ।

इसप्रकार नित्यत्वका भंग कहा है ।

(अब चौदहवें भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं—)

अर्थः—पशु अर्थात् एकान्तवादी अज्ञानी, टंकोत्कीर्ण विशुद्ध ज्ञानके विस्ताररूप अनेकाकार (सर्वथा नित्य) आत्मतत्त्वकी आशासे, उल्लसती हुई निर्मल चैतन्य वंदिष्यासि

ज्ञानं नित्यमनित्यतापरिगमेऽप्यासादयत्युज्ज्वलं

स्याद्वादी तदनित्यतां परिमृशं चिद्वस्तुवृत्तिक्रमात् ॥२६१॥ (शार्दूलविक्रीकित)

इत्यज्ञानविमूढानां ज्ञानमात्रं प्रसाधयन् ।

आत्मतत्त्वमनेकांतः स्वयमेवानुभूयते ॥ २६२ ॥ (अनुष्टुप्)

मिथ कुछ (आत्मतत्त्वको) चाहता है, (किन्तु ऐसा कोई आत्मतत्त्व है ही नहीं); और स्याद्वादी तो, चैतन्य वस्तुकी वृत्ति (-परिणति) के क्रम द्वारा उसकी अनित्यताका अनुभव करता हुआ, नित्य ऐसे ज्ञानको अनित्यतासे व्याप्त होने पर भी उज्ज्वल (-निर्मल) मानता है—अनुभव करता है ।

भावार्थः—एकान्तवादी ज्ञानको सर्वथा एकाकार—नित्य प्राप्त करनेकी बांझासे उत्पन्न होने वाली और नाश होने वाली चैतन्य परिणतिसे पृथक् कुछ ज्ञानको चाहता है; परन्तु परिणामके अतिरिक्त कोई पृथक् परिणामी तो नहीं होता । स्याद्वादी तो यह मानता है कि—यद्यपि द्रव्यापेक्षासे ज्ञान नित्य है तथापि क्रमश उत्पन्न होने वाली और नष्ट होने वाली चैतन्य परिणतिके क्रमके कारण ज्ञान अनित्य भी है, ऐसा ही वस्तुस्वरूप है ।

इसप्रकार अनित्यत्व का भंग कहा गया ।

‘पूर्वोक्त प्रकारसे अनेकांत अज्ञानसे मूढ़ हुए जीवोंको ज्ञानमात्र आत्मतत्त्व प्रसिद्ध कर देता है—समझा देता है’ इस अर्थका काव्य कहा जाता हैः—

अर्थ—इसप्रकार अनेकान्त अर्थात् स्याद्वाद् अज्ञानमूढ़ प्राणियोंको ज्ञानमात्र आत्मतत्त्व प्रसिद्ध करता हुआ स्वयमेव अनुभवमें आता है ।

भावार्थः—ज्ञानमात्र आत्मवस्तु अनेकान्तमय है । परन्तु अनाविकालसे प्राणी अपने आप अथवा एकान्तवादका उपदेश सुनकर ज्ञानमात्र आत्मतत्त्व संबंधी अनेक प्रकारसे पक्षपात करके ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वका नाश करते हैं । उन (अज्ञानी जीवों) को स्याद्वाद् ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वका अनेकान्त स्वरूपपना प्रगट करता है—समझाता है । यदि अपने आत्माकी और दृष्टिपात करके—अनुभव करके देखा जाये तो (स्याद्वाद्के उपदेशानुसार) ज्ञानमात्र आत्मवस्तु अपनेआप अनेक धर्मयुक्त प्रत्यक्ष अनुभवगोचर होती है । इसलिये वे प्रवीण पुरुषों ! तुम ज्ञानको तत्त्वस्वरूप, अतत्त्वस्वरूप, एकस्वरूप, अनेकस्वरूप, अपने द्रव्य—क्षेत्र—काल—भावसे सत् स्वरूप, परके द्रव्य—क्षेत्र—काल—भावसे असत् स्वरूप, नित्यस्वरूप, अनित्यस्वरूप इत्यादि अनेक धर्मस्वरूप प्रत्यक्ष अनुभवगोचर करके प्रतीतिमें लाओ । यही सम्यक्ज्ञान है । सर्वथा एकान्त मानना मिथ्याज्ञान है ।

‘पूर्वोक्त प्रकारसे वस्तुका स्वरूप अनेकान्तमय होनेसे अनेकान्त अर्थात् स्याद्वाद् सिद्ध हुआ इस अर्थका काव्य कहा जाता हैः—

एवं तत्त्वव्यवस्थित्या स्वं व्यवस्थापयन् स्वयम् ।

अलंघ्यशासनं जैनमनेकांतो व्यवस्थितः ॥ २६३ ॥ (अनुष्टुप्)

नन्वेनेकांतमयस्यापि किमर्थमत्रात्मनो ज्ञानमात्रतया व्यपदेशः ? लक्षणप्रसिद्धया-
लक्ष्यप्रसिद्धयर्थं । आत्मनो हि ज्ञानं लक्षणं तदसाधारणगुणत्वात्तेन ज्ञानप्रसिद्धया
तत्त्वव्यवस्थात्मनः प्रसिद्धिः । ननु किमनया लक्षणप्रसिद्धया लक्ष्यमेव प्रसाधनीयं ?
नाप्रसिद्धलक्षणस्य लक्ष्यप्रसिद्धिः प्रसिद्धलक्षणस्यैव तत्प्रसिद्धेः । ननु किं तत्त्वव्यव

अर्थ—इसप्रकार अनेकान्त—कि जो जिनदेवका अलंघ्य (किसीसे तोड़ा न जाय
ऐसा) शासन है वह—वस्तुके यथार्थस्वरूपकी व्यवस्थाके द्वारा स्वयं अपनेको स्थापित करता
हुआ स्थित हुआ अर्थात् सिद्ध हुआ ।

भावार्थ—अनेकान्त अर्थात् स्याद्वाद, वस्तुस्वरूपको यथावत् स्थापित करता हुआ,
स्वतः सिद्ध हो गया । वह अनेकान्त ही निरबाध जिनमत है और यथार्थ वस्तुस्थितिको कहने
वाला है । कहीं किसीने असत् कल्पनासे बचनमात्र प्रलाप नहीं किया है । इसलिये हे निपुण
पुरुषो ! भलीभाँति विचार करके प्रत्यक्ष अनुमान—प्रमाणसे अनुभव कर देखो ।

(यहाँ आचार्यदेव अनेकान्तके संबंधमें विशेष चर्चा करते हैं —)

(प्रश्नः —) आत्मा अनेकान्तमय है फिर भी उसका ज्ञानमात्रतासे क्यों व्यपदेश
(—कथन) किया जाता है ? (यद्यपि आत्मा अनन्त धर्मयुक्त है तथापि उसे ज्ञानमात्ररूपसे
क्यों कहा जाता है ? ज्ञानमात्र कहनेसे अन्यधर्मोंका निषेध समझा जाता है ।)

(उत्तरः—) लक्षणकी प्रसिद्धिके द्वारा लक्ष्यकी प्रसिद्धि करनेके लिये आत्माका
ज्ञानमात्ररूपसे व्यपदेश किया जाता है । आत्माका ज्ञान लक्षण है, क्योंकि ज्ञान आत्माका
असाधारण गुण है (वह अन्य द्रव्योमें नहीं होता) । इसलिये ज्ञानकी प्रसिद्धिके द्वारा उसके
लक्ष्यकी—आत्माकी—प्रसिद्धि होती है ।

(प्रश्नः —) इस लक्षणकी प्रसिद्धिसे क्या प्रयोजन है ? मात्र लक्ष्य ही प्रसाध्य
अर्थात् प्रसिद्ध करनेयोग्य है । (इसलिये लक्षणको प्रसिद्ध किये बिना मात्र लक्ष्यको ही—
आत्माको ही—प्रसिद्ध क्यों नहीं करते ?)

(उत्तरः—) जिसे लक्षण अप्रसिद्ध हो उसे (—अर्थात् जो लक्षणको नहीं जानता
ऐसे अज्ञानीजनको) लक्ष्यकी प्रसिद्धि नहीं होती । जिसे लक्षण प्रसिद्ध होता है उसीको लक्ष्यकी
प्रसिद्धि होती है । (इसलिये अज्ञानीको पहले लक्षण बतलाते हैं उसके बाद वह लक्ष्यको ग्रहण
कर सकता है) ।

यज्ञानप्रसिद्धया ततो भिन्नं प्रसिद्धयति ? न ज्ञानाद्भिन्नं लक्ष्यं ज्ञानात्मनोर्द्रव्यत्वे-
नामेदात् । तर्हि किं कुतो लक्ष्यलक्षणविभागः ? प्रसिद्धप्रसाध्यमानत्वात् कुतः ।
प्रसिद्धं हि ज्ञानं ज्ञानमात्रस्य स्वसंवेदनसिद्धत्वात्, तेन प्रसिद्धेन प्रसाध्यमानस्तद-
विनाभूतानंतधर्मसमुदायमूर्तिरात्मा, ततो ज्ञानमात्रावलितनिष्ठातया दृष्ट्या क्रमाक्रम-
प्रवृत्तं तदविनाभूतं अनंतधर्मजातं यद्यावलक्ष्यते तत्तावत्समस्तमेवैकः खत्वात्मा
एतदर्थमेवात्रास्य ज्ञानमात्रतया व्यपदेशः । ननु क्रमाक्रमप्रवृत्तानंतधर्ममयस्यात्मनः
कथं ज्ञानमात्रत्वं ? परस्परव्यतिरिक्तानंतधर्मसमुदायपरिणतैकज्ञप्तिमात्रभावरूपेण

(प्रश्नः —) ऐसा कौनसा लक्ष्य है कि जो ज्ञानकी प्रसिद्धिके द्वारा उससे (ज्ञानसे)
भिन्न प्रसिद्ध होता है ?

(उत्तरः —) ज्ञानसे भिन्न लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ज्ञान और आत्मामे द्रव्यदृष्टिपक्षसे
अभेद है ।

(प्रश्नः —) तब फिर लक्षण और लक्ष्यका विभाग किस लिये किया गया है ?

(उत्तरः —) प्रसिद्धत्व और प्रसाध्यमानत्वके कारण लक्षण और लक्ष्यका विभाग
किया गया है । ज्ञान प्रसिद्ध है, क्योंकि ज्ञानमात्रको स्वसंवेदनसे सिद्धपना है (अर्थात् ज्ञान
सर्व प्राणियोंको स्वसंवेदनरूप अनुभवमे आता है), वह प्रसिद्ध ऐसे ज्ञानके द्वारा प्रसाध्यमान,
तद्-अविनाभूत (ज्ञानके साथ अविनाभाव सचधवाला), अनंत धर्मोंका समुदायरूप मूर्ति
आत्मा है । (ज्ञान प्रसिद्ध है, और ज्ञानके साथ जिनका अविनाभावी सचध है ऐसे अनन्त
धर्मोंका समुदाय स्वरूप आत्मा उस ज्ञानके द्वारा प्रसाध्यमान है ।) इसलिये ज्ञानमात्रमे अच-
लितपनेसे स्थापित दृष्टिके द्वारा, क्रमरूप और अक्रमरूप प्रवर्तमान, तद्-अविनाभूत अनन्त-
धर्मसमूह जो कुछ जितना लक्षित होता है वह सब वास्तवमे एक आत्मा है ।

इसी कारणसे यहाँ आत्माका ज्ञानमात्रतासे व्यपदेश है ।

(प्रश्नः —) जिसमे क्रम और अक्रमसे प्रवर्तमान अनन्तधर्म हैं ऐसे आत्माके ज्ञान-
मात्रता किसप्रकार है ?

(उत्तरः —) परस्पर भिन्न ऐसे अनन्त धर्मोंके समुदायरूपसे परिणत एक ज्ञप्ति
मात्र भावरूपसे स्वयं ही है, इसलिये (अर्थात् परस्पर भिन्न ऐसे अनन्त धर्मोंके समुदायरूपसे
परिणमित जो एक जानन क्रिया है उस जानन क्रिया मात्र भावरूपसे स्वयं ही है इसलिये)
आत्माके ज्ञानमात्रता है । इसीलिये उसके ज्ञानमात्र एकभाव की अन्तःपातिनी (—ज्ञानमात्र—

‡ प्रसाध्यमान = जो प्रसिद्ध किया जाता हो । (ज्ञान प्रसिद्ध है और—आत्मा प्रसाध्यमान है)

स्वयमेव भवनात् । अत एवास्य ज्ञानमात्रैकभावात्तःपातिन्योऽन्ताः शक्तयः उत्प्ल-
वन्ते । आत्मद्रव्यहेतुभूतचैतन्यमात्रभावधारणलक्षणा जीवत्वशक्तिः । अजडत्व-
त्मिका चितिशक्तिः । अनाकारोपयोगमयी दृशिशक्तिः । साकारोपयोगमयी ज्ञान-
शक्तिः । अनाकुलत्वलक्षणा सुखशक्तिः । स्वरूपनिर्वर्तनसामर्थ्यरूपा वीर्यशक्तिः ।
अखण्डितप्रतापस्वातंत्र्यशालित्वलक्षणा प्रभुत्वशक्तिः । सर्वभावव्यापकैकभावरूपा
विभुत्वशक्तिः । विश्वविश्वसामान्यभावपरिणतात्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्वशक्तिः ।
विरवविश्वविशेषभावपरिणतात्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्वशक्तिः । नीरूपात्मप्रदेशप्रकाश-

एक भावके भीतर आ जानेवाली) अनन्त शक्तियाँ उछलती हैं । (आत्मा के जितने धर्म हैं
उतन सबको, लक्षण भेदसे भेद होनेपर भी, प्रवेशभेद नहीं है, आत्माके एक परिणाममे सभी
धर्मों का परिणमन रहता है । इसलिये आत्माके एक ज्ञानमात्र भावके भीतर अनन्त शक्तियाँ
रहती हैं । इसलिये ज्ञानमात्र भावमें—ज्ञानमात्र भावस्वरूप आत्मामे — अनन्त शक्तियाँ उछलती
हैं ।) उनमेंसे कितनी ही शक्तियाँ निम्नप्रकार हैं,—

आत्मद्रव्य के कारणभूत चैतन्यमात्र भावका धारण जिसका लक्षण अर्थात् स्वरूप
है ऐसी जीवत्व शक्ति । (आत्मद्रव्यके कारणभूत चैतन्यमात्र भावरूपी भावप्राणका धारण
करके जिसका लक्षण है ऐसी जीवत्व नामक शक्ति ज्ञानमात्र भावमे—आत्मा—मे उछलती
है) । १ । अजडत्वस्वरूप चितिशक्ति (अजडत्व अर्थात् चैतन्य जिसका स्वरूप है ऐसी
चितिशक्ति) । २ । अनाकार उपयोगमयी दृशि शक्ति । (जिसमे ज्ञेयरूप आकार अर्थात्
विशेष नहीं है ऐसे दर्शनोपयोगमयी—सत्ता मात्र पदार्थ मे उपयुक्त होने रूप दृशिशक्ति अर्थात्
दर्शन क्रियारूप शक्ति) । ३ । साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति । (जो ज्ञेय पदार्थों के विशेष
रूप आकारोंमे उपयुक्त होती है ऐसी ज्ञानोपयोगमयी ज्ञान शक्ति) । ४ । अनाकुलता जिसका
लक्षण अर्थात् स्वरूप है ऐसी सुख शक्ति । ५ । स्वरूपकी (—आत्मस्वरूपकी) रचनाकी साम-
र्थ्यरूप वीर्यशक्ति । ६ । जिसका प्रताप अखण्डित है अर्थात् किसीसे खंडित की नहीं जा सकती
ऐसे स्वातंत्र्यसे (—स्वाधीनतासे) शोभायमानपना जिसका लक्षण है ऐसी प्रभुत्व शक्ति । ७ ।
सर्व भावों में व्यापक ऐसे एकभावरूप विभुत्व शक्ति । (जैसे, ज्ञानरूपी एकभाव सर्व भावोंमें
व्याप्त होता है) । ८ । समस्त विरव के सामान्यभावको देखनेरूपसे (अर्थात् सर्व पदार्थों के
समूहरूप लोकालोकको सत्तामात्र गृहण करनेरूपसे) परिणमित आत्मदर्शनमयी सर्व दर्शित्व-
शक्ति । ९ । समस्त विरवके विशेष भावोंको जाननेरूपसे परिणमित आत्मज्ञानमयी सर्व-
ज्ञत्वशक्ति । १० । अमूर्तिक आत्मप्रदेशोंमें प्रकाशमान लोकालोकके आकारोंसे भेदक (अर्थात्
अनेक—आकाररूप) उपयोग जिसका लक्षण है ऐसी स्वच्छत्व शक्ति । (जैसे दर्पणकी स्वच्छ-

मानलोकालोकाकारमेवकोपयोगलक्षणा स्वच्छत्वशक्तिः । स्वयंप्रकाशमानविशदस्व-
संवित्तिमयी प्रकाशशक्तिः । क्षेत्रकालानवच्छिन्नचिद्विलासात्मिकाऽसंकुचितविकाश-
त्वशक्तिः । अन्याक्रियमायाऽन्याकारकैकद्रव्यात्मिका अकार्यकारणशक्तिः । परात्म-
निमित्तकज्ञेयज्ञानाकारग्राह्यग्रहणस्वभावरूपा परिणम्यपरिणामकत्वशक्तिः । अन्य-
नातिरिक्तस्वरूपनियतस्वरूपा त्यागोपादानशून्यत्वशक्तिः । षट्स्थानपतितवृद्धिहानि-
परिणतस्वरूपप्रतिष्ठत्वकारणविशिष्टगुणात्मिका—अगुरुलघुत्वशक्तिः । क्रमाक्रम-
वृत्तिप्रवृत्तत्वलक्ष्णोत्पादव्ययध्रुवत्वशक्तिः । द्रव्यस्वभावभूतध्रौव्यव्ययोत्पादालिम्बि-
तसदृशविसदृशरूपैकाऽस्तित्वमात्रमयी परिणामशक्तिः । कर्मबन्धव्यपगमव्यंजितसहज-

त्व शक्तिसे उसकी पर्यायमें षटपटादि प्रकाशित होते हैं, उसीप्रकार आत्माकी स्वच्छत्व शक्तिसे उसके उपयोगमें लोकालोकके आकार प्रकाशित होते हैं) । ११ । स्वयं प्रकाशमान विशद (—स्पष्ट) स्वसंवेदनमयी (—स्वानुभवमयी) प्रकाशशक्ति । १२ । क्षेत्र और कालसे अमर्योदित चिद्विलास (—चैतन्यके विलासरूप) स्वरूप असंकुचितविकाशत्वशक्ति । १३ । जो अन्यसे नहीं किया जाता और अन्यको नहीं करता ऐसे एक द्रव्यस्वरूप अकार्यकारणत्व शक्ति । (जो अन्यका कार्य नहीं है और अन्यका कारण नहीं है ऐसा जो एक द्रव्य उसस्वरूप अकार्यकारणत्व शक्ति) । १४ । पर और स्वयं जिसका निमित्त है ऐसे ज्ञेयाकारो और ज्ञानाकारोको ग्रहण करने और ग्रहण करानेके स्वभावरूप परिणम्यपरिणामकत्व शक्ति । (स्व—परके ज्ञाता होने का तथा स्व—परका ज्ञेय होनेका आत्माका जो स्वभाव उस स्वभावरूप परिणम्यपरिणामकत्व शक्ति) । १५ । जो क्रम-
बद्ध नहीं होता ऐसे स्वरूपमें नियतस्वरूप (—निश्चिततया यथावत् रहनेरूप) त्यागोपादानशून्य-
त्व शक्ति । १६ । षट्स्थानपतितवृद्धिहानिरूपसे परिणमित, स्वरूप—प्रतिष्ठत्वका कारणरूप (—वस्तुके स्वरूपमें रहनेके कारणरूप) जो विशिष्ट गुण है उसस्वरूप अगुरुलघुत्व शक्ति । (इस षट्स्थानपतित हानि—वृद्धिका स्वरूप 'गोम्मटसार' ग्रन्थ से जानना चाहिये । अविभाग प्रतीच्छेदोंकी सत्त्वारूप षट्स्थानोंमें समाविष्ट वस्तुस्वभावकी हानि—वृद्धि जिस गुणसे होती है और जो वस्तुको स्वरूपमें स्थिर होनेका कारण है, ऐसा कोई गुण आत्मामें है; उसे अगुरु-
लघुत्व गुण कहा जाता है । ऐसी अगुरुलघुत्व शक्ति भी आत्मामें है) । १७ । क्रमवृत्तिरूप और अक्रमवृत्तिरूपवर्तन जिसका लक्षण है ऐसी उत्पादव्ययध्रुवत्व शक्ति । (क्रमवृत्तिरूप पर्याय उत्पादव्ययरूप है और अक्रमवृत्तिरूप गुण ध्रुवस्वरूप है) । १८ । द्रव्यके स्वभावभूत ध्रौव्य व्यय—उत्पादसे आलिगित (—स्पर्शित), सदृश और विसदृश जिसका रूप है ऐसे एक अस्तित्वमात्रमई परिणामशक्ति । १९ । कर्मबन्ध के अभाव से व्यक्त किये गये, सहज, स्पर्शादिशून्य (—स्पर्श, रस, गंध और बर्णसे रहित) आत्मप्रदेशस्वरूप अमूर्तत्व शक्ति । २० ।

स्पर्शादिशून्यात्मप्रदेशात्मिका अभूर्तत्वशक्तिः । सकलकर्मकृतज्ञातृत्वमात्रातिरिक्त-
परिणामाकारणोपरमात्मिका अकर्तृत्वशक्तिः । सकलकर्मकृतज्ञातृत्वमात्रातिरिक्त-
परिणामानुभवोपरमात्मिका अभोक्तृत्वशक्तिः । सकलकर्मोपरमप्रवृत्तात्मप्रदेशनैर्घ-
घरूपा निष्क्रियत्वशक्तिः । आसंसारसंहरणविस्तरणलक्षितकिंचिद्नचरमशरीर-
परिणामावस्थितलोकाकाशशस्मितात्मावयवत्वलक्षणा नियतप्रदेशत्वशक्तिः ।
सर्वशरीरैक स्वरूपात्मिका स्वधर्मव्यापकत्वशक्तिः । स्वपरसमानासमानसमा-
नासमानत्रिविधमावधारणात्मिका साधारणासाधारणसाधारणासाधारणधर्मत्वश-
क्तिः । विलक्षणान्तस्वभावभाववैतैकभावलक्षणांतर्धर्मत्वशक्तिः । तदतद्रूपमयत्व-
लक्षणा विरुद्धधर्मत्वशक्तिः । तद्रूपभवनरूपा तत्त्वशक्तिः । अतद्रूपभवन-
समस्त, कर्मों के द्वारा किये गये, ज्ञातृत्व मात्रसे भिन्न जो परिणाम (उन परिणामोंके करनेके
उपरम स्वरूप (उन परिणामोंको करनेकी निवृत्ति स्वरूप) अकर्तृत्व शक्ति । (जिस शक्तिसे
आत्मा ज्ञातृत्व के अतिरिक्त, कर्मों से किये गये परिणामोंका कर्ता नहीं होता, ऐसी अकर्तृत्व
नामक एक शक्ति आत्मामें है) । २१ । समस्त, कर्मोंसे किये गये, ज्ञातृत्व मात्रसे भिन्न परि-
णामों के अनुभव की (—भोक्तृत्वकी) उपरमस्वरूप अभोक्तृत्व शक्ति । २२ । समस्त कर्मोंके
उपरमसे प्रवृत्त आत्मप्रदेशोंकी निरपन्दास्वरूप (अकम्पता—स्वरूप) निष्क्रियत्व शक्ति ।
(जब समस्त कर्मोंका अभाव हो जाता है तब प्रदेशोंका कम्पन मिट जाता है, इसलिये
निष्क्रियत्व शक्ति भी आत्मामें है) । २३ । जो अनादि ससारसे लेकर संकोचविस्तारसे
लक्षित है और जो चरमशरीरके परिमाणसे कुछ न्यूनपरिमाणसे अवस्थित होता है ऐसा
लोकाकाशके माप जितना मापवाला आत्म—अवयवत्व जिसका लक्षण है ऐसी नियत प्रदेशत्व
शक्ति । (आत्माके लोक परिमाण अमल्य प्रदेश नियत ही हैं । वे प्रदेश समार अवस्थामे
संकोच विस्तारको प्राप्त होते हैं और मोक्ष अवस्थामे चरमशरीरसे कुछ कम परिमाणसे
स्थित रहते हैं) । २४ । सर्व शरीरोमे एकस्वरूपात्मक ऐसी स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति ।
(शरीरके धर्मरूप न होकर अपने धर्मों में व्यापनेरूप शक्ति सो स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति है)
। २५ । स्व—परके समान, असमान और समानासमान ऐसे तीन प्रकारके भावोंकी धारण—स्व-
रूप साधारण—असाधारण—साधारणासाधारणधर्मत्व शक्ति । २६ । विलक्षण (—परस्पर भिन्न
लक्षणयुक्त) अनन्तस्वभावोंसे भावित ऐसा एक भाव जिसका लक्षण है ऐसी अनन्त धर्मत्व
शक्ति । २७ । तद्रूपमयता और अतद्रूपमयता जिसका लक्षण है ऐसी विरुद्ध धर्मत्व शक्ति । २८ ।
तद्रूप भवनरूप ऐसी तत्त्व शक्ति । (तत्त्वरूप होनेरूप अथवा तत्त्वरूप परिणामनरूप ऐसी
तत्त्वशक्ति आत्मामें है । इस शक्तिसे चेतन चेतनरूपसे रहता है—परिणामित होता है) ।

* उपरम = निवृत्ति, अन्त, अभाव ।

रूपा अतत्त्वशक्तिः । अनेकपर्यायव्यापकैकद्रव्यमयस्वरूपा एकत्वशक्तिः । एकद्रव्य-
व्याप्यानेकपर्यायमयस्वरूपा अनेकत्वशक्तिः । भूतावस्थस्वरूपा भावशक्तिः । शून्या-
वस्थस्वरूपाऽभावशक्तिः । भवत्पर्यायव्ययरूपा भावभावशक्तिः । अभवत्पर्यायोद-
यरूपाऽभावभावशक्तिः । भवत्पर्यायभवनरूपा भावभावशक्तिः । अभवत्पर्यायाऽभ-
वनरूपाऽभावभावशक्तिः । कारकानुगतक्रियानिष्कांतभवनमात्रमयी भावशक्तिः ।
कारकानुगतभवत्त्वरूपभावमयी क्रियाशक्तिः । प्राप्पमाद्यसिद्धरूपभावमयी कर्मशक्तिः
भवत्त्वरूपसिद्धरूपभावभावकत्वमयी कर्तृत्वशक्तिः । भवदूभावभवनसाधकतमत्व ।
मयी करणशक्तिः । स्वयं दीपमानभावोपेतत्वमयी संप्रदानशक्तिः । उत्पादव्ययालि-
गितभावापायनिरपायध्रुवत्वमयी अपादानशक्तिः । भाव्यमानभावाधारत्वमयी अधि-
करणशक्तिः । स्वभावमात्रस्वस्वामित्वमयी संबंधशक्तिः ।

अतद्रूप भवनरूप ऐसी अतत्त्वशक्ति । (तत्त्वरूप नहीं होनेरूप अथवा तत्त्वरूप नहीं परिण-
मनेरूप अतत्त्वशक्ति आत्मा में है । इस शक्तिसे चेतन जडरूप नहीं होता) । ३० । अनेक
पर्यायो में व्यापक एक द्रव्यमयतारूप एकत्व शक्ति । ३१ । एक द्रव्यसे व्याप्य (-व्यापने योग्य)
अनेक पर्यायमयपनारूप अनेकत्व शक्ति । ३२ । विद्यमान अवस्था युक्तरूप भाव शक्ति ।
(अमुक अवस्था जिसमें विद्यमान हो उसरूप भाव शक्ति) । ३३ । शून्य (-अविद्यमान)
अवस्था युक्तता रूप अभावशक्ति । (अमुक अवस्था जिसमें अविद्यमान हो उसरूप अभाव
शक्ति) । ३४ । प्रवर्तमान पर्यायके व्ययरूप भावाभावशक्ति । ३५ । अप्रवर्तमान पर्यायके
व्ययरूप अभावभावशक्ति । ३६ । प्रवर्तमान पर्यायके भवनरूप भावभाव शक्ति । ३७ ।
अप्रवर्तमान पर्यायके अभवनरूप अभावभाव शक्ति । ३८ । (कर्ता, कर्म आदि) कारकोंके
अनुसार जो क्रिया उससे रहित भवनमात्रमया (होनेमात्रमयी भाव शक्ति) । ३९ । कारकोंके
अनुसार परिणामित होनेरूप भावमयी क्रिया शक्ति । ४० । प्राप्त किया जाता जो सिद्धरूप
भाव है, उसमयीकर्मशक्ति । ४१ । होनेरूप जो सिद्धरूप भाव, उसके भावकत्वमयी कर्तृत्व-
शक्ति । ४२ । प्रवर्तमान भावके भवनको (-होनेकी) साधकतमपनेमयी (-उत्कृष्टसाधकत्वमयी,
उपसाधनत्वमयी) करणशक्ति । ४३ । अपने द्वारा दिया जाता जो भाव उसके उपेतत्वमय (-उसे
प्राप्त करनेके योग्यपनामय, उसे लेनेके पात्रपनामय) सम्प्रदानशक्ति । ४४ । उत्पादव्ययसे
आलिङ्गित भावका अपाय (-नाश) होनेसे हानिको प्राप्त न होनेवाली ध्रुवत्वमयी अपादान
शक्ति । ४५ । भाव्यमान (अर्थात् भावनेमें आता) भावोंकी आधारत्वमयी अधिकरण
शक्ति । ४६ । स्वभावमात्र स्वस्वामित्वमयी संबंध शक्ति । (अपना भाव अपना स्व है और
स्वयं उसका स्वामी है ऐसी संबंधमयी संबंध शक्ति) । ४७ ।

इत्याद्यनेकनिजशक्तिमुनिर्मरोऽपि
 यो ज्ञानमात्रमयतां न जहाति भावः ।
 एवं क्रमाक्रमविवर्तिविवर्तचित्रं
 तद्द्रव्यपर्यायमयं विदिहास्ति वस्तु ॥ २६४ ॥ (वसंततिलका)
 नैकांतसंगतदृशा स्वयमेव वस्तु—
 तत्त्वव्यवस्थितिमिति प्रविलोक्यंतः ।
 स्याद्वाद्दृष्टिमुद्विगमधिकामधिगम्य संतो
 ज्ञानीभवन्ति जिननीतिमलंघयंतः ॥ २६५ ॥ (वसंततिलका)

‘इत्यादि अनेक शक्तियों से युक्त आत्मा है तथापि वह ज्ञानमात्रताको नहीं छोड़ता’—
 इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं —

अर्थः—इत्यादि (पूर्वकथित ४७ शक्तियाँ इत्यादि) अनेक निज शक्तियोंसे भली
 भाँति परिपूर्ण होने पर भी जो भाव ज्ञानमात्रमयताको नहीं छोड़ता, ऐसा वह, पूर्वोक्त प्रकारसे
 क्रमरूप और अक्रमरूप से वर्तमान विवर्त्तसे (रूपान्तरसे, परिणामनसे) अनेक प्रकारका,
 द्रव्यपर्यायमय चैतन्य इसलोकमें वस्तु है ।

भावार्थः—कोई यह समझ सकता है कि आत्माको ज्ञानमात्र कहा है इसलिये वह
 एक स्वरूप ही होगा । किन्तु ऐसा नहीं है । वस्तुका स्वरूप द्रव्यपर्यायमय है । चैतन्य भी
 वस्तु है, द्रव्यपर्यायमय है । वह चैतन्य अर्थात् आत्मा अनन्त शक्तियोंसे परिपूर्ण है और
 क्रमरूप तथा अक्रमरूप अनेक प्रकारके परिणामोंके विकारोंके समूहरूप अनेकाकार होता है
 फिर भी ज्ञानको — जो कि असाधारणभाव है उसे नहीं छोड़ता, उसकी समस्त अवस्थाएँ
 ज्ञानमय ही हैं ।

‘इस अनेकस्वरूप-अनेकान्तमय वस्तुको जो जानने हैं, अद्धा करते हैं और अनुभव
 करते हैं वे ज्ञानस्वरूप होते हैं’—इस आशयका, स्याद्वादका फल बतलानेवाला काव्य कहते हैं:—

अर्थः—ऐसी (अनेकान्तात्मक) वस्तु तत्त्वकी व्यवस्थितिको अनेकान्त संगत दृष्टिके
 द्वारा स्वयमेव देखते हुए, स्याद्वादकी अत्यन्त शुद्धिको जानकर, जिननीतिका (जिनेश्वरदेवके
 मार्गका) उलंघन न करते हुए, सत्पुरुष ज्ञानस्वरूप होते हैं ।

भावार्थः—जो सत्पुरुष अनेकान्तके साथ सुसंगत दृष्टिके द्वारा अनेकान्तमय वस्तु-
 स्थितिको देखते हैं, वे इसप्रकार स्याद्वादकी शुद्धिको प्राप्त करके—जानकरके जिनदेवके मार्गको
 —स्याद्वाद न्यायको उलंघन न करते हुए, ज्ञानस्वरूप होते हैं ।

अथास्योपायोपेयभावश्चित्यते । आत्मवस्तुनो हि ज्ञानमात्रस्येऽप्युपा-
योपेयभावो विद्यत एव । तस्यैकस्यापि स्वयं साधकसिद्धरूपोऽयमपरिणामित्वात् ।
तत्र यत्साधकं रूपं स उपायः । यत्सिद्धं रूपं स उपेयः । अतोऽस्यात्मनोऽनादि-
मिध्यादर्शनज्ञानचारित्र्यैः स्वरूपप्रपञ्चनास्तंसंसारतः सुनिश्चितपरिगृहीतव्यवहारसम्य-
ग्दर्शनज्ञानचारित्र्यपाकप्रकर्षपरंपरया क्रमेण स्वरूपमारोप्यमाणस्यातर्भननिश्चयसम्य-
ग्दर्शनज्ञानचारित्र्यविशेषतया साधकरूपेण तथा परमप्रकर्षभक्तिकाधिकृष्टरत्नत्रयातिशय-
प्रवृत्तसकलकर्मक्षयप्रज्वलितास्खलितविमलस्वभावभावतया सिद्धरूपेण च स्वयं परि-
णममानज्ञानमात्रमेकमेवोपायोपेयभावं साधयति । एवमुभयत्रापि ज्ञानमात्रस्यान-

(इसप्रकार म्याद्वादके संबंधमें कहकर, अब आचार्य देव उपाय-उपेय भावके संबंधमें कुछ कहते हैं —)

अब इसके (ज्ञानमात्र आत्मवस्तुके) *उपाय-उपेय भाव विचारा जाता है । (अर्थात् आत्मवस्तु ज्ञानमात्र है फिर भी उसमें उपायत्व और उपेयत्व दोनों कैसे चटित होते हैं सो इसका विचार किया जाता है.—)

आत्मवस्तुको ज्ञानमात्रता होने पर भी उसे उपाय-उपेय भाव है ही; क्योंकि वह एक होने पर भी साधक रूपसे और सिद्ध रूपसे-दोनों प्रकारसे ‡ परिणमित होता है उसमें जो साधक रूप है वह उपाय है और जो सिद्ध रूप है वह उपेय है । इसलिये, अनादि कालसे मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्र्य द्वारा स्वरूपसे व्युत्त होनेके कारण संसारमें भ्रमण करते हुए, सुनिश्चिततया ग्रहण किये गये व्यवहार सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यके पाकके प्रकर्षकी परम्परासे क्रमशः स्वरूपमें आरोहण कराये जाते आत्माको, अन्तर्भूत जो निश्चयसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यरूप भेद हैं तद्रूपताके द्वारा स्वयं साधक रूपसे परिणमित होता हुआ, तथा परम प्रकर्ष की पराकाष्ठाको प्राप्त रत्नत्रयकी अतिशयतासे प्रवर्तित जो सकल कर्मके क्षय उससे प्रज्वलित (—देदीप्यमान) हुवे जो अस्खलित विमल स्वभावभावत्व द्वारा स्वयं सिद्ध रूपसे परिणमता ऐसा एक ही ज्ञानमात्र उपाय-उपेय भावको सिद्ध करता है ।

भावार्थः—यह आत्मा अनादिकालसे मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्र्यके कारण संसारमें भ्रमण करता है । वह सुनिश्चिततया ग्रहण किये गये व्यवहारसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यकी वृद्धिकी परम्परासे क्रमशः जबसे स्वरूपानुभव करता है तबसे ज्ञान साधक रूपसे परिणमित

* उपेय अर्थात् प्राप्त करने योग्य, और उपाय अर्थात् प्राप्त करने योग्य जिसके द्वारा प्राप्त किया जावे । आत्मा का शुद्ध स्वरूप अथवा मोक्ष उपेय है, और मोक्षमार्ग उपाय है ।

‡ आत्मा परिणामी है और साधकत्व तथा सिद्धत्व ये दोनों परिणाम हैं ।

स्वतया नित्यमस्खलितैकवस्तुनो निष्कंपपरिग्रहात् तत्त्व एव मुमुक्षुसामांससारा-
स्खल्यभूमिकानामपि भवति भूमिकालाभः । ततस्तत्र नित्यदुर्लक्षितास्ते स्वत एव
क्रमाक्रमवृत्तानेकांतमूर्तयः । साधकभावसंभवपरमप्रकर्षकोटिसिद्धिभावभाजनं भवति ।
ये तु नेमाभंतर्नीतानेकांतज्ञानमात्रैकमावरूपा भूमिमुपलभंते ते नित्यमज्ञानिनो
भवन्तो ज्ञानमात्रभावस्य स्वरूपेणामवनं पररूपेण भवनं पश्यन्तो ज्ञानंतोऽनुत्तरंतश्च
मिथ्यादृष्टयो मिथ्याज्ञानिनो मिथ्याचारित्राश्च भवन्तेऽत्यंतमुपायोपेयभ्रष्टा विभ्रमंत्येव ।

ये ज्ञानमात्रनिजभावमयीमकंपां
भूमिं श्रयन्ति कथमप्यपनीतमोहाः ।

होता है, क्योंकि ज्ञानमें निश्चयसम्यक्दर्शनज्ञानचारित्ररूप भेद अन्तर्भूत हैं । निश्चय सम्यक्-
दर्शन ज्ञानचारित्रके प्रारम्भसे लेकर स्वरूपानुभवकी वृद्धि करते करते जबतक निश्चय
सम्यक्दर्शनज्ञानचारित्रकी पूर्णता न हो, तब तक ज्ञानका साधक रूपसे परिणमन है । जब
निश्चयसम्यक्दर्शनज्ञानचारित्रकी पूर्णतासे समस्त कर्मोंका नाश होता है अर्थात् साक्षात्
मोक्ष होता है तब ज्ञान सिद्ध रूपसे परिणमित होता है, क्योंकि उसका अग्रखलित निर्मल स्व-
भावभाव प्रगट वैदीप्यमान हुआ है । इसप्रकार साधक रूपसे और सिद्ध रूपसे दोनों रूपसे
परिणमित होता हुआ एक ही ज्ञान आत्मवस्तुकी उपाय-उपेयताको साधित करता है) ।

इसप्रकार दोनोंमें (—उपाय तथा उपेयमे—) ज्ञानमात्रकी अनन्यता है, इसलिये सदा
अस्खलित एक वस्तुका (—ज्ञानमात्र आत्मवस्तुका—) निष्कम्प ग्रहण करनेसे, मुमुक्षुओंको, कि
जिन्हें अनादि संसारसे भूमिका की प्राप्ति न हुई हो उन्हें भी, तत्त्व ही भूमिका की प्राप्ति
होती है, फिर उसीमें नित्य मस्ति करते हुए (—लीन रहते हुए) वे मुमुक्षु—जो कि स्वत ही,
क्रमरूप और अक्रमरूप प्रवर्तमान अनेक अंतकी (धर्मकी) मूर्तियाँ हैं वे—साधक भाव से
उत्पन्न होनेवाली परम प्रकर्ष की पराकाष्ठारूप सिद्धिभावके भाजन होते हैं । परन्तु जिसमें
अनेक अंत अर्थात् धर्म गर्भित हैं ऐसे एक ज्ञानमात्रभावरूप इस भूमि को जो प्राप्त नहीं
करते, वे सदा अज्ञानी रहते हुए, ज्ञानमात्र भावका स्वरूपसे अभवन और पररूपसे भवन
देखते (अद्धा करते) हुए, जानते हुए तथा आचरण करते हुए, मिथ्यादृष्टि, मिथ्याज्ञानी और
मिथ्या चारित्रि होते हुए, उपाय-उपेय भावसे अत्यन्तभ्रष्ट होते हुए संसारमें परिभ्रमण
ही करते हैं ।

अब इस अर्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं—

अर्थः—जो पुरुष किसी भी प्रकारसे जिनका मोह दूर होगया है ऐसा होता हुआ,
ज्ञानमात्र निजभावमय अकंप भूमिका का आश्रय लेते हैं, वे साधकत्व को प्राप्त करके सिद्ध

ते साधकत्वमधिगम्य भवंति सिद्धा

मूढास्त्वममनुपलभ्य परिभ्रमन्ति ॥ २६६ ॥ (वसंततिलका)

स्याद्वादकौशलसुनिश्चलसंयमाभ्यां

यो भावयत्यहरहः स्वमिहोपयुक्तः ।

ज्ञानक्रियानयपरस्परतीव्रमैत्री-

पात्रीकृतः भवति भूमिभिर्मां स एकः ॥ २६७ ॥ (वसंततिलका)

हो जाते हैं, परन्तु जो मूढ़ (मोहो, अज्ञानी, मिथ्यादृष्टि) हैं, वे इस भूमिका को प्राप्त न करके संसारमे परिभ्रमण करते हैं ।

भावार्थ—जो भव्य पुरुष गुरुके उपदेशसे अथवा स्वयमेव काल लब्धिको प्राप्त करके मिथ्यात्व से रहित होकर, ज्ञानमात्र अपने स्वरूपको प्राप्त करते हैं, उसका आश्रय लेते हैं, वे साधक होते हुए सिद्ध हो जाते हैं, परन्तु जो ज्ञानमात्र-निज को प्राप्त नहीं करते वे संसार मे परिभ्रमण करते हैं ।

इस भूमिका का आश्रय करने वाला जीव कैसा होता है सो अब कहते हैं—

अर्थ—जो पुरुष स्याद्वादमे प्रवीणता तथा (रागादिक अशुद्ध परिणतिके त्याग रूप) सुनिश्चल संयम-इन दोनोंके द्वारा अपनेमे उपयुक्त रहता हुआ (अर्थात् अपने ज्ञानस्वरूप आत्मामे उपयोगको लगाता हुआ) प्रतिदिन अपनेको भाता है (—निरन्तर अपने आत्मा की भावना करता है), वही एक (पुरुष), ज्ञाननय और क्रियानय की परस्पर तीव्र मैत्री का पात्र रूप होता हुआ, इस (ज्ञानमात्र निजभावमय) भूमिका का आश्रय करता है ।

भावार्थ—जो ज्ञाननय को ही ग्रहण करके क्रियानय को छोड़ता है, उस प्रमादी और स्वच्छन्वी पुरुषको इस भूमिका की प्राप्ति नहीं हुई है । जो क्रियानयको ही ग्रहण करके ज्ञाननय को नहीं जानता, उस (ज्ञत-समिति-गुप्तिरूप) शुभ कर्मसे संतुष्ट पुरुष को भी इस निष्कर्म भूमिका की प्राप्ति नहीं हुई है । जो पुरुष अनेकान्तमय आत्माको जानता है (—अनुभव करता है) तथा सुनिश्चल संयम मे प्रवृत्त है (—रागादिक अशुद्ध परिणतिके त्याग करता है), और इस प्रकार जिसने ज्ञाननय तथा क्रियानय की परस्पर तीव्र मैत्री सिद्ध की है, वही पुरुष इस ज्ञानमात्र निजभावमय भूमिका का आश्रय करने वाला है ।

ज्ञाननय और क्रियानय के ग्रहण-त्याग का स्वरूप तथा फल 'पंचास्तिकाय' ग्रन्थ के अंत में कहा है, वहाँ से जानना चाहिये ।

इस प्रकार जो पुरुष इस भूमिका का आश्रय लेता है, वही अनंत चतुष्टयमय आत्माको प्राप्त करता है—इस अर्थका काव्य कहते हैं—

चित्पिण्डचण्डिभण्डिसिक्तसिद्धासः

शुद्धप्रकाशमरिर्भरसुप्रभातः ।

आनन्दसुस्थितसदास्खलितैकरूप-

स्तस्यैव चायमुदयत्यचलाचिरात्मा ॥ २६८ ॥ (वसततिलका)

स्याद्वाद्दोषितलसन्महसि प्रकाशे

शुद्धस्वभावमहिमन्युदिते मयीति ।

किं बंधमोक्षपथपातिभिरन्यभावै-

र्निस्त्योदयः परमयं स्फुरतु स्वभावः ॥ २६९ ॥ (वसततिलका)

अर्थः—(पूर्वोक्त प्रकार से जो पुरुष इस भूमिका का आश्रय लेता है) उसीके, चैतन्य पिण्ड के निर्गल बिलसित विकासरूप जिसका खिलना है (अर्थात् चैतन्य पुंजका अत्यन्त विकास होना ही जिसका खिलना है), शुद्ध प्रकाशकी अतिशयताके कारण जो सुप्रभातके समान है, आनन्दमे सुस्थित ऐसा जिसका सदा अस्खलित एक रूप है, और जिसकी ज्योति अचल है, ऐसा यह आत्मा उदयको प्राप्त होता है ।

भावार्थः—यहाँ 'चित्पिण्ड' इत्यादि विशेषणों से अनन्त दर्शन का प्रगट होना 'शुद्ध-प्रकाश' इत्यादि विशेषण से अनन्त ज्ञानका प्रगट होना, आनन्द सुस्थित इत्यादि विशेषणसे अनन्त सुखका प्रगट होना और 'अचलार्चि' विशेषण से अनन्त वीर्यका प्रगट होना बताया है । पूर्वोक्त भूमिका आश्रय लेनेसे ही ऐसा आत्माका उदय होता है ।

अब, यह कहते हैं कि ऐसा ही आत्मस्वभाव हमें प्रगट हो —

अर्थः—स्याद्वादके द्वारा प्रदीप्त किया गया लहलहाट करता (—चकचकित) जिसका तेज है और जिसमें शुद्ध स्वभावरूप महिमा है ऐसा इस प्रकाश (ज्ञान-प्रकाश) मुझमें उदित होने पर बंध-मोक्षके मार्गमें पड़नेवाले अन्य भावोंसे मुझे क्या प्रयोजन है, मुझे तो यह नित्य उदित रहनेवाला केवल यह (अनन्तचतुष्टयरूप) स्वभाव ही स्फुरायमान हो ।

भावार्थः—स्याद्वादसे यथार्थ आत्मज्ञान होनेके बाद उसका फल पूर्ण आत्माका प्रगट होता है । इसलिये मोक्षका इच्छुक पुरुष यही प्रार्थना करता है कि—मेरा पूर्ण स्वभाव आत्मा मुझे प्रगट हो, बंधमोक्षमार्गमें पड़नेवाले अन्य भावोंसे मुझे क्या काम है ?

'यद्यपि नयो के द्वारा आत्मा साधित होता है तथापि यदि नयों पर ही दृष्टि रहे तो नयों में तो परस्पर विरोध भी है, इसलिये मैं नयों का विरोध मिटाकर आत्माका अनुभव करता हूँ'—इस अर्थ का काव्य कहते हैं ।

चित्रात्मशक्तिसमुदायमयोऽवमात्मा

सद्यः प्रखरयति नयेद्यखल्व्यमानः ।

तस्मादखंडमनिराकृतखंडमेक-

मेकांतशांतमवलं चिदहं महोऽस्मि ॥ २७० ॥ (वसंततिलका)

न द्रव्येण खंडयामि । न क्षेत्रेण खंडयामि । न कालेन खंडयामि । न भावेन खंडयामि । सुविशुद्ध एको ज्ञानमात्रभावोऽस्मि ।

अर्थः—अनेक प्रकारकी निजशक्तियोंका समुदायमय यह आत्मा नयींकी दृष्टिसे खंड खंडरूप किये जाने पर तत्काल नाश को प्राप्त होता है; इसलिये मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि—जिसमेंसे खंडोको निराकृत नहीं किया गया है तथापि जो अखंड है, एक है, एकान्त शान्त है (अर्थात् जिसमें कर्मोदय का लेशमात्र भी नहीं है, ऐसा अत्यन्त शान्तभावमय है) और अवल है (अर्थात्—कर्मोदय से चलाया नहीं चलता) ऐसा चैतन्यमात्र तेज मैं हूँ ।

भावार्थः—आत्मामे अनेक शक्तियाँ हैं, और एक एक शक्तिका माहक एक एक नय है; इसलिये यदि नयींकी एकान्त दृष्टिसे देखा जाये तो आत्माका खंड खंड होकर उसका नाश हो जाये । ऐसा होने से स्याद्वादी, नयींका विरोध दूर करके चैतन्यमात्र वस्तुको अनेकशक्तिसमूह-रूप, सामान्यविशेषरूप सर्वशक्तिमय एकज्ञानमात्र अनुभव करता है । ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, इसमे कोई विरोध नहीं है ।

अब, ज्ञानी अखंड आत्माका ऐसा अनुभव करता है इस प्रकार आचार्यदेव गद्य मे कहते हैं —

(ज्ञानी शुद्ध नयका आलम्बन लेकर ऐसा अनुभव करता है कि—) मैं अपनेको अर्थात् शुद्धात्मस्वरूपको न तो द्रव्यसे खंडित करता हूँ, न क्षेत्रसे खंडित करता हूँ, न कालसे खंडित करता हूँ और न भाव से खंडित करता हूँ, सुविशुद्ध एक ज्ञानमात्र भाव हूँ ।

भावार्थः—यदि शुद्धनयसे देखा जाये तो शुद्ध चैतन्यमात्र भावमे द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे कुछ भी भेद दिखाई नहीं देता । इसलिये ज्ञानी अभेदज्ञानस्वरूप अनुभवमें भेद नहीं करता ।

ज्ञानमात्र भाव स्वय ही ज्ञान है, स्वय ही अपना ज्ञेय है और स्वय ही अपना ज्ञाता है—इस अर्थका काव्य कहते हैंः—

अर्थः—जो यह ज्ञानमात्र भाव मैं हूँ वह ज्ञेयोंका ज्ञानमात्र ही नहीं जानना चाहिये,

योज्यं भावो ज्ञानमात्रोऽहमस्मि
 ज्ञेयो ज्ञेयज्ञानमात्रः स नैव ।
 ज्ञेयो ज्ञेयज्ञानकल्लोलबलान्
 ज्ञानज्ञेयज्ञातृमद्वस्तुमात्रः ॥ २७१ ॥ (शालिनी)
 कचिच्छसति मेचकं कचिन्मेचकामेचकं
 कचित्पुनरमेचकं सहजमेव तत्त्वं मम ।
 तथापि न विमोहयत्यमलमेघसां तन्मनः
 परस्परसुसंहतप्रकटशक्तिचक्रं स्फुरत् ॥ २७२ ॥ (पृथ्वी)

(परन्तु) ज्ञेयोके आकारसे होनेवाला ज्ञानकी कल्लोलोके रूपमे परिमित होता हुआ वह, ज्ञान-ज्ञेय-ज्ञातामय वस्तुमात्र जानना चाहिये । (अर्थात् स्वय ही ज्ञान, स्वय ही ज्ञेय और स्वय ही ज्ञाता-इसप्रकार ज्ञान-ज्ञेय-ज्ञातारूप तीनों भावयुक्त वस्तुमात्र जानना चाहिये) ।

भावार्थ—ज्ञानमात्र भाव ज्ञातृक्रियारूप होनेसे ज्ञानस्वरूप है । और वह स्वय ही निम्नप्रकारसे ज्ञेयरूप है । बाह्य ज्ञेय ज्ञानसे भिन्न है, वे ज्ञानमे प्रविष्ट नहीं होते, ज्ञेयोके आकार की भलक ज्ञानमे पढ़ने पर ज्ञान ज्ञेयाकाररूप दिखाई देता है परन्तु वे ज्ञान की ही तरंगे हैं । वे ज्ञान तरंगे ही ज्ञान के द्वारा ज्ञात होती हैं । इसप्रकार स्वयं ही स्वतः जनाने योग्य होने से ज्ञानमात्र भाव ही ज्ञेयरूप है और स्वय ही अपना जाननेवाला होनेसे ज्ञानमात्र भाव ही ज्ञाता है । इसप्रकार ज्ञानमात्र भाव ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता-इन तीनों भावोंसे युक्त सामान्य-विशेषस्वरूप वस्तु है । 'ऐसा ज्ञानमात्र भाव मैं हूँ' इसप्रकार अनुभव करनेवाला पुरुष अनुभव करता है ।

आत्मा मेचक, अमेचक इत्यादि अनेक प्रकारसे दिखाई देता है तथापि यथार्थ ज्ञानी निर्मल ज्ञानको नहीं भूलता-इस अर्थ का काव्य कहते हैं—

अर्थ—(ज्ञानी कहता है)—मेरे तत्त्वका ऐसा स्वभाव ही है कि कभी तो वह (आत्मतत्त्व) मेचक (—अनेकाकार, अशुद्ध) दिखाई देता है, कभी मेचक-अमेचक (दोनों-रूप) दिखाई देता है, और कभी अमेचक (—एकाकार, शुद्ध) दिखाई देता है, तथापि परस्पर सुसंहत (—सुमिलित, सुप्रथित) प्रगट शक्तियों के समूहरूपसे स्फुरायमान वह आत्मतत्त्व निर्मल बुद्धिबालोंके मनको विमोहित (—भ्रमित) नहीं करता ।

भावार्थ—आत्मतत्त्व अनेक शक्तियोंवाला होनेसे किसी अवस्थामे कर्मोदयके निमित्त से अनेकाकार अनुभवमे आता है, किसी अवस्थामे शुद्ध एकाकार अनुभवमें आता है और किसी अवस्थामें शुद्धाशुद्ध अनुभव में आता है; तथापि यथार्थ ज्ञानी स्याद्वाक्के बलके कारण

इतो गतमनेकतां दधदितः सदान्येकता—
 मितः क्षणविभंगुरं ध्रुवमितः सदैवोदयात् ।
 इतः परमविस्तृतं धृतमितः प्रदेशैर्निजै-
 रहो सहजमात्मनस्तदिदमद्भुतं वैभवम् ॥ २७३ ॥ (पृथ्वी)
 कषायकलिरेकतः स्खलति शांतिरस्त्येकतो
 मवोपहतिरेकतः स्पृशति मुक्तिरप्येकतः ।

अमित नहीं होता, जैसा है वैसा ही मानता है, ज्ञानमात्रसे च्युत नहीं होता ।

आत्माका अनेकान्तस्वरूप (—अनेक धर्मस्वरूप) वैभव अद्भुत (—आश्चर्यकारक) है,—इस अर्थका काव्य कहते हैं,—

अर्थ — अहो ! आत्माका तो यह सहज अद्भुत वैभव है कि—एक ओरसे देखने पर वह अनेकता को प्राप्त है और एक ओरसे देखने पर सदा एकता को धारण करता है, एक ओरसे देखने पर क्षणभंगुर है और एक ओरसे देखने पर सदा उसका उदय होने ध्रुव है, एक ओरसे देखने पर परम विस्तृत है और एक ओरसे देखने पर अपने प्रदेशों से ही धारण कर रखा हुआ है ।

भावार्थः—पर्यायदृष्टिसे देखने पर आत्मा अनेकरूप दिखाई देता है और द्रव्यदृष्टिसे देखने पर एकरूप, क्रमभावीपर्यायदृष्टिसे देखने पर क्षणभंगुर दिखाई देता है और सहभावी गुणदृष्टिसे देखने पर ध्रुव, ज्ञानकी अपेक्षावाली सर्वगतदृष्टिसे देखने पर परम विस्तारको प्राप्त दिखाई देता है और प्रदेशोंकी अपेक्षावाली दृष्टिसे देखने पर अपने प्रदेशोंमें ही व्याप्त दिखाई देता है । ऐसा द्रव्यपर्यायात्मक अनन्त धर्मवाला वस्तुका स्वभाव है । वह (स्वभाव) अज्ञानियोके ज्ञानमें आश्चर्य उत्पन्न करता है कि यह तो असंभव सी बात है । यद्यपि ज्ञानियों को वस्तुस्वभाव में आश्चर्य नहीं होता, फिर भी उन्हें अमृतपूर्व—अद्भुत परमानन्द होता है, और इसलिये आश्चर्य भी होता है ।

पुन इसी अर्थका काव्य कहते हैं,—

अर्थः—एक ओरसे देखने पर कषायोंका क्लेश दिखाई देता है और एक ओरसे देखने पर शान्ति (—कषायोंका अभावरूप शान्त भाव) है; एक ओरसे देखने पर भवकी (—सांसारिक) पीड़ा दिखाई देती है और एक ओरसे देखने पर (ससारकी अभावरूप) मुक्ति भी स्पर्श करती है; एक ओरसे देखने पर तीनों लोक स्फुरायमान होते हैं (—प्रकाशित होता है, दिखाई देता है) और एक ओरसे देखने पर केवल एक चैतन्य ही शोभित होता है । (ऐसी) आत्माकी अद्भुतसे भी अद्भुत स्वभावमहिमा जयवन्त है अर्थात् किसीसे

जगत्त्रितयमेकतः स्फुरति विद्यकास्त्वैकतः
 स्वभावमहिमात्मनो विजयतेऽव्युत्तारद्वयतः ॥ २७४ ॥ (पृथ्वी)
 जयति सहजतेजःपुंजमञ्जत्रिलोकी-
 स्खलदखिलविकल्पोऽप्येक एव स्वरूपः ।
 स्वरसविसरपूर्वाञ्छिन्नतत्त्वोपलम्भः
 प्रसन्ननियमितार्चिश्चिच्चमत्कार एषः ॥ २७५ ॥ (मालिनी)

बाधित नहीं होती ।

भावार्थः—यहाँ भी २७३ वे श्लोकके भावार्थानुसार ही जानना चाहिये । आत्माका अनेकान्तमय स्वभाव सुनकर अन्यवादियोंको भारी आश्चर्य होता है । उन्हें इस बातमें विरोध भासित होता है । वे ऐसे अनेकान्तमयस्वभावकी बातको अपने चित्तमें न तो समाविष्ट कर सकते हैं और न सहन ही कर सकते हैं । यदि कदाचित् उन्हें श्रद्धा हो तो प्रथम अवस्थामें उन्हें भारी अद्भुतता मालूम होती है कि—‘अहो ! यह जिनवचन महा उपकारी हैं, वस्तुके यथार्थ स्वरूपको बताने वाले हैं, मैंने अनादिकाल ऐसे यथार्थ स्वरूपके ज्ञान विना ही व्यतीत कर दिया है ।’—वे इसप्रकार आश्चर्यपूर्वक श्रद्धान करते हैं ।

अब टीकाकार आचार्यदेव इस सर्वविशुद्ध-ज्ञानअधिकारको पूर्ण करते हुये, उसके अन्तिम मंगलके अर्थ इस चित् चमत्कार को ही सर्वोत्कृष्ट कहते हैं —

अर्थ—सहज (—निजस्वभावरूप) तेज पुंजमें त्रिलोकके पदार्थ मग्न हो जाते हैं, इसलिये जिसमें अनेक भेद होते हुये दिखाई देते हैं, तथापि जिसका एक ही स्वरूप है (अर्थात् केवलज्ञानमें सर्व पदार्थ मलकते हैं इसलिये जो अनेक ज्ञेयाकाररूप दिखाई देता है तथापि जो चैतन्यरूप ज्ञानाकारकी दृष्टिमें एकस्वरूप ही है), जिसमें निजरसके विस्तारसे पूर्ण अञ्छिन्न तत्त्वोपलब्धि है, (अर्थात् प्रतिपक्षी कर्मका अभाव हो जानेसे जिसमें स्वरूपानुभवका अभाव नहीं होता) और जिसकी ज्योति अत्यन्त नियमित है, (अर्थात् जो अनन्तवीर्यसे निष्कंप रहता है) । ऐसा यह (प्रत्यक्ष-अनुभवगोचर) चैतन्यचमत्कार जयवन्त है (अर्थात् किसीसे बाधित नहीं किया जा सकता, ऐसा सर्वोत्कृष्टरूपसे विद्यमान है) ।

(यहाँ ‘चैतन्यचमत्कार जयवन्त है’ इस कथनमें जो चैतन्यचमत्कारका सर्वोत्कृष्ट-तया होना बताया है, वही मंगल है ।)

अब इस श्लोक में टीकाकार आचार्यदेव अन्तिम मंगलके लिये आत्माको आशीर्वाद देते हैं और साथ ही अपना नाम प्रगट करते हैं.—

अविचक्षितविशुद्धात्मन्यात्मनात्मनात्म—

न्यनवरतनिमग्नं धारयदुधस्तमोहम् ।

उदितममृतचन्द्रन्योतिरेतस्समता—

ज्वलतु विमलपूर्णं निःसपत्नस्वभावम् ॥ २७६ ॥ (मालिनी)

अर्थः—जो अचल-चेतनास्वरूप आत्मामें आत्माको अपने आप ही निरन्तर निमग्न रखती है (अर्थात् प्राप्त किये गये स्वभावको कभी नहीं छोड़ती), जिसने मोहका (—अज्ञाना-चकार का) नाश किया है, जिसका स्वभाव निःसपत्न (—प्रतिपक्ष कर्मों से रहित) है, जो निर्मल है और जो पूर्ण है; ऐसी यह उदय को प्राप्त अमृतचन्द्रज्योति (—अमृतमय चन्द्रमाके समान ज्योति, ज्ञान, आत्मा) सर्वतः जाज्वल्यमान रही ।

भावार्थः—जिसका न तो मरण (नाश) होता है और न जिससे दूसरे का नाश होता है वह अमृत है; और जो अत्यन्त स्वादिष्ट होता है उसे लोग रुचिसे अमृत कहते हैं । वहाँ ज्ञानको-आत्माको-अमृतचन्द्रज्योति (—अमृतमय चन्द्रमाके समान ज्योति) कहा है, जो कि लुप्तोपमालाकार है, क्योंकि 'अमृतचन्द्रवत् ज्योतिः' का समास करने पर 'वत्' का श्लोप होकर 'अमृतचन्द्रज्योतिः' होता है ।

(यदि 'वत्' शब्द न रखकर 'अमृतचन्द्ररूपज्योति' अर्थ किया जाय तो भेद रूपक अलंकार होता है । और 'अमृतचन्द्रज्योति' ही आत्माका नाम कहा जाय तो अभेदरूपक अलंकार होता है ।)

आत्मा को अमृतमय चन्द्रमाके समान कहने पर भी, यहाँ कहे गये विशेषणोंके द्वारा आत्मा का चन्द्रमाके साथ व्यतिरेक भी है, क्योंकि—'ध्वस्तमोह' विशेषण अज्ञानांचकार का दूर होना बतलाता है,—'विमलपूर्ण' विशेषण लाङ्गनरहितता तथा पूर्णता बतलाता है, 'निःसपत्नस्वभाव' विशेषण राहुबिम्बसे तथा बादल आदिसे आच्छादित न होना बतलाता है, और 'समतात् ज्वलतु' सर्व क्षेत्र और सर्वकाल में प्रकाश करना बतलाता है; चन्द्रमा ऐसा नहीं है ।

इस श्लोकमें टीकाकार आचार्यदेवने अपना 'अमृतचन्द्र' नाम भी बताया है । समास बदलकर अर्थ करनेसे 'अमृतचन्द्र' के और 'अमृतचन्द्रज्योति' के अनेक अर्थ होते हैं; जो कि यथासंभव जानने चाहिये ।

(सबैधा)

सर्वविशुद्धज्ञानरूप सदा चिदानन्द करता न भोगता न परब्रह्मभावको, मूर्त अमूर्त जे आनन्दब्रह्म लोकमाहि ते भी ज्ञानरूप नहीं म्यारे न अभावको ।

यस्माद्द्वैतमभूत्पुरा सत्त्वस्योर्द्धं मयोर्ध्वं
 रागद्वेषपरिग्रहे सति यतो ज्ञानं क्रियासहकैः ।
 भुञ्जाना च यतोऽनुभूतिरखिलं मिथ्या क्रियायाः फलं
 तद्विज्ञानघनौघमनमधुनाकिञ्चिच्च किञ्चित्किञ्च ॥ २७७ ॥ (शार्दूल०)
 स्वशक्तिसंघचितवस्तुतत्त्वै-
 र्व्याख्या कृतेयं समयस्य शब्दैः ।

यहै जानि ज्ञानी जीव आपकू भजै सदीव ज्ञानरूप सुखतूप आन न लगावको,
 कर्म कर्मफलरूप चेतनाकू दूरि टारि ज्ञानचेतना अभ्यास करे शुद्ध भावको ॥
 ❀ नवमौ सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार समाप्त ❀

अब श्रीमान् अमृतचन्द्राचार्य देव दो श्लोक कहकर इस समयसार ग्रन्थ की आत्म-
 ख्याति नामक टीका समाप्त करते हैं ।

'अज्ञानदशामें आत्मा स्वरूपको भूलकर रागद्वेषमें प्रवृत्त होता था, परद्रव्यकी क्रियाका
 कर्ता बनता था, क्रियाके फलका भोक्ता होता था,—इत्यादि भाव करता था; किंतु अब ज्ञानदशा
 में वे भाव कुछ भी नहीं हैं ऐसा अनुभव किया जाता है।'—इसी अर्थका प्रथम श्लोक कहते हैं—

अर्थः—जिससे (अर्थात् जिस परसयोगरूप बधपर्यायजनित अज्ञानसे) प्रथम
 अपना और परका द्वैत हुआ (अर्थात् स्वपरके मिश्रिपनारूप भाव हुआ), द्वैतभाव होनेसे
 स्वरूपमें अन्तर पड़ गया (अर्थात् बधपर्याय ही निजरूप ज्ञात हुई), स्वरूपमें अन्तर पड़नेसे
 रागद्वेषका ग्रहण हुआ, रागद्वेषका ग्रहण होनेसे क्रियाके कारक उत्पन्न हुये (अर्थात् क्रिया
 और कर्ता—कर्मादि कारको का भेद पड़ गया), कारको उत्पन्न होनेसे अनुभूत, क्रियाके समस्त
 फलको भोगती हुई खिन्न होगई, वह अज्ञान अब विज्ञानघनसमूहमें मग्न हुआ, इसलिये अब
 वह सब वास्तवमें कुछ भी नहीं है ।

भावार्थः—परसयोगसे ज्ञान ही अज्ञानरूप परिणामित हुआ था, अज्ञान कहीं पृथक्
 वस्तु नहीं था, इसलिये अब वह जहाँ ज्ञानरूप परिणामित हुआ कि वहाँ वह (अज्ञान) कुछ
 भी नहीं रहा । अज्ञानके निमित्तसे राग, द्वेष, क्रियाके कर्तृत्व, क्रियाके फलका (—सुख-
 दुःखका भोक्तृत्व आदि भाव हुये थे वे भी विलीन होगये हैं, एकमात्र ज्ञान ही रह गया है ।
 इसलिये अब आत्मा स्व-परके त्रिकालवर्ती भावको ज्ञाता—दृष्टा होकर देखते ही रहो ।

'पूर्वोक्त प्रकारसे ज्ञानदशामें परकी क्रिया अपनी भासित न होनेसे, इस समयसारकी
 व्याख्या करनेकी क्रिया भी मेरी नहीं है शब्दों की है'—इस अर्थका तथा समयसारकी व्याख्या
 करने की अभिमानरूप कषायके त्यागका सूचक श्लोक कहते हैं.—

अमृतचन्द्राचार्यकृतः

कर्तव्योपनिषद्भाष्यः ॥ २५५ ॥ (उपनिषद्)

इति श्री अमृतचन्द्राचार्यकृतः समयसारभाष्यभाष्या आत्मख्यातिः समाप्ता ॥

अर्थः—मिलने अपनी शक्तसे वस्तुतत्त्वको भली भाँति कहाँ है ऐसे शब्दोंने इस समयकी व्याख्या (आत्मवस्तुका विवेचन अथवा समयप्राप्त शास्त्रकी टीका) की है; स्वरूपगुप्त (अमूर्तिक ज्ञानमात्रस्वरूपमें मग्न) अमृतचन्द्र सूरिका (इसमें) कुछ भी कर्तव्य (कार्य) नहीं है ।

भावार्थः—शब्द तो पुद्गल हैं । वे पुरुषके निमित्तसे बर्ण-परवाक्यरूपसे परिणमित होते हैं, इसलिये उनमें वस्तुस्वरूपको कहनेकी शक्ति स्वयमेव है, क्योंकि शब्दका और अर्थका वाच्य-वाचक संबंध है । इस प्रकार द्रव्यश्रुत की रचना शब्दोंने की है यही बात यथार्थ है । आत्मा तो अमूर्तिक है, ज्ञानस्वरूप है, इसलिये वह मूर्तिक पुद्गलकी रचना कैसे कर सकता है ? इसीलिये आचार्यदेवने कहा है कि 'इस समयप्राप्त की टीका शब्दोंने की है, मैं तो स्वरूपमें लीन हूँ, उसमें (टीका करनेमें) मेरा कोई कर्तव्य (कार्य) नहीं है ।' यह कथन आचार्यकी निरभिमानता को भी सूचित करता है । यदि निमित्तनैमित्तिक व्यवहारसे ऐसा ही कहा जाता है कि अमुक पुरुषने यह अमुक कार्य किया है । इस न्यायसे यह आत्मख्यातिनामक टीका भी अमृतचन्द्राचार्यकृत है ही । इसलिये पढ़ने-सुननेवालों को उनका उपकार मानना भी युक्त है । क्यों कि इसके पढ़ने-सुननेसे पारमार्थिक आत्माका स्वरूप ज्ञात होता है, उसका श्रद्धान तथा आचरण होता है, मिथ्याज्ञान, श्रद्धान तथा आचरण दूर होता है और परम्परासे मोक्षकी प्राप्ति होती है मुमुक्षुओंको इसका निरन्तर अभ्यास करना चाहिये ।

इसप्रकार इस समयसार शास्त्रकी **आत्मख्यातिनामक टीका** समाप्त हुई ।

❀ ❀ ❀ ❀

(पंडित जयचन्द्रजी भी भाषाटीका समाप्त करते हुये कहते हैंः—)

(सवैया)

कुन्दकुन्द मुनि कियो गाथावध प्राकृत है प्राश्रुतसमय शुद्ध आतम दिखावनूँ,
सुधाचन्द्रसूरि करी संस्कृत टीकावर आत्मख्याति नाम यथातथ्य भावनूँ,
देशकी वचनिकामें लिखि जयचन्द्र पढ़ै सत्तेप अर्थ अल्पबुद्धिकूँ पावनूँ,
पढ़ो सुनो मन लाय शुद्ध आतमा लखाय ज्ञानरूप गढ़ौ चिदानंद दरसावनूँ ॥१॥

• दोहा •

समयसार अविकारका, वर्णन कर्ण सुनंत,

द्रव्य-भाव-नो कर्म तजि, आतमतत्त्व लखत ॥२॥

इसप्रकार इस समयप्राश्रुत नामक ग्रन्थकी आत्मख्याति नामकी संस्कृत टीकाकी देशभाषामय वचनिका लिखी है । इसमें संस्कृत टीकाका अर्थ लिखा है और अति संक्षिप्त

भाषार्थ लिखा है, बिस्तार नहीं किया है। संस्कृत टीकामें न्यायसे सिद्ध कुछ प्रयोग हैं। यदि उनका बिस्तार किया जाय तो अनुमान-प्रमाणके पांच अंग पूर्वक-प्रसिद्धा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन पूर्वक-स्पष्टतासे व्याख्या करनेपर ग्रन्थ बहुत बढ़ जाय; इसलिये आयु, बुद्धि, बल और स्थिरताकी अल्पताके कारण, जितना बन सका है उतना, संक्षेपसे प्रयोजन मात्र लिखा है। इसे पढ़कर भव्यजन पदार्थको समझना। किसी अर्थमें हीनाधिकता हो तो बुद्धिमानजन मूलग्रन्थानुसार यथार्थ समझ लेना। इस ग्रन्थके गुरुसम्प्रदायका (—गुरुपरंपरागत उपदेशका) व्युच्छेद होगया है, इसलिये जितना हो सके उतना (—यथा शक्ति) अभ्यास हो सकता है। तथापि जो स्याद्वादमय जिनमतकी आज्ञा मानते हैं, उन्हें बिपरीत श्रद्धान नहीं होता। यदि कहीं अर्थको अन्यथा समझना भी हो जाय तो विशेष बुद्धिमानका निमित्त मिलने पर वह यथार्थ हो जाता है। जिनमतके श्रद्धालु इठमाही नहीं होते।

अब अन्तिम मंगलके लिये पंच परमेष्ठीको नमस्कार करके ग्रन्थको समाप्त करते हैं,—

मंगल श्री अरहंत चातिया कर्म निबारे,
मंगल सिद्ध महंत कर्म आठो परजारे,
आचारण उबभाय सुनी मंगलमय सारे
दीक्षा शिक्षा देय भव्यजीवनिकू सारे,
अठबीस मूलगुण धार जे सर्वसाधु अनगार हैं,
मैं नमूँ पंचगुरुचरणकूँ मंगलहेतु करार हैं ॥१॥

जैपुर नगरमाहि तेरापंथ शैली बड़ी
बड़े बड़े गुनी जहा पहुँचें ग्रन्थ सार हैं
जयचंद्र नाम मैं हूँ तिनिमे अभ्यास किल्लू
कियो बुद्धिसारु धर्मरागते विचार है,
समयसार ग्रन्थ ताकी देशके वचनरूप
भाषा करी पदो सुनी करो निरधार है,
आपापर भेद जानि हेय त्यागि उपादेय

गहो शुद्ध आत्मकूँ, यहै बात सार है ॥२॥

दोहा—सवत्सर विक्रम तणू, अष्टादश शत और,
चौसठि कातिक बदि दुरौ, पूरण ग्रन्थ सुठौर ॥३॥

❁

❁

❁

इसप्रकार श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यकृत ममयप्राप्त नामक प्राकृत गाथाबद्ध ग्रन्थकी श्रीमद्वसुदेवशाचार्यविरचित आत्मरूप्याति नामक संस्कृत टीकाकी हिंदी भाषा टीका सम्पूर्ण हुई।

❁ सम्पूर्ण ❁

श्रीसमयसारकी वर्णानुक्रम गाथासूची

माथा पृष्ठ	पाथा पृष्ठ
अ	असुहं सुह व क्वं ३७६ ५०६
अजम्बवसाणनिमित्तं २६७ ३८१	असुहो सुहो व गंधो ३७७ ५०६
अजम्बवसिदेण बंधो २६२ ३७५	असुहो सुहो व गुणो ३८० ५०६
अद्भुवियप्ये कम्मे १८२ २७६	असुहो सुहो व फालो ३७६ ५०६
अद्भुविहं पि य कम्मं ४५ ६१	असुहो सुहो व रत्तो ३७८ ५०६
अएणदविपण ३७२ ५०२	असुहो सुहो व सहो ३७५ ५०६
अएणाणमओ भावो १२७ १६६	अह जाणओ उ भावो ३४४ ४६२
अएणाणमया भावा १२६ २०१	अह जीवो पयडी तह ३३० ४५७
अएणाणमया भावा १३१ २०२	अह ण पयडी ण जीवो ३३१ ४५७
अएणाणमोहिदमदी २३ ५७	अह वे अएणो कोहो ११५ १८६
अएणाणस्त स उवओ १३२ २०४	अहमिक्को कलु सुखो ३८ ८०
अएणाणी कम्मफलं ३१६ ४४४	अहमिक्को कलु सुखो ७३ १३३
अएणाणी पुण रत्तो २१६ ३२६	अहमेवं पदमहं २० ५४
अएणो करेइ अएणो ३४८ ४७२	अहवा एत्तो जीवो ३२६ ४५७
अत्ता जत्तामुत्तो ४०५ ५५०	अहवा मएणसि मज्झ ३४१ ४६२
अपडिक्कमणं दुविहं २८३ ४०१	अह सयमप्या परिणमदि १२४ १६५
अपडिक्कमणं दुविहं वच्चे २८४ ४०२	अह ससारत्थाणं ६३ ११३
अपरिग्गहो अणिच्छो २१० ३१८	अह सयमेव हि परिणमदि ११६ १६१
अपरिग्गहो अणिच्छो २११ ३१६	आ
अपरिग्गहो अणिच्छो २१२ ३२०	आउक्कयेण मरण २४८ ३६४
अपरिग्गहो अणिच्छो २१३ ३२१	आउक्कयेण मरणं २४६ ३६४
अपरिणमतस्सि सयं १२२ १६४	आऊवयेण जीवदि २५१ ३६७
अप्पडिक्कमणमप्पडिस्तरणं ३०७ ४३१	आऊवयेण जीवदि २५२ ३६७
अप्पाणमप्याणं कंधिऊण १८७ २८५	आदस्सि इवभावे २०३ ३०७
अप्पाणमप्याणं ता ३६ ८५	आनां लु मज्झ णाणं २७७ ३६४
अप्पाणमप्याणं तो २०२ ३०४	आधाकम्मं उहेसियं २८७ ४०४
अप्पा णिच्छो असंखिअपदेसो ३४२ ४६२	आधाकम्माईया २८६ ४०४
अप्पाणं भायंतो १८६ २८४	आमिण्णिवोदियसुदोधि २०४ ३०६
अरसमरुवमगंधं ४६ ६५	आयापावी खाणं २७६ ३६४
अवरे अजम्बवसाणेषु ४० ८५	आयासं पि णाणं ४०१ ५४२
असुहं सुहं व क्वं ३८१ ५०७	आसि मम पुण्यमेवं २१ ५४

श्रुति	भाष्य	श्रुति	भाष्य
इ		पय तु अविचरीद	१८३ १७६
इहमपणं जीवादो	२८ ६३	पय तु जाणिकुण	३८२ ५०७
इव कम्मवधयाण	२६० ४०६	ययत्तक्किञ्चयगओ	३ १०
उ		ययत्तु असभूव	२२ ५४
उवओ अंसजमस्स तु	१३३ २०४	यवमलिये अवस्से	२६३ ३०६
उवयविवागो चिविहो	१६८ २६६	यवमिह जो तु जीवो	११४ १८६
उण्णएणीदयभोगो	२१५ ३२४	यवमि सावराहो	३०३ ४२६
उण्णादेदि करेदि य	१०७ १८४	यव गधरसफासरुवा	६० १८८
उम्मग्गा गच्छत	२३४ ३४७	यव जाणदि शाणी	१८५ २८०
उवओगस्स अणार्ह	८६ १५८	यव श कोवि मोक्खो	३०३ १५१
उवओगो उवओगो	१८१ २७६	यव शाणी सुओ	०७६ २९६
उवघाय कुव्वतस्स	२३६ ३५४	यव तु शिच्छयणयस्स	३६० ४८४
उवघाय कुव्वतस्स	२४४ ३५६	यवपराणि दव्वाणि	६६ १६८
उवभोगमिदियेहि	१६३ २६३	यव पुमालदव्व	६४ ११३
ए		यव बधो उ दुण्ह वि	३१३ ४४१
एयण कारणेण तु	८२ १४६	यव मिच्छादिद्वी	०४१ २५५
एण सव्वे भावा	४४ ८८	य ववहारणओ	१७२ ३८६
एणसु य उवओगो	६० १६०	य ववहारस्स उ	३५३ ८७७
एणहि य सवधो	५७ १०७	यव वज्जरम्म तु	३६५ ४८४
एक च दोणिए तिरिण	६५ ११५	यव विहा वहुउहा	४३ ८
एकस्स तु परिणामो	१४० २०६	यव सखुउएस्स	३४० ४६
एकस्स तु परिणामो	१३८ २०७	यव सम्मादिद्वी	००० ३०१
एद्वि रदो शिच्च	२०६ ३ ३	यव सम्मादिद्वी	२१६ ३५६
एदाणि शल्लि जेसि	२७० ३८५	यव हि जीवगाया	१८ ४८
एदे अच्चेदणाखलु	१११ १८७	यवो तु जा मई दे	२५९ ३७३
एदेण कारणण तु	१७६ २६५	क	
एदेण तु सो कत्ता	१७ १७०	कणयमया भावादो	१३० ००२
एदेसु हेदुमृदेसु	३५ २ ५	कम्महयउग्गाणसु य	११७ १९१
एदेहि य णि रत्ता	६८ ११५	कम्म ज पुव्वकय	३८१ ५१२
य मा दण तु चिविहे	२१४ ३२२	कम्म ज सहमसुह	३८४ ५ ३
यमेव कम्मपयडी	१४९ २२१	कम्म गाण श हवह	३६७ ५४१
यमेव जीवपुरिसो	१ १ १२५	कम्म पडुच्च कत्ता	३११ ४३८
यमेव मिच्छादिद्वी	३२६ ४५४	कम्म यज्जमवज्ज	१४२ २११
यमेव य ववहारो	४८ ६४	कम्ममसुह कुसील	१४५ ००७
यमेव सम्मादिद्वी	०२७ ३३५	कम्मस्स अभावण य	१९६ २८७

७५ ११०

गाथा पृष्ठ

गाथा पृष्ठ

कर्मस्तेषु यः परित्यागं
कर्मस्तेषुदिव्यं जीवं
कर्म लौकिकमपि यः
कर्मैहि दुःखराणां
कर्मैहि भवमाजिह्व
कर्मैहि सुहाविज्ज
कर्मोदरणं जीवा
कर्मोदरणं जीवा
कर्मोदरणं जीवा
कर्मोदरणं जीवा
कहसो घिण्णं अण्णा
कालो गाया ए हवइ
केहिचि दुःपज्जणहि
केहिचि दुःपज्जणहि
को गाम भणिज्ज
को गाम भणिज्ज
कोहाइसु वट्ठस्स
कोहुवज्जुत्तो कोहो

ग

गंधो गाया ए हवइ
गुणगणिक्का दुःपदे

च

चउविह अण्णेयमेयं
चारिस्सपडिणिबद्धं
चेया उ पयडीअट्ठं

ख

छिददि भिददि य तहा
छिददि भिददि य तहा
छिज्जदु वा भिज्जदु वा

ज

जह जीवेण सह चिवय
जइया इमेण जीवेण
जइया स एव संको
जं कुणइ भावमादा
जं कुणइ भावमादा
जं भावं सुहमसुहं

७५ १३०
४१ ६३
१६ ४१
३३२ ४६०
३३४ ४६१
३३४ ४६१
२५४ ३६९
२५४ ३६९
२५६ ३६९
२५६ ४१७
४०० ५४२
३४५ ४७२
३४६ ४७२
२०७ ३१५
३०० ४२४
७० १२६
१२५ १६५

जं सुहमसुहसुदियणं
जदि जीवो ए सरीरं
जदि पुण्णकम्ममिणं
जदि सो परदग्धाणि य
जदि सो पुग्गलदग्धी
जया विमु चए चेया
जह कण्ठयमग्गतियं
जह कोचि एरो जंपइ
जह चिट्ठं कुप्पंतो
जह जीवस्स अण्णसुखज्जो
जह एवि कुणइ च्छेदं
जह एवि सक्कमणज्जो
जह गाम को वि पुरिसो
जह गाम कोवि पुरिसो
जह गाम कोवि पुरिसो
जह गाम कोवि पुरिसो
जह गाम कोवि पुरिसो
जह परवच्च सेडिदं
जह परवच्च सेडिदं
जह परवच्च सेडिदं
जह परवच्च सेडिदं
जह पुरा सो चिय
जह पुण्ण सो चेव एरो
जह पुरिसेणाहारो
जह फलिहमणी सुजो
जह बधे चितंतो
जह बधे छित्तुण य
जह मज्जं पिवमाणो
जह राया वचहारा
जह विसमुचमुंजंतो
जह सिण्णि उ कम्मफलं
जह सिण्णिओ उ कम्मं
जह सिण्णिओ उ करणाणि
जह सिण्णिओ उ करणेहि
जह सिण्णिओ उ चिट्ठं

३८५ ५१३
४६ ६०
८५ १३१
६६ १७५
२५ ५७
३१६ ४४१
१८४ २८०
३२५ ४३३
३५५ ४८८
११३ १८६
२८९ ४०९
८ १६
१७ ४८
३५ ७४
१४८ २३१
२३७ ३५५
२८८ ४०९
३६१ ४८४
३६२ ४८४
३६३ ४८४
३६४ ४८४
२२६ ३३५
२४२ ३५५
३७६ २७१
२७८ ३६६
२९१ ४१०
२९२ ४११
१९६ २९६
१०८ १८५
१६३ २९५
३५२ ४७७
३५९ ४७७
३५१ ४७७
४१४ ५५९
३३४ ४७७

अह सेडिया तु	३५६ ४८३	ओ अप्पणा तु मण्णवि	२५३ ३६८
अह सेडिया तु	३५७ ४८३	ओ इंदिये जिणसा	३६१ ६६
अह सेडिया तु	३५८ ४८३	ओ कुण्णदि वण्णसल	२३५ ३४८
अह सेडिया तु	३५९ ४८४	ओ बत्तारि वि पाय	२२६ ३४३
अह्मा कम्मं कुव्वह	३६५ ४९१	ओ येव कुण्ह	३४७ ४७२
अह्मा घाण्ह परं	३६८ ४९१	ओ अग्निं गुणे दग्धे	१०३ १८०
अह्मा जाण्ह खिच्चं	४०३ ५४२	ओ ण करेदि जुगुणं	२३१ ३४५
अह्मा तु अत्तमावं	८६ १५२	ओ ण कुण्ह अवराहे	३०१ ४२६
अह्मा तु जहरणादो	१७१ २६१	ओ ण मरदि ण य दुहिवो	२५८ ३७१
आ पस पयडीअद्दं येया	३१४ ४४२	ओ तु ण करेदि कंळं	२३० ३४४
आवं अपडिक्कमणं	२८५ ४०२	ओधेहि कदे जुजे	१०६ १८३
आव ण वेदि विसेसंतरं	१६ १२६	ओ पस्सदि अप्पाणं	१४ ३७
जिवमोहस्स तु जहया	३३ ७०	ओ पस्सदि अप्पाणं	१५ ४३
जीवणिवद्धा पप	७४ १३४	ओ पुण्ण शिरवराधो	३०५ ४२८
जीवपरिणामहेतुं	८० १४६	ओ मण्णदि जीवेमि य	२५० ३६६
जीवप्पि हेतुभूदे	१०५ १८२	ओ मण्णदि हिंसामि य	२४७ ३६३
जीवस्स जीवकथं	३४३ ४६२	ओ मरह ओ य दुहिवो	२५७ ३७१
जीवस्स जे गुणा केह	३७० ४६८	ओ मोहं तु जिणसा	३२ ६८
जीवस्स एत्थि कैहं	५३ १००	ओ वेदवि वेदिज्जदि	२१६ ३२५
जीवस्स एत्थि रागो	५१ ६६	ओ समयपाहुडमिण	४१५ ५६१
जीवस्स एत्थि वग्गो	५२ ६६	ओ सव्वसगमुक्को	१८८ २८४
जीवस्स एत्थि वरणो	५० ६६	ओ सिद्धमत्तिजुत्तो	२३३ ३४६
जीवस्स तु कम्मेषु य	१३६ २०६	ओ सुयण्ण सव्व	१० २१
जीवस्सजीवस्स तु	३०६ ४३८	ओ सो तु खेहमावो	२४० ३४५
जीवादीसहहणं	१५५ २३१	ओ सो तु खेहमावो	२४५ ३४६
जीवे कम्म बज्ज	१४१ २१०	ओ हवह असम्मूदो	२३२ ३४६
जीवे ण सयं बज्ज	११६ १६१	ओ हि सुपण्हिगच्छह	६ २१
जीवो कम्मं उदयं	४२ ८५	ण	
जीवो चरित्तदंसण	२ ८	ण कुदोचि वि उप्पण्णो	३१० ४३८
जीवो येव हि पवे	६२ ११२	णग्गवसाणं णाणं	४०२ ५४२
जीवो ण करेदि घट्ठं	१०० १७६	एत्थि तु आसवबन्धो	१६६ २५४
अवो परिणामयदे	११८ १६१	एत्थि मम को हि मोहो	३६ ७६
जीवो बन्धो य तहा	२६४ ४१३	एत्थि मम चम्मआदी	३० ७८
जीवो बन्धो य तहा	२६५ ४१६	ण तु होह मोक्खमग्गो	४०६ ५५२
जे पुग्गहद्वय्वाणं	१०१ १७७	ण मुण्ह पयडिमग्गो	३१७ ४४६

रायगमि वरिणवे जह	३० ६५	तह जीवे कम्माणं	५६ १०८
रा य रायदोसमोहं	२८० ३६८	तह राणिस्स दु पुब्बं	१८० २७२
रा रसो दु हवह राणं	३६५ ५५१	तह राणिस्स वि विविहे	२२१ ३३१
रा वि एस मोक्खम्मग्गो	४१० ५५३	तह राणी वि दु जइया	२२३ ३३१
रावि कुब्बह कम्मगुणे	८१ १५६	तह वि य सच्च दत्तं	२६४ ३७७
रावि कुब्बह रावि वेयह	३१६ ४४८	तह्मा उ जो विसुखो	४०० ५५०
रावि परिणमदि रा गिह्वि	७६ १३६	तह्मा जहित्तं लिगे	४११ ५५४
रावि परिणमदि रा गिह्वि	७७ १४१	तह्मा रा कोवि जीवो	३२७ ४६१
रावि परिणमदि रा गिह्वि	७८ १४२	तह्मा रा कोवि जीवो	३३५ ४६५
रावि परिणमदि रा गिह्वि	७९ १४४	तह्मा रा मेत्ति राग्गि	३२७ ४५४
रावि सक्कह चित्तु ज	४०६ ५५०	तह्मा दु कुसीलेहि य	१४७ २३१
रावि होदि अपमत्तो	६ १५	तिविहो एसुवओगो	६४ १६५
रा सय वज्जो कम्म	१२१ १६४	तिविहो एसुवओगो	६५ १६७
राण मग्गमादिहुं	४०४ ५५२	तेसि पुणोवि य इमो	११० १८६
राण गुणेण विहीणा	२८५ ३१२	तेसि हेउ भणिया	१६० २८६
राणधम्मो रा हवह	३६६ ४४२	थ	
राणमया भावाओ	१२८ २८०	थेयाई अवराहे	३०१ ४२६
राणस्स दसणस्स य	३६६ ४६७	व	
राणस्स पडिणिबद्धं	१६२ २५५	दसणणावचित्तं	१७२ २६२
राणावरादीयस्स	१६५ २५३	दसणणावचित्तं किंचि	३६६ ४६७
राणी रागपजहो	२१८ ३२६	दसणणावचित्तं किंचि	३६७ ४६७
रादूरा आसवाणं	७२ १३०	दसणणावचित्तं किंचि	३६८ ४६७
रादिथसंथुयवराणि	३७३ ४०५	दसणणावचित्ताणि	१६ ४६
राच च पञ्चवाराण	३८६ ४१३	दव्वगुणस्स 'य' आदा	१०४ १८१
राच्छयणयस्स	८३ १४८	दवियं ज उप्पज्जइ	३०८ ४३८
रायमा कम्मपरिणदं	१२० १६२	दव्वे उवभुज्जे	१६४ २६४
राव्वेयसमावराणो	३१८ ४४७	दिट्ठी जहेव राणं	३२० ४४६
राव य जीवट्ठाणा	५५ १००	दुक्खिदसुहिदे जीवे	२६६ ३८०
राो तिदिबंघट्ठाणा	५४ १००	दुक्खिदसुहिदे सत्ते	२६० ३७४
त		दोएहवि रायाण भणियं	१४३ २१८
तं पयत्तविहत्तं	५ १४	ध	
तं खलु जीवणिबद्धं	१३६ २०५	धम्माधम्मं च तहा	२६९ ३८३
तं राच्छये रा जुज्जवि	२६ ६४	धम्मो राणं रा हवह	३६८ ५४२
तं आण ओगउदयं	१३४ २०५	प	
तथ भवे जीवाणं	६१ १११	पणे सुस्संतं पस्सिदूण	५८ १०८
		पक्क फल्लि पडिप	१६८ २५७

गाथा पृष्ठ	गाथा पृष्ठ
पञ्जत्तापञ्जत्ता	६७ ११७
पडिकमणं पडिसरणं	३०६ ४३०
परणाय घितव्वो जो वेदा	२९७ ४१८
परणाय घितव्वो जो खादा	२९९ ४२१
परणाय घितव्वो जो वट्ठा	२९८ ४२०
परमट्टवाहिरा जे	१५४ २३८
परमट्टाहि दु अठीदो	१५२ २३६
परमट्टो जलु समओ	१५१ २३५
परमप्पाणं कुब्बं	६२ १६२
परमप्पाणमकुब्बं	९३ १६४
परमाणुमित्तयपि हु	२०१ ३०४
पासंडीलिगाणि व	४०८ ५५२
पासंडी लिगेसु व	४१३ ५५८
पुगलकम्मं कोदो	१२३ १६५
पुगलकम्मं मिच्छं	८८ १५७
पुगलकम्मं रागो	१६६ ३००
पुढवीपडसमाणा	१६६ २५६
पुरिस्तिच्छयाहिलासी	३३६ ४६१
पुरिसो जह कोवि	२६४ ३३४
पोगलदव्वं सहसपरिणयं	३७४ ५०६
फासो ण हवइ णाणं	३६६ ५४९
बंधाणं च सहचं	२६३ ४१२
बंधुवमोगणिमित्ते	२१७ ३२७
बुद्धी ववसाओ वि य	२७१ ३८७
भावो रागादिजुदो	१६७ २५६
भुंजंतस्स वि विविहे	२२० ३३१
भूयत्थेणाभिगदा	१३ ३१
मज्झं परिग्गहो जइ	२०८ ३३६
मारेमि जीवावेमि य	२६१ ३७४
मिच्छुत्तं अविरमणं	१६४ २५३
मिच्छुत्तं जइ पयडी	३२८ ४५७
मिच्छुत्तं पुण दुविहं	८७ १५६
मोक्खं असइहंतो	२७४ ३६१
मोक्खणहे अप्पाणं	४१२ ५५५
मोत्तुण णिच्छयवट्ठं	१५६ २४०
मोहणकम्मस्सुदया	६८ ११६
रसो बंधदि कम्मं	१५० २३३
रागो दोसो मोहो जीवस्सेव	३७१ ४६८
रागो दोसो मोहो य	१७७ २६८
रायहि य दोसहि य	२८१ ४००
रायहि य दोसहि य	२८२ ४०१
राया हु णिग्गदो त्तिय	४७ ६४
रुवं णाण ण हवइ	३६२ ५५१
लोयसमणायमेयं	३२२ ४५१
लोयस्स कुणइ विण्ह	३२१ ४५१
गंदित्तु सव्वसिद्धे	१ ५
घणो णाण ण हवइ	३६३ ५४१
वत्थस्स सेदभावो	१५७ २४२
वत्थस्स सेदभावो	१५८ २४२
वत्थस्स सेदभावो	१५६ २४२
वत्थु पडुअ जं पुण	२६५ ३७८
वदणियमाणि धरंता	१५३ २३७
वदसमिदीगुत्तीओ	२७३ ३६०
ववहारणओ भासदि	२७ ६२
ववहारमासिपण	३२४ ४५३
ववहारस्स वरीसण	४६ ६२
ववहारस्स दु आदा	८४ १४९
ववहारओ पुण णओ	४१४ ५५६
ववहारंण दु आदा	६८ १७४
ववहारंण दु पदे	५६ १०६
ववहारंणुवदिस्सइ	७ १८
ववहारोऽभूयत्थो	११ २३
विज्जारहमाकडो	२३६ ३४९

गाथा पृष्ठ		गाथा पृष्ठ	
वेदंतो कम्मफलं जप्पाणं	३८७ ५१६	सखे करेइ जीवो	२६८ ३८३
वेदंतो कम्मफलं मप	३८८ ५१६	सखे पुण्णखिबद्धा	१७३ २६४
वेदंतो कम्मफलं सुहिवो	३८९ ५१६	सखे भावे जल्ला	३४ ७२
स		सामयणपच्चया कलु	१०६ १८६
संता दु खिरुवभोज्जा	१७५ २६५	सुदपरिचिदाणुभूदा	४ १२
संसिद्धिराधसिद्धं	३०४ ४२८	सुखं तु विपयाणंतो	१८६ २८२
सत्थं याणं ण हवइ	३६० ५४०	सुखो सुखावेसो	१२ २५
सइहवि य पसेवि य	२७५ ३५२	सेवंतो वि ण सेवइ	१६७ २६८
सहो याणं ण हवइ	३६१ ५४१	सोवणिण्यं पि णियलं	१४६ १३०
सम्मत्तपडिणिबजं	१६१ २४५	सो सव्वणाणदरिसी	१६० २४४
सम्मदिट्ठी जीवा	२४८ ३३८	हेउअभावे णियमा	१६१ २८६
सम्मइंसणणाणं	१४४ २२०	हेदू चटुवियप्पो	१७८ २६८
सव्वणहुणाणदिट्ठो	२४ ५७	होदूण खिरुवभोज्जा	१७४ २६५

—०३३ कलशकाव्योंकी वर्णानुक्रम सूची ३३०—

अ	काव्य पृष्ठ	काव्य पृष्ठ	काव्य पृष्ठ
अकर्ता जीवोऽयं	१६५ ४४०	आत्मनश्चित्तयैवात्म	१६ ४८
अखंडितमनाकुलं	१४ ४५	आत्मभावान्करोत्यात्मा	५६ १५६
अचित्यशक्तिः स्वयमेव	१४४ ३१४	आत्मस्वभावं परभावभिन्न	१० ३६
अच्छाच्छाः स्वयमुच्छलंति	१४१ ३११	आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञान	६२ १७४
अज्ञानतस्तु सत्तृणाभ्यव	५७ १७२	आत्मानं परिशुद्धमीप्सुभि	२०८ ४७२
अज्ञानमयभावनामज्ञानी	६८ २०४	आत्मानुभूतिरिति	१३ ४२
अज्ञानमेतदधिगम्य	१६६ ३७१	आसंसारत एव धावति	५५ १५५
अज्ञानान्मुगदृष्टिका जलधिया	५८ १७२	आसंसारविरोधिसवर	१२५ २७५
अज्ञानं ज्ञानमप्येवं	६१ १७३	आसंसारतःप्रतिपदममी	१३८ ३०६
अज्ञानी प्रकृतिस्वभाव	१६७ ४४५	इति परिचिन्ततत्त्वे	८८ ७१
अतो दत्ता. प्रमादिनो	१८८ ४३३	इति वस्तुस्वभावं स्व ज्ञानी	१७६ ३६८
अतः शुद्धनयायत्तं	७ ३०	इति वस्तुस्वभाव स्व नाज्ञानी	१७७ ३६६
अत्यत भावयित्वा चिरति	२३३ ५३६	इति सति सह	३१ ७६
अत्र स्यादादशुद्धयर्थ	२४७ ५६४	इतीदमात्मनस्तत्त्व	२४६ ५६३
अथ महामदनिर्भरमथरं	११३ ५५२	इतः पदार्थप्रथनावगुडना	२३४ ५४०
अद्वैतापि हि चेतना	१८३ ४२३	इतो गतमनकना	२७३ ५५१
अध्यास्य शुद्धनय	१२० २७०	इत्थ ज्ञानकचकलना	४५ १०३
अध्यास्यात्मनि सर्वभावभवनं	२५६ ५७१	इत्थ परिग्रहमपास्य समस्तमेव	१४५ ३१८
अनतधर्मणस्तत्त्वं	७ २	इत्यज्ञानविमूढाना	२६२ ५७७
अनवरतमनै	१८७ ४२६	इत्याद्यनेकनिजशक्ति	२६४ ५८४
अनाद्यनंतमचलं	४१ १२०	इत्यालोच्य विवेच्य	१७८ ४०६
अनेनाध्यवसायेन	१७१ ३८२	इत्येव विरचय्य सप्रति	४८ १३७
अन्येभ्यो व्यतिरिक्तमात्मनियतं	२३५ ४४६	इदमेक जगच्चक्षु	२४५ ५६१
अयि कथमपि मृत्वा	२३ ६०	इदमेवात्र तात्पर्य	१२२ २७३
अर्थालंबनकाल एव कलयन्	२५७ ५७४	इद्रजालमिदमेवमुच्छलत्	६१ २१८
अलमलमतिजल्पै	२४४ ५६१	उ	
अवतरति न यावद्	२६ ७५	उद्यति न नयध्री	९ ३५
अविचलित चिदात्म	२७६ ५६३	उन्मुक्तमुन्मोच्यमशेषवस्तत्	२३६ ५४९
अस्मिन्ननादिनि	४४ १२२	उभयनयविरोध	४ २८
आ		ए	
आकामअविकल्पभावमचलं	६३ २२१	एकज्ञायकभावनिर्भर	१४० ३०८

एकत्वं व्यवहारतो न तु	२७ ७१	क	
एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो	६ २६	कथमपि समुपास	२० ५०
एकमेव हि तत्स्वाद्यं	१३६ ३०८	कथमपि हि लभते	२१ ५३
एकश्चितश्चिन्मय एव भावो	१८४ ४२४	कर्ता कर्ता भवति न यथा	५६ २२४
एकं ज्ञानमनाद्यनंतमचलं	१६० ३४१	कर्ता कर्मणि नास्ति	५८ २२४
एकः परिणमति सदा	५२ १५४	कर्तारं स्वफलेन यत्किल	१५२ ३३४
एकः कर्ता चिदहमिह	४६ १२५	कर्तुं वदयितुं द्वय युक्तिवशतो	२०६ ४७६
एको दूरात्यजति मदितां	१०१ २२७	कर्तृत्वं न स्वभावोऽस्य	१६४ ४३८
एको मोक्षपथो य एव	२४० ५५७	कम सर्वमपि सर्वविदो	१०३ २३४
एवं ज्ञानस्य शुद्धस्य	२३८ ५५२	कर्मैव प्रवितर्क्य कर्तृ हतकैः	२०४ ४६०
एवं तत्त्व व्यवस्थित्या	२६३ ५७८	कपायकलिरैकतः	२७४ ५६१
एकस्य कर्ता	७४ २१४	कात्यैव स्नपयति ये	२४ ६१
एकस्य कार्यं	७५ २१५	कार्यत्वादकृतं न कर्म	२०३ ४५६
एकस्य चेत्यो	८६ २१६	कृतकारितानुमनै	२२५ ५१८
एकस्य चैको	८१ २१५	किलक्षयता स्वयमेव	११२ ३११
एकस्य जीवो	७६ २१४	क्वचित्लसति मेचकं	२७२ ४६०
एकस्य दुष्टो	७३ २१४	क्ष	
एकस्य दृश्यो	८७ ११६	क्षणिकमिदमिदं हैकः	२०६ ४७७
एकस्य नाना	८५ २१६	घ	
एकस्य नित्यो	८३ २१३	घृतकुं भामिघानेऽपि	४० ११८
एकस्य बद्धो न तथा परस्य	७० २१३	च	
एकस्य भालो	८१ २१७	चिच्छक्तिव्याप्तसर्वस्व	१६ ६६
एकस्य भावो	८० २१५	चित्पिण्डचंडिमविलासविकास	२६८ ५८८
एकस्य भोला	७५ २१४	चित्रात्मशक्तिसमुदायमयो	२७० ५८६
एकस्य मूढो	७१ २१३	चिरमिति नवतत्त्व	८ ३३
एकस्य रको	७२ २१४	चित्स्वभावभरमावितभावा	६९ २२०
एकस्य वस्तुन इहान्यतरेण	२०१ ४५६	चैद्रूप्यं जडरूपतां च	१२६ २७६
एकस्य बाध्यो	८४ २१६	ज	
एकस्य वेद्यो	८८ २१७	जयति सहजतेजः	२७५ ५६२
एकस्य सांतो	८२ २१५	जानाति यः स न करोति	१६७ ३६३
एकस्य सुप्तो	७७ २१४	जीवः करोति यदि पुद्गलकर्म	६३ १८६
एकस्य हेतु	७८ २१५	जीवाजीवधिवेकपुष्कलदृशा	३३ ८४
एव ज्ञानधनो नित्यमात्मा	१५ ७५	जीवाद्जीवमिति	४३ १२२
एवैकैव हि वेदना	१५६ ३३६	क्ष	
		क्षतिः करोती न हि	६० २२३

काव्य पृष्ठ	काव्य पृष्ठ
ज्ञानमय एव भावः ६६ २००	न हि विदधति बद्ध ११ ४१
ज्ञानवान् स्वरसतोऽपि १४६ ३२८	नाश्रुते विषयसेवनेऽपि १३५ २६७
ज्ञानस्य संचेतनयैव नित्यं २२४ ४१५	नास्ति सर्वोऽपि संबंधः २०० ४५३
ज्ञानादेव ज्वलनपयसो ६० १७३	निजमहिमरतानां १२८ २८६
ज्ञानाद्विवेकतया तु ५६ १७३	नित्यमधिकारसुस्थित २६ ६६
ज्ञानिन कर्म न जातु १५१ ३३३	निर्वर्त्यते येन यदत्र किंचित् ३८ ११७
ज्ञानिनो न हि परिग्रहभावः १४८ ३२८	निःशेषकर्मफल २११ ३३८
ज्ञानिनो ज्ञाननिवृत्ताः ६७ २०२	निपिद्धे सर्वस्मिन् १०४ २३४
ज्ञानी करोति न १६८ ४४८	नीत्वा सम्यक् प्रलय १६३ ४३७
ज्ञानी जानन्नपीमां ५० १४५	नैकस्य हि कर्तारो द्वौ ४४ १५५
ज्ञेयाकारकलंकमेव क्वचित् २५१ ५७१	नैकांतसंगतदृशा स्वयमेव वस्तु २६५ ५८४
इ	नोभौ परिणमतः खलु ५३ १५४
टंकोत्कीर्णविशुद्धबोधविसरा २६१ ५७६	प
टंकोत्कीर्णस्वरसन्निवित १६१ ३०२	पदमिदं ननु कर्मदुरासवं १४३ ३१३
त	परद्रव्यग्रहं कुर्वन् १८६ ४२५
तज्ज्ञानस्यैव सामर्थ्यं १३४ २६५	परपरिणतिहेतो ३ ०
तथापि न निरर्गल १६६ ३६२	परपरिणतिमुज्झत् ५७ १३२
तदर्थं कर्म शुभाशुभभेदतो १०० २२६	परमाश्रितं तु व्यक्त १८ ४७
त्यक्त येन फलं न कर्म १६३ ३३७	पूरेणैकान्युतशुद्धबोद्धमहिमा २२२ ५११
त्यक्त्वाऽणुद्विविधायि १६१ ४३१	पूर्ववद्विजकम १६ ३४०
त्यजतु जगदिदानीं २२ ५६	पूर्वालायतबोध्यनाशसमये २०६ ४७४
द	प्रच्युत्य शुद्धनयतः १४१ २७१
दर्शनज्ञानचारित्र्ययात्मा २३६ ५५५	प्रज्ञाकुत्री शितेय १८१ ११६
दर्शनज्ञानचारित्र्यैस्त्रित्वा १६ १७	प्रत्यक्षांस्त्रितस्फुटस्थिर २५२ १७२
दर्शनज्ञानचारित्र्यैस्त्रिभि १७ १७	प्रत्याख्याय भविष्यत्कर्म २२८ ५१६
दूरं भूरिविकल्पजालगहने ६४ २२२	प्रमादकालिनः कथं भवति १६० ४३४
द्रव्यलिङ्गममकारमीलितै २४३ ४५७	प्राकारकवल्लितावर २५ ६५
द्विधाकृत्य प्रज्ञाककच १८१ १८	प्रागोच्छेदमुदाहरति मरण १५१ ३४१
ध	प्रादुर्भावविराममुद्रित २६० ५७६
धीरोदारमहिम्ननादिनिधने १६३ २७३	घ
न	गंधच्छेदात्कलयदतुलं १६० ४३५
न कर्मबहुलं जगन्न १६४ ३५८	वह्निर्नुठति यद्यपि २१२ ४८०
न जानु रागादि १७५ ३६८	वाह्यार्थग्रहणस्वभावभरतो २५० ५७०
ननु परिणाम एव किल २११ ४८२	वाह्यार्थैः परिपीतमुज्झित २४८ ५६९
नमः समयसाराय १ १	

अ
भावयेवभेदविज्ञान
भावास्त्रवाभावमयं प्रपञ्चो
भावो रागद्वेषमौ द्विविना यो
भिस्त्वा सर्वमपि स्थलक्षण
भिन्नक्षेत्रनिषरणबोध्य
भूतं मातमपूतमेव
भेदज्ञानोच्छलन
भेदविज्ञानत सिद्धाः
भेदोन्मादं भ्रमरसभरा
भोक्तृत्व न स्वभावोऽस्य

म
मग्ना कर्मनयावलम्बनपरा
मज्जतु निर्भरममो
माकर्तारममो स्पृशन्तु
मिथ्यादृष्टः स एवास्य
मोक्षहेतुतिरोधानात्
मोहविलासविजृम्भित
मोहा यदहम् कार्य

य
य पञ्च मुख्या नयपक्षपात
यत्तु यस्तु कुरुते
यत्सन्नाशमुपैति तन्न नियतं
यदि कथमपि धारावाहिना
यदिह भवति रागद्वेष
यदेतद् ज्ञानात्मा
यत्र प्रतिक्रमणमेव
यस्माद्वैतभूपुरा
यः करोति स करोति केवलं
यः परिणमति स कर्ता
यः पूर्वभावकृतकर्म
यादृक् तादृगिहास्ति
यावत्पाकमुपैति कर्मविरक्ति
ये तु कर्तारमात्मानं
ये तु स्वभावनियमं

काव्य पृष्ठ

१३० २८६
११५ २६०
११४ २५८
१८२ ४२०
२५४ ५७३
१२ ४२
१३२ २६०
१३१ २८६
११२ २५०
१९६ ४४४
१११ २४८
३२ ८२
२०५ ४७६
१७० ३७३
१०८ १४२
२२७ ५२६
१२६ ५२३

ये त्वेनं परिहृत्य
ये ज्ञानमात्रनिजभावमयी
योऽयं भावो ज्ञानमात्रो

र
रागजन्मनि निमित्ततां
रागद्वेषद्वयमुद्यते
रागद्वेषविभावमुक्तमहसो
रागद्वेषविमोहानां
रागद्वेषाधिह हि भवति
रागद्वेषोत्पादकं तत्त्वदृष्ट्या
रागादयो बंधनिदानमुक्ता
रागादीनामुद्यमदप्यं
रागादीनां कृषिति विगमात्
रागाद्यास्त्रवरोधतो
रागोद्गारमहारसेन सकलं
रंधन् बंधं नवमिति
ल
लोकः कर्म ततोऽस्तु
लोकः शाश्वत एक पप

व
वर्णादिसामर्थ्यमिदं विदंतु
वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा
वर्णादये सहितस्तथा
वस्तु चेकमिह नान्यवस्तुनो
विकल्पकः परं कर्ता
विगततु कर्मविषयतु
विजहति न हि सत्तां
विरम किमपरेणाकार्यं
विधातः परभावभावकलना
विश्वान्निमित्तोऽपि हि यत्प्रभावा
विश्वं ज्ञानमिति प्रत्यक्षं
वृत्तं कर्मस्वभावेन
वृत्तं ज्ञानस्वभावेन
वृत्त्यंशभेदतोऽन्यतं
वेद्यवेदकविभावचलत्वाद्

काव्य पृष्ठ

२४१ ५४७
२६६ ५८६
२७१ ५६०
२२१ ५०५
२१७ ४६६
२२३ ५१२
११६ २६८
२१८ ५०१
२१६ ५०२
१७४ ३९६
१७६ ४०७
१२४ २७४
११३ २६२
१६३ ३५४
१६२ ३५२
१६५ ३६१
१५५ ३३६
३६ ११७
३७ १०५
४२ १२१
२१३ ४८२
६५ २२२
२३७ ५३०
११८ २६८
३४ ६१
२१८ ५७५
१७२ ३८४
२६६ ५७०
१०७ २४१
१०६ २४१
२०७ ४७१
१४७ ३२७

काव्य पृष्ठ	काव्य पृष्ठ
व्यतिरिक्तं परद्रव्यादेवं	२३७ ५५०
व्यवहारसमयः स्याद्यद्यपि	५६ १७३
व्यवहारविमूढदृष्टयः	२४२ ५५६
व्याप्यव्यापकता तदात्मनि	४६ १३६
व्यावहारिकदृष्टौ केवल	२१० ४७६
श	
शुद्धद्रव्यनिरूपणार्थित	२१५ ४६६
शुद्धद्रव्यस्वरसम्भवनात्किं	२१६ ४६६
स	
सकलमपि विहायाह्वय	३४ ६६
समस्तमित्येवमपास्य कर्म	२२९ ५३०
संन्यस्यभिज्जबुद्धिपूर्वमनिश	११६ २६३
संन्यस्तव्यमिदं समस्तमपि	१०६ २४७
संपद्यते संवर एष	१२९ २८९
सम्यग्दृष्टय एव साहसमिदं	१५४ ३३७
सम्यग्दृष्टिः स्वयमयमहं	१३७ ३०२
सम्यग्दृष्टेर्भवति नियतं	१३६ २६६
सर्वतः स्वरसन्निर्भरभावं	३० ७७
सर्वत्राप्यवसानमेवमखिलं	१७३ ३८८
सर्वद्रव्यमय प्रपद्य	२५३ ५७२
सर्वस्यामेव जीवन्त्यां	११७ २६४
सर्वे सदैव नियत	१६८ ३७१
सिद्धांतोऽयमुदात्तचित्त	१८५ ४२५
स्थितेति जीवस्य निरंतराया	६४ १६७
स्थितेत्यविघ्ना अलु पुद्गलस्य	६४ १६
स्याद्वादकौशलं तुनिश्चल	२६७ ५८७
स्याद्वाददीपितलसन्महसि	२६६ ५८८
स्वशक्तिसंस्चितवस्तुतत्त्वे	२७८ ५६४
स्वलोचस्थितये पृथग्विध	२५५ ५७३
स्वेच्छासमुच्छलदनल्प	९० २१७
सं रूप किल वस्तुनो	१५८ ३४०
ह	
हेतुस्वभावानुभवाध्यानां	१०२ २३०

..... शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
६	३	स्व	त्व
१४	२७	वने	वने
२१	३	जगतो	जगता
२२	२	व्यवहारः	तु व्यवहारः
३१	६	एवामीषु	एव, अमीषु
३६	१५	नयविपक्षा	नयविवक्षा
५०	२	मेव स्यातु	मेवस्थातु
५८	१३	द्रव्यं]	द्रव्यं मम]
६१	७	इत्यादि	इत्यादिका
६१	६	नयविभागानभि	नयविभागामि
६४	१	स्वनेन नात्म	स्वनेनात्म
७१	४	व्यवहारत	व्यवहारतो
७२	४	बुद्धापि	बुद्धोपि
७२	६	तद्वा	तम्हा

नोट - जहाँ पर मूल गाथा में “स्वा-हि” होवे वहाँ पर “म्हा-म्हि” ऐसे
म् प्रथम लगा लेना ।

७७	८	एवमेव	एवमेव च
७६	८	स्वसमय	स्वयमय
८८	५	वादिन	वादिन
८९	५	युक्तिः	युक्तिः ।
९५	६	लक्षणोऽसा	लक्षणोऽसा
९६	८	शात्स	शात्,
९६	११	त्वात्	त्वात्,
९६	१३	नात्	नात्,
९८	११	शुणश्च	शुणश्च ।
१०१	३	शालिनी	शालिनी
१०५	८	वर्णाद्	वर्णाद्

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
११४	१६	रूपत्वको	रूपित्वको
११५	६	एवमेवतत्	एवमेतत्
११६	२	त्वन्यत् ।	त्वन्यत्
११७	२३	विज्ञानघन	विज्ञानघन
११८	५	प्रसिद्ध्या	प्रसिद्धा
१२१	२२	अमृतत्व	अमूर्तत्व
१२८	८	आमवाण	आसवाण
१३३	२६	दर्शन	दर्शन
१३४	२२	आसव	आस्रव
१३५	११	उपज्जवि	उप्पज्जवि
१३६	१६	स्वत्व	स्वत्व
१४०	४	व्यापके	व्यापकेन
१४८	२	णिच्छद्यण्यस्य	णिच्छद्यण्यस्स
१५१	१	कर्म	कर्म
१५१	५	पसजवि	पसजवे
१५३	२	मा चैक	मा चैक
१६५	४	दुर्वारं	दुर्वारं
१६२	२६	आत्मका	आत्मको
१६६	४	विशेषरारत्या	विशेषरत्या
१६१	२७	कर्मका	कर्मको
१६२	२०	कर्मण	कर्मण
२००	५	कुतोऽमहानिनो	कुतोऽयमहानिनो
२०६	२	यागो	योगो
२०७	१	ज्ञानमयानां	(ज्ञानमया
२१०	३	बद्धास्पृष्ट	बद्धस्पृष्ट
२२०	२	समयसारम पारम् ॥ ६३ ॥	समयसारमपारम् ॥ ६२ ॥
२३६	२५	बध	बंध
२४३	५	कर्म	कर्म
२४४	१०	स्वभावमत	स्वभावभूत

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२४६	३	परिकथितम्	परिकथितम्
२४६	१	विश्वस्यो	विश्वस्यो
२५४	२	चिदाभासाः च	चिदाभासाः
नोट - २६५ पृष्ठ में पहिली पंक्तिको तीसरी और तीसरी को पहिली पढ़ें ।			
२६५	८	बध्नाति	बध्नाति
नोट—२६५ पृष्ठ में ६ वीं पंक्ति को ग्यारहवीं और ग्यारहवीं को ६ वीं पढ़ें ।			
२६७	२६	निरासव	निरासव
२६६	२४	रामादि	रामादि
२७०	१	हेतु हेत्वभावे	ततो हेतुहेत्वभावे
२७१	४	॥१२१॥	॥१०१॥ (वसंततिलका)
२७१	६	मंसवसा	मंसवसा
२७६	१४	गधित	गधित
२७८	५	ततो एव	एवं
२७६	१	वै कस्मिन्	वैकस्मिन्
२७६	२	प्रतिभाति ।	प्रतिभाति । ततो वर्तिमेव काले एव-श्रोधादय एव श्रोधादिन्वेवेति साधु सिद्धं भेदविज्ञानम् ।
२६५	४	सामर्थ्य	सामर्थ्य
२६७	१	अरतिभावे	अरतिभावेन
३०४	१७	निश्चयका	निश्चयको
३०६	२	सकलं	सकलं
३११	२०	कह	कहते
३२५	१	ज्ञानिनो कांक्षित	ज्ञानिनोनाकांक्षित
३३२	१	कृष्णीकर्तुं	कृष्णः कर्तुं
३३२	३	वर्तुं	कर्तुं
३३४	७	सेववे	सेवय
३३५	२३	भूपका	भूपको
३६७	४	सव्यस्य	सव्यस्य
३६८	१६	अप्ययसायाके	अप्ययसायाके

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
३७१	९	अ यदि	जायवि
३७१	१७	सूचक	सूचक
३७३	३	दुःस्मिन्	दुष्स्मिन्
३७४	१९	[पुण्यस्स	[पुण्यस्य
३८४	३	धर्मं, ज्ञायमाना धर्मा	धर्मं, ज्ञायमानाधर्मा
३८८	८	कुर्यान्नातो	कुर्यान्नातो
४०६	७	मुद्धतु	मुद्धर्तु
४०६	१०	उद्देशिक	उद्देशिक
४०८	५	पूर्ण	पूर्ण
४१०	२	मोक्षहेतुहेतुत्वात्	मोक्षहेतुरहेतुत्वात्
४२०	३	(हि)	हि
४२२			४२२
४२२	४	तज्जा नाम्येव,	तज्जानाम्येव,
४२६	६	करान्त्य	करोत्य
४३३	८	समकते	समक्कते
४३६	४	ते	त
४३६	१७	[कुतश्चिद्	कुतश्चिद्
४३६	१६	[किञ्चिद्	किञ्चिद्
४४०	६	भोगभुवनः ।	भोगभवन ।
४४०	१३	उपने	अपने
४४१	१	तथाप्यस्यासौ	तथाप्यस्यासौ
४४१	३	धिणस्सइ	विणस्सइ
४४६	१३	[गुडुदुग्ध]	[गुडुदुग्धं]
४६०	१२	अचलित	अचलित
४६७	१८	आत्माको	आत्माको
४६६	२१	परकी	परको
४६७	७	पर्याय	पर्याय
४७१	३	भेदतां	भेदतो
४८३	११	दु सा	य सा

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
४८५	४	परस्य	परस्य
४८५	६	परस्य	परस्य
४८६	६	जीवोऽपि	जीवोऽपि
४८६	१४	नययस्य	नयस्य
४८७	१५	[अन्येष	[अन्येषु
४८७	१८	व्यवहासे	व्यवहारसे
४८७	२३	जीवत	जीवित
४८८	४	सेटिकाः	सेटिका,
४८८	१३	स्व स्वाभिरूप	स्व-स्वाभिरूप
४८३	४	पुद्गलादेः ।	पुद्गलादेः ।
४८५	११	दर्शन	दर्शन
४८८	५	किञ्चिदपि	किञ्चिदपि
५००	१	न हन्यते यथा	न यथा
५०३	१२	न सर्वद्रव्याणां	सर्वद्रव्याणां न
५०६	६	तु कथं	कथं
५०६	१३	बुज्झ	बुज्झ
५११	९	रागद्वेषमयीं	रागद्वेषमयो
५१४	७	विपाक	विपाक
५१८	४	अ तन्मिथ्या	चेति तन्मिथ्या
५१८	६	अ तन्मिथ्या	चेति तन्मिथ्या
५१६	५	कायेन च	कायेन
५१६	६	मनसा च	मनसा
५२०	१४	तथ अन्य	तथा अन्य
५२१	१	मनसा च वाचा च	मनसा च कायेन च
५२६	२४	तीनों	तीनों
५३०	२५	मोगता	मोगता
५३२	२१	संज्वल्ल	संज्वल्लन
५३८	८	बहत्वनंता	बहत्वनंता
५३९	१२	प्रवृत्ति	प्रवृत्ति

पृष्ठ	पंक्ति	अष्टाख	शुद्ध
५४३	२५	[गंध	[गंधं
५४६	२	मेकमेव	मेकमेव
५४६	१४	सामान्य	सामान्य
५५०	२	कथामाहारकं	कथमाहारकं
५५०	६	आहारका	आहारको
५५१	१५	गृह्णाति]	गृह्णाति]
५५२	८	मोक्षमार्गं	मोक्षमार्गं
५५५	३	तत्त्वमात्मनः ।	तत्त्वमात्मनः ।
५५६	४	स्थापयति	स्थापयति
५५७	८	पश्यति	पश्यति
५५८	१	गिहिल्लिगेसु	गिहिल्लिगेसु
५६०	६	परमार्थं	परमार्थं
५६२	३	प्रकाशरूपमात्मानं	प्रकाशरूपपरमात्मानं
५६२	४	भूते	भूतं
५६८	३	तदा	यदा
५६८	२०	अंगकार	अंगीकार
५६९	६	दूर्वात्मग्न	दूर्वात्मग्न
५७१	६	जानकर	जानकार
५७६	१३	प्रवृत्ति	प्रवृत्त
५८२	२	परिणामकरणो	परिणामकरणो
५८३	१२	नहीं	नहीं
५८७	९	प्राप्त	प्राप्त
५९०	६	परिमित	परिमित
५९१	१२	होने	होनेसे
५९५	४	कहाँ	कहाँ
५९६	२८	समयप्राप्त	समयसार

श्री मगनमल्ल होरालाल पाटनी दि० जैन पारमार्थिक ट्रस्ट द्वारा

— प्रकाशित ग्रन्थ —

- १ समयसार मूल गाथाओं का हिन्दी पद्यानुवाद ॥
- २ अनुभवप्रकाश आत्माका अनुभव कराने वाला ग्रंथ
(अभ्यात्मरसी स्व० पं० दीपचन्दजी कृत) पत्र ११६ अजिल्द ॥
- ३ आत्मावलोकन आत्माका अवलोकन कैसे हो ? उसका
उपाय (स्व० पं० दीपचन्दजी कृत) पत्र १६८ सजिल्द ॥
- ४ स्तोत्रत्रयी कल्याणमंदिर, विषापहार, जिनचतुर्विंशतिका
स्तोत्र अर्थ सहित, पत्र ६६ अजिल्द ॥
- ५ निमित्त नैमित्तिक संबन्ध क्या है ? ॥
- ६ चिद्विलास चैतन्यके अन्तर्विलासको दिग्दर्शन करानेवाला
ग्रंथ (स्व० पं० दीपचन्दजी कृत) पत्र १२४ सजिल्द ॥
- ७ सोलहकारण विधान (पूजन) पत्र १३२ ॥
- ८ बृहत्सव्यभू स्तोत्र समन्तभद्राचार्य विरचित भावार्थ
सहित पत्र ८६ अजिल्द ॥
- ९ श्री समयसार प्रवचन कपड़ेकी पक्की जिल्द सहित
पूज्य श्री कानजी स्वामीके समयसारकी १२ गाथाओं पर
अपूर्व शैलीसे आध्यात्मिक प्रवचन बड़ी साइजके पत्र ४८८
प्रथम भाग ६)
द्वितीय भाग ७)
तृतीय भाग ५॥
- १० श्री अष्टपाहुड़ कपड़ेकी सुन्दर पक्की जिल्द सहित
भगवत्कुन्दकुन्दाचार्य कृत गाथाएँ और स्व० पं० जयचन्द
जी छाबड़ा कृत भाषा टीका, अभ्यात्म सरल व गूढ़ ग्रन्थ
पत्र ४५० का ३॥

११ श्री प्रबचनसार धवलाकार कपड़े की पक्की सुन्दर जिल्द सहित भगवत्कुन्दकुन्दाचार्य कृत गाथासे धीमद् अमृतचन्द्राचार्य कृत तत्त्वदीपिका वृत्ति और उसका अक्षरशः नवीन अपूर्व हिन्दी अनुवाद आचार्य्य श्री के हृदयके भावोंको घोटन करने वाली अद्भुत टीका पत्र ३८८ का ६॥)

१२ आध्यात्मिक पाठ संग्रह ७)

१३ भक्ति पाठ संग्रह चुने हुए पाठों का अपूर्व संग्रह १)

१४ अध्यात्म पाठ संग्रह चुने हुए पाठों का अपूर्व संग्रह १)

१५ वैराग्य पाठ संग्रह चुने हुए पाठों का अपूर्व संग्रह १॥)

१६ श्री समयसार मूल गाथा, संस्कृतछाया, हिंदी पद्यानुवाद, श्री अमृतचन्द्राचार्य्यदेव विरचित संस्कृत टीका और उसके गुजराती अनुवाद के हिन्दी अनुवाद सहित कुल पृष्ठ ६४८ कपड़े की मजबूत जिल्द १०)

१७ सम्यग्दर्शन २॥)

१८ द्वादशानुप्रेक्षा (स्वामि कार्तिकेय) २॥)

श्री जैन स्वाध्याय मन्दिर सोनगढ़ के हिन्दी भाषाके प्रकाशन

१ मुक्तिका मार्ग ॥=) ७ समयसार प्रबचन

२ वस्तुविज्ञानसार अमूल्य प्रथम भाग ६)

३ मूल में भूल ॥॥) द्वितीय भाग ७)

४ दशलक्षण धर्म ॥॥) तृतीय भाग ५॥)

५ मोक्षमार्ग प्रकाशक ८ जैन बालपोथी सचित्र १)

किरण १(=) ९ आत्मधर्म मासिक

६ पंचमेक नंदीश्वर पत्र वार्षिक ३)

पूजन विधान ॥॥) १० सम्यग्दर्शन २॥)

—:: प्राप्ति स्थान ::—

श्री पाटनी दि० जैन ग्रंथमाला श्री जैन स्वाध्याय मंदिर
मारोठ (मारवाड़) सोनगढ़ (सौराष्ट्र)

